

(सर्वोच्चिकार सुरक्षित)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

अनुप्रेक्षा प्रवचन

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाग

प्रवक्ता :—

अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थं पृज्य भी मनोहर जी बख
“श्रीमत्सहजानन्द महाराज”

सम्पादक :—

महावीरप्रसाद जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ

प्रकाशक :—

खेमचन्द जैन, सर्राफ
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला,
१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ
(उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण]
१०००

सन् १९६९

श्री सहजानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक

- (१) श्रीमान् ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स,
संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान ट्रस्टी, सदर मेरठ ।
- (२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी,
धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ ।
- (३) वर्णासंघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, कानपुर ।

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावों की नामावली:—

१ श्रीमान् लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ,	सहारनपुर
२ ,, सेठ भंवरीलाल जी जैन पाण्ड्या,	मूमरीतिलैया
३ ,, कृष्णचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
४ ,, सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या,	मूमरीतिलैया
५ ,, श्रीमती सोवती देवी जी जैन,	गिरिडीह
६ ,, मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन,	मुजफ्फरनगर
७ ,, प्रेमचन्द ओमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुर	मेरठ
८ ,, सलेखचन्द लालचन्द जी जैन,	मुजफ्फरनगर
९ ,, दीपचन्द जी जैन रईस,	देहरादून
१० ,, चारूमल प्रेमचन्द जी जैन,	मसूरी
११ ,, चावूराम मुरारीलाल जी जैन,	जगाधरी
१२ ,, केवलराम उग्रसैन जी जैन,	ज्वालापुर
१३ ,, सेठ गैदामल दगडू शाह जी जैन,	सनावद
१४ ,, मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मढी,	मुजफ्फरनगर
१५ ,, श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन,	देहरादून
१६ ,, जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर	मेरठ
१७ ,, मंत्री जैन समाज,	खण्डवा
१८ ,, चावूराम अकलकप्रसाद जी जैन,	तिरुसर
१९ ,, विशालचन्द जी जैन, रईस	सहारनपुर
२० ,, बा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसादजी जैन, ओवरसियर,	इटावा
२१ ,, सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन, संघी,	जयपुर

२२	श्रीमान् मंत्राणी, दिगम्बर जैन महिला समाज,	गया
२३	सेठ सागरमल जी पाण्ड्या,	गिरिडीह
२४	बा० गिरनारीलाल चिरंजीलाल जी, जैन	गिरिडीह
२५	बा० राधेलाल कालूराम जी मोदी,	गिरिडीह
२६	सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मण्डी,	मुजफ्फरनगर
२७	सुखवीरसिंह हेमचन्द जी सर्राफ,	बड़ौत
२८	गोकुलचन्द हरकचन्द जी गोधा,	लालगोला
२९	दीपचन्द जी जैन ए० इंजीनियर,	कानपुर
३०	मंत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी,	आगरा
३१	संचालिका, दि० जैन महिलामंडल, नमककी मंडी,	आगरा
३२	नेमिचन्द जी जैन, रुड़की प्रेस,	रुड़की
३३	मन्वनलाल शिवप्रसादजी जैन, चिलकाना वाले,	सहारनपुर
३४	रोशनलाल के० सी० जैन,	सहारनपुर
३५	मोल्हड़मल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट	सहारनपुर
३६	बनवारीलाल निरंजनलाल जी जैन,	शिमला
३७	सेठ शीतलप्रसाद जी जैन,	सदर मेरठ
३८	गजानन्द गुलावचन्द जी जैन, वजाज	गया
३९	बा० जीतमल इन्द्रकुमार जी जैन छावड़ा,	कुंभरीतिलैया
४०	इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर,	कानपुर
४१	सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या,	नयपुर
४२	बा० दयाराम जी जैन आर. एस. डी. ओ.	सदर मेरठ
४३	ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन,	सदर मेरठ
४४	जिनेश्वरप्रसाद अभिनन्दनकुमार जी जैन,	सहारनपुर
४५	जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन,	शिमला

नोट:—जिन नामों के पहले ❀ ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोंकी स्वीकृत सदस्यताके कुछ रुपये आ गये हैं, शेष आने है तथा जिस नामके पहले × ऐसा चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यता का रुपया अभी तक कुछ नहीं आया, सभी बाकी है।

आत्म-कार्तन

शान्तमूर्ति न्यायतीर्थ पूज्य श्री मनोहरजी बर्खा "सहजानन्द" महाराज
द्वारा रचित

हूँ स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥१॥

मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान ।
अन्तर यही ऊपरी ज्ञान, वे विराग यहाँ विराग वितान ॥ १ ॥

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।
किन्तु आशशब्द खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान ॥ २ ॥

सुख दुख दाता कोई न जान, मोह राग रूप दुख की खान ।
निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥३॥

बिन शिव ईस्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।
राग त्यागि पहुँचूँ निजधाम, आहुसताका फिर क्या काम ॥ ४ ॥

होता स्वयं जगत परिधाम, मैं जगका करवा क्या काम ।
दूर हटो परकृत परिधाम, 'सहजानन्द' रहूँ अचिराम ॥ ५ ॥

ॐ जैन धर्म की जय ॐ

अनुप्रेक्षा प्रवचन प्रथम भाग

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जना शलाकया ।
 चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥
 तिहुपण-हिलयं देवं वंदित्ता तिहुवण्णिदपरिपुज्जं ।
 वोच्छं अणुपेहाओ भविय—जणाणंद—जणणीओ ॥१॥

देववन्दनपूर्वक अनुप्रेक्षावोके वर्णनका सकल्प--तीन भुवनके तिलक परमात्मतत्त्वको नमस्कार करके भव्य पुरुषोको आनन्द देने वाली भावनाओं को कहूंगा। भावना कहते हैं बारबार हितरूप तत्त्वका विचार करने को। जिससे जीवोंका हित हो उसके अनुसार बारबार ईक्षण करना, प्रकर्ष रूपसे निहारना इसे कहते हैं अनुप्रेक्षण। इस प्रसंगमे नमस्कार किया जा रहा है भगवान जिनेन्द्रको। इसका कारण यह है कि अनुप्रेक्षाका फल जिन्होंने पाया है उनकी ओर दृष्टि देने से अनुप्रेक्षाओंके विचारमे हमारा बर्साह जगता है। वे अनुप्रेक्षायें १२ हैं, जिनका विस्तार रूपसे इस ग्रन्थमे वर्णन है, जिनके नाम स्वयं अगले श्लोकमें आयेगे, पर इस प्रकरणमें थोड़ा जानने के लिए कहा जा रहा है जैसे अनित्य भावना—जगत्मे जितने भी समागम हैं वे विनाशीक हैं। इस सम्पर्कके अन्दर उन ही चीजोंमे जो उनका द्रव्य है, मूल तत्त्व है, अविनाशी है वह तो नित्य है लेकिन वह मुझसे निराला है। मुझमे जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक बनने, इच्छायें, कषायें जगने व भिन्न-भिन्न जानकारिया करने आदिक की चाते हैं वे सब अनित्य हैं, विनाशीक हैं। इन सबके अन्दर जो एक ज्ञानस्वभाव है, चैतन्यस्वरूप है वह नित्य है। अनित्यको अपनाये नहीं और निज नित्य पर दृष्टि दे यह फल है अनित्य भावना भानेका। अशरण भावना—जगत्मे जितने भी सग्वन्ध हैं—स्त्री, पुत्र, मित्रादिक वे सब मेरे लिए अशरण हैं, मेरेको सहाय नहीं हैं। लोकमे थोड़ा बहुत जो कुछ सहाय नजर आता है सो मेरा ही भाव भला है, मेरा ही पूर्वकृत पुण्य है जिसके फलमे कुछ सहाय नजर आ रहे हैं, किन्तु उन वस्तुओंकी ओरसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वे मुझे सहाय हो सकें। अब इस बीच मेरे लिए सहाय कुछ है तो मेरा ही भाव, मेरा धर्म, मेरा विश्वास, मेरा ज्ञान, मेरा आचरण, ये मेरे लिए शरण हैं। ऐसी ही अनेक भावनाये जिनका कि वर्णन होगा वे भावनायें हमारे हितके कारण हैं और इन भावनाओंको करके जिन महान् संतोंने फल पाया है, कर्मोंका नाश किया है, परमात्मपद पाया है उनका यहां स्मरण किया जा रहा है।

त्रिभुवनतिलक देवको वन्दन--ये भगवान जिनेन्द्र तीन लोकके तिलक हैं अर्थात् तीनों लोकमे जितने आत्मा हैं उन सबमे श्रेष्ठ हैं। जिस मनुष्यमें दोष न हों, सबके लिए भला हो, गुणोंका आधार हो, लोग उसी को तो श्रेष्ठ कहेंगे, किन्तु यह व्याख्या मनुष्योंकी सीमाके अन्दर है। मनुष्यसे जो दोष हो सकते हैं वे दोष न हों और जो गुण सम्भव हो सकते हैं वे गुण हों उस मनुष्यको श्रेष्ठ कहेंगे। तो इन सब जीवोंमें श्रेष्ठ, महान्, उत्कृष्ट आत्मा कौन है? सो ऐसे उत्कृष्ट आत्मा हैं भगवान वीतराग सर्वद्वेष, जिनके रागद्वेष रच न रहा, विकार कर्म भी जिनके दूर हो गए, तथा ज्ञान दर्शन आदि गुण पूर्ण विकसित हैं, अरहत अवस्थामे शरीर रहता है, पर वह है परमौदारिक दिव्य देह और आयुके अन्तमे उस देहका भी प्रभाव हो जाता है तब देहरहित भगवान होते हैं। वेह सहित भगवानका नाम है अरहत और देहरहित भगवान का नाम है सिद्ध। भगवान दोनों हैं, केवल बाहरी सम्पर्कका अन्तर है। अरहत और सिद्ध

में। अरहंतके साथ अभी शरीरका सम्बन्ध है और सिद्धके साथ शरीरका सम्बन्ध नहीं रहा। यहां अरहतमें अभी अघातिया कर्म साथ है और सिद्धके साथ अघातिया कर्म भी नहीं रहे। तो ये दोनों प्रभु हैं अरहंत और सिद्ध, वीतराग सर्वज्ञ, यह सब क्या है? यह है उन अनुप्रेक्षाओंका फल। जैसे मां पुत्रको पैदा करती है इसी तरह अनुप्रेक्षायें शुद्ध आनन्दको पैदा करती हैं। शुद्ध स्वाधीन सहज निर्दोष आनन्द मिलता है इन बारह भावनाओं के चिन्तनसे। तो वे तीन लोकके तिलक हैं क्योंकि दोष कुछ मिलता नहीं गुण समस्त पूर्ण हो गए। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा, जन्ममरण करना आदिक दोष रहे नहीं वही तो देव है, वही प्रभु है। गुण क्या होता है जीवमें? ज्ञान, दर्शन, आनन्द, चारित्र्य, श्रद्धा, अपने आपमें मग्न रहना, शुद्ध आनन्दका निरन्तर अनुभव करना, जैसा आत्माका सहज शुद्ध स्वरूप है वैसा ही स्वरूप प्रकट हुआ यही तो गुण है, सो ऐसा गुण जहा प्रकट हुआ है और दोष जहा एक नहीं है वह तो तीन लोकके सब जीवोंमें तिलक है, सर्वोत्कृष्ट है।

त्रिलोकपूज्यजिनेन्द्रदेवका वचन—जिनेन्द्रदेव तीन लोकके इन्द्रोंके द्वारा परिपूज्य हैं। अधो, मध्य और ऊर्ध्व इन तीनों लोकोंके इन्द्र जिनकी पूजा करते हैं ऊर्ध्व लोकके इन्द्र १६ स्वर्गोंके इन्द्र हैं, मध्यलोकके इन्द्र, चक्रवर्ती तो मनुष्योंमें हैं और सिंह तिर्यञ्चोंका इन्द्र है। अब अधोलोकका इन्द्र कौन है? पाताल लोकके नीचे रहने वाले प्राणियोंका इन्द्र कौन है? तो इस पृथ्वीके नीचे पृथ्वीके बीचमें तीन रचनाये हैं, तीन भाग हैं। शुरूके दो भागोंमें भवनवासी और व्यन्तर देवोंके स्थान हैं और नीचेके भागमें नारकियोंका निवास है। फिर उससे नीचे ६ नरकपृथ्वी और है। तो नरकोंके इन्द्रोंकी बात नहीं कह रहे हैं, नारकियोंके इन्द्र ही नहीं होते। भवनवासी और व्यन्तर इनके इन्द्र होते हैं, वे भी भगवान जिनेन्द्रके चरणकमलकी वदना करते हुए उन्तमें होते हैं। वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्र तीन लोकके इन्द्रोंके द्वारा परिपूजित है, सो ऐसे भगवान जिनेन्द्रकी वंदना करके भव्य जीवोंको आनन्द उत्पन्न करने वाली अनुप्रेक्षाओं को कहेंगे। इस ग्रन्थके रचने वाले स्वामी कार्तिकेय ऋषि हैं। प्रथम छंदमें अनुप्रेक्षाओंके वर्णनका संकल्प करते हैं। ये अनुप्रेक्षायें भव्य जीवोंको आनन्द उत्पन्न करती हैं। भव्य किसे कहते हैं? जिनकी सिद्धि निकट कालमें होने वाली हो उनको कहते हैं भव्य। उन भव्योंमें आनन्द हर्ष, अनन्तसुख उत्पन्न करने वाली ये अनुप्रेक्षायें माता की तरह हैं। उन अनुप्रेक्षाओंको कहूंगा।

देववन्दन—इस मंगलाचरणमें देवकी नमस्कार किया है। देव मायने क्या? तो देव शब्दमें कितने ही अर्थ भरे हुए हैं, जो दीव्यन्ति अर्थात् क्रीडन्ति जो क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं परम आनन्दमें, आत्मीय शुद्ध आनन्दमें जो खेलते रहते हैं उन्हें कहते हैं देव। कौन हैं ऐसे देव, जो उत्कृष्ट आनन्दमें क्रीड़ा करते रहते हैं। ये ही हैं अरहंत और सिद्ध। देव कहते हैं उन्हें जो कर्मोंको जीतना चाहते हैं और जो कर्मोंको जीत लेते हैं। मयने पंचपरमेष्ठी। अथवा देवका अर्थ है जो सूर्यसे भी अधिक तेजके साथ प्रकाशमान हों उन्हें देव कहते हैं। ऐसा तैत है? ऐसे हैं ये भगवान जिनेन्द्र अरहतदेव। जिनके बाह्य में भी प्रभा है, पर अन्तरङ्ग प्रभा नो देखिये कि सूर्यका काम है अधकार दूर करना, लेकिन अज्ञान अधकारको दूर करने की सामर्थ्य सूर्यकी विरणोंमें भी नहीं है और उस अज्ञान अधकारको जो नष्ट कर सके, ऐसा जो प्रकाश स्वरूप हो उसे कोटि सूर्यसे भी अधिक तेजस्वी कहेंगे। अथवा देवका अर्थ है जो धर्म की परिपाटी चलाये उसे देव कहते हैं। ऐसा कौन है जिससे कि धर्मकी परिपाटी चलती है? वे हैं अरहत जिनेन्द्रदेव। जो लोक और अलोक समस्त विश्व हो जानता है उसे देव कहते हैं। ऐसा कौन है? वे हैं वीतराग सर्वज्ञ अर्हन्त। अथवा जो अपने शुद्ध चैतन्यस्वरूपका रतवन करे, उपासना करे उसे कहते हैं देव। ऐसा कौन है? ऐसे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु स्वरूप प्रभु। अपने चैतन्यस्वरूपका रतवन करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणगान करते हैं, वे हुए देव। ऐसे तीन लोकके तिलक जगतमें श्रेष्ठ सर्व इन्द्र

धरणेन्द्रों द्वारा पूज्य प्रभुको वंदन करके अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। अब १२ अनुप्रेक्षाओंका नाममात्र निर्देश दो गाथाओं से करते हैं।

अध्रुव अशरण भणिया संसाराभेगमणमसुइत्तं ।

आसव-संवर-णामा शिञ्जर—लोयाणुपेहाओ ॥२॥

इय जाणिऊण भावह दुल्लह—धम्माणुभावणा णिच्चं ।

मण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हु ॥३॥

अनुप्रेक्षाओंके नामनिर्देश व प्रथम अध्रुवानुप्रेक्षा—अध्रुव, अशरण, संवर, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आसव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ और धर्मभावना, इस प्रकार बारह अनुप्रेक्षाओंको जानें और मन, वचन, कायको शुद्ध करके इन अनुप्रेक्षाओंका चिन्तन करे। इन सब भावनाओंका विस्तार रूपसे वर्णन एक-एक प्रकरणमें आयेगा फिर भी प्रकरणके कारण इन बारह अनुप्रेक्षाओंका थोड़ा भाव अभी जान लीजिये। अध्रुव अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? अध्रुव अर्थात् जो ध्रुव नहीं, नित्य नहीं, ये सब कुछ अध्रुव हैं। जो हमारे सम्पर्कमें व्यवहारमें ये सब समागम हैं वे अध्रुव हैं। इस प्रकारका चिन्तन होना सो अध्रुव अनुप्रेक्षा है।

अशरण भावना नामक द्वितीय अनुप्रेक्षा—अशरण अनुप्रेक्षा—कुछ शरण नहीं है। किसी भी जीवको इस लोकमें अन्य कुछ भी शरण नहीं है? इस प्रकारकी निगाह बनाना, इस प्रकारका चिन्तन बनाना सो अशरण अनुप्रेक्षा है। हम आपको सदा अपने भावोंकी संभाल रखना चाहिए। जरा जरा सी बातोंमें हम अपने स्वरूपसे चलित हो जायें, क्रोध, मान, माया, लोभादिके वशीभूत हो जायें, इच्छाओंके आधीन हो जायें, यह खुदके अन्तर्गतके लिए बात है। यहाँ कोई किसीका रक्षक नहीं है। लोगोंका यह घमंड करना बेकार है कि हमारी ऐसी अच्छी स्थिति है, हमारे पास इतनी सेना है, इतने मित्रजन हैं, इतना वैभव है, हम पूर्ण रक्षित हैं? अरे ऐसा घमंड करने की गुञ्जाइश कहां है? जब खुदका भाग्य प्रतिकूल होता है तो सबके सब एक साथ किनारा कर जाते हैं। जब बड़े-बड़े तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी कर्मविपाकसे छूटे नहीं, भले ही उन्होंने ज्ञानके बलसे समता धारण की, उस कर्मविपाकसे उनके आत्माका विगाड़ न हो सका। लेकिन देखो तो सही कि जिस आदिनाथ भगवानके कर्मभूमिके आदिमें प्रजाको शरण दिया, भूलीभटकी प्रजा जो बड़ी विपत्तिमें पड़ी हुई थी उसको शरण दिया। असि, मसि, कृपि आदिक सब धवोंका उपदेश दिया, प्रजा किस तरह सुखसे रह सके, ये सब विधान बनाये अर्थात् जो प्रजाके एक हस्ता-वलम्बन थे वे आदिनाथ मुनि होने पर ६ माह तक की तो उपवासकी प्रतिज्ञा ही थी, उस विषयमें तो कुछ कहना ही नहीं, लेकिन ६ माहके उपवासके बाद आहारको निकले तो ६ माह तक अन्तराय हुआ। इतने बड़े महापुरुष कि जिनकी प्रसन्नताका साधन इन्द्र बनाया करता था, देव जिनकी सेवामें रहा करते थे वे आदि जिनन्द्र मुनि अवस्थामें आहारको निकले, ६ महीने तक आहारके लिए निकले, पर अन्तराय होता रहा, तो यह कर्मविपाक नहीं है क्या? है कर्मविपाक। उन्होंने समतासे सहा। सहा क्या समता रखी? कुछ विगाड़ न हो सका पर कर्मविपाक तो हुआ। तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होता, लेकिन पार्श्वनाथ जैसे अनेक महापुरुषों पर मुनि अवस्थामें उपसर्ग हुए। तीर्थंकर होनेपर तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता। पर मुनि अवस्थामें तो उपसर्ग हुए। तो जब ऐसे ऐसे महापुरुषों पर भी उपसर्ग आये तो फिर हम आप जैसे साधारणजन किस बात पर अभिमान लाये कि हम हर तरहसे उत्कृष्ट हैं, हमने अपना प्रोग्राम बहुत बढ़िया बना रखा है, अब हमको कोई तकलीफ नहीं मिल सकती। यह सब सोचना विल्कुल व्यर्थ है। प। नहीं कब क्या हो जाय? तो भला इसीमें है कि निरन्तर अपने परिणामोंकी संभाल रखने की कोशिश करे, क्षमाकी प्रकृति बनायें। किसी से कोई अपराध बने, क्षम्य समझकर उसे क्षमा करे। ५ भी

किसी प्रसंगमें कितनी भी वृद्धि हो तब भी अपने को अभिमान न आये। जगतमें कोई वस्तु सारभूत नहीं है। किसके लिए छल कपट करना? जो बात सही है उस सही बातको निभाना है। छल कपटका क्या काम? लोभ किसका करना? खूब कमाते जावो, जोड़ते जावो, एक समयमें साराका सारा छोड़कर जाना होगा। उसमें से कुछ भी वस्तु साथ जा सकेगी क्या? यह आत्मा अमूर्त ज्ञानपुञ्ज देहसे निकल गया, वस सब यहींका यहीं धरा रह जायेगा। किसका लोभ करे, यह सब जानकर यही निर्णय करें कि हमारा परिणाम नीतिपूर्ण होगा तो वह मेरे लिए शरण है, अन्य कुछ मेरेको शरण नहीं है, इस प्रकारका चिन्तन करना अशरण अनुप्रेक्षा है।

ससारानुप्रेक्षानामक तृतीय अनुप्रेक्षा--ससार नाम है संसरणका, परिभ्रमणका। परिभ्रमणको संसार कहते हैं, वह ५ प्रकारका है--द्रव्यससार, क्षेत्रसंसार, कालसंसार, भवसंसार और भावसंसार। प्रवण पाकर इस सम्बन्धमें कहा जायेगा, पर मोटे रूपसे विचार करना कि इस संसारमें यह जीव अनादिकाल से भ्रमण करता चला आया है। यहां कुछ भी वस्तु सुखदायी नहीं है। जितना सम्पर्क मिला यह सब दुःखका हेतु है। जब तक कर्मोंका बन्धन है तब तक काहे को कुशलता? थोड़ेसे जीवको सुखसाधन प्राप्त हो गए तो इसमें क्या कुशलता मानना? कर्मबन्धन न रहे, कर्मरहित हो जाय, निष्कर्म केवल ज्ञानपुञ्ज, ऐसा ही हो जाय तो उसमें इस जीवको लाभ मिला समझिये, कर्मबन्धनके कालमें कोई राजा महाराजा इन्द्र, वैभववान भी हो जाय तो उसमें कुशलता क्या है? संसार सारा दुःखमय है ऐसा चिन्तन करना सो संसार अनुप्रेक्षा है।

एकत्वानुप्रेक्षा व अन्यत्वानुप्रेक्षा नामकी वतुर्थ व पञ्चम अनुप्रेक्षा--एकत्व अनुप्रेक्षा--एकके निजका जो भाव है उसे एकत्व कहते हैं। यह मैं निज एक ज्ञानस्वरूप सबसे निराला अपने स्वरूपमात्र हूँ, अकेला हूँ, केवल चैतन्यमात्र हूँ, इस तरहका चिन्तन होना एकत्वानुप्रेक्षा है। अन्यत्वानुप्रेक्षा अन्य पदार्थोंके भाव को अन्यत्व कहते हैं। शरीरादिक अन्य पदार्थोंका जो स्वरूप है वह अन्यत्व है। उसका चिन्तन करना अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। वेद भी निराला है, परिजन, कुटुम्ब, वैभव, सम्पदा आदिक सब मुझसे अलग हैं, ऐसा विचार करनेको अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं।

अशुचित्वानुप्रेक्षा नामकी छठवीं अनुप्रेक्षा -- अशुचित्वानुप्रेक्षा--जो शुचि नहीं है उसे अशुचि कहते हैं। कौनसी वस्तु ऐसी है जो अपवित्र है? इसपर विचार करो। लोग सोचेंगे कि नाली का पानी है अशुचि। उसकी छींट पड़ जाय तो लोग नहाते हैं। अरे, वह नाली का पानी क्यों अशुचि है? वह पानी भरे हुए कीड़ोंका समुदाय है। तो आबिर क्या रहा अपवित्र? देह रहा अपवित्र। तो इस देहको अपवित्रताका चिन्तन करना अशुचित्वानुप्रेक्षा है। अभी जिस देहको हम आप लादे बैठे हैं उस देहकी ही अपवित्रता सोच। इसमें क्या भरा है? हाड, मांस, मज्जा, खून आदिक महा अपवित्र चीजे भरी हैं। और प्रकट भी दिखता है। इस शरीरमें ९ द्वार हैं, जिनसे मल, मूत्र, नाक, शूक आदिक बहते रहते हैं। इस शरीरके अन्दर कोई पवित्र चीज नहीं दिखती, लेकिन ये मोहो प्राणी इस अपवित्रता पर निगाह ही नहीं डाल पाते, और उन्हें यह शरीर बड़ा भला प्रतीत होता है। इस शरीरकी अपवित्रता का चिन्तन करना सो अशुचित्वानुप्रेक्षा है।

आत्मव, सवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ व धर्म भावना नामकी अन्तिम ६ भावना--आत्मवानुप्रेक्षा--कर्म ऋद्धते रहें, आते रहें। आत्मा ही में विश्रसोपचयरूप वधी हुई कार्माणवर्गणायै वर्मरपहती रहे, सो यह सब अनर्थ है ऐसा चिन्तन करना व वे क्यों होती है उनके कारण पर चिन्तन करना सो आश्रवानुप्रेक्षा है। सवरानुप्रेक्षाकर्मोंके आगमनको रोक देना, नवीन कर्मोंका प्रवेश न करने देना उसे सवर भाव कहते हैं। उस संवरकी शरणरूपता आदिकका चिन्तन करना सो सवरानुप्रेक्षा है। निर्जरानुप्रेक्षा--कर्मों

का एकरूप भरना, दूर होना इसे निर्जरा कहते हैं। यह भला है, इसमें मुक्तिका मार्ग हैं, आदिक विचार करना निर्जरानुप्रेक्षा है। लोकानुप्रेक्षा—जहां जीव आदिक पदार्थ देखे जाये उसे लोक कहते हैं। इस लोक में अज्ञानवश यह जीव समस्त प्रदेशोपर अमन्त बार पैदा हुआ और मरा। यहां कोई जगह सारभूत नहीं है। लोककी रचना आदिकका विचार करना लोकानुप्रेक्षा है। बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा—बोधि सम्यग्ज्ञान, चारित्र, धर्म ये कठिनतासे प्राप्त होते हैं, ऐसा चिन्तन करना बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है और अन्तिम अनुप्रेक्षा है धर्मानुप्रेक्षा। जो उत्तम पद धारण कगदे उसका नाम धर्म है। उस धर्मका अनुभवन करना, धर्मभावका बारवार चिन्तन करना, धर्मके फलका विचार करना, धर्मके चिन्तन करते हुएमे अपेक्षित होना, इन सब भावोंको धर्मानुप्रेक्षा कहते हैं। इस प्रकार ये १२ अनुप्रेक्षाओका नाम है जिनका वर्णन अब क्रमशः किया जायेगा।

ज किंचि वि उपाणं तरस विणासो हवेइ णियमेण ।

परिणाम-सरूपेण वि ण य किंचि वि सासयं अत्थि ॥४॥

अध्रुव भावनाका वर्णन—अव अनित्य भावनाका वर्णन करते हैं। लोकमें जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नियमसे विनाश होता है। पर्यायदृष्टि की अपेक्षासे तीन लोकमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। वस्तु का स्वरूप है यह कि वह नवीन पर्यायोंसे उत्पन्न हो और पुरानी पर्यायें उसमें विलीन हों और उसका सत्त्व सदा वही रहे। तो यहां वस्तुमें जो उत्पाद-व्यय है उसका तो सम्बन्ध पर्यायसे है और जो सदा शाश्वत रहनेका भाव है, अभेददृष्टिसे वह द्रव्यपना है और भेददृष्टिसे उसमें ऐसे अनेक गुण हैं, वस्तुमें द्रव्य और पर्याय ये दो तो माननी ही पड़ती हैं। अब उस द्रव्यको भेद दृष्टिसे देखे तो गुणकी कल्पना हुई और पर्यायको भेदकी दृष्टिसे देखे तो एक समयमें अनेक पर्यायोंकी कल्पना हुई। तो द्रव्यत्व और गुणत्वकी दृष्टिसे पदार्थ नित्य है और पर्यायदृष्टिसे पदार्थ अनित्य है। इस भावनामें यह बात मुख्यतया वतायी है कि जीवोंको इन अनित्य पदार्थोंमें राग और मोह उत्पन्न होता है। सो जिनमें यह जीव राग मोह करता है वे सब पदार्थ विनाशीक हैं।

मोहीका विपरीत अध्यवसाय—इस मोही जीवको ऐसा भान है कि ये सब पदार्थ मेरे ही तो हैं। मेरे से अलग कहा जायेगे ? अथवा ऐसा बूढ़ अध्यवसाय है इस मोही जीवका कि वह समझ नहीं पाता कि यह मुझसे निराला है। इन परपदार्थोंको वह एकमेक कर डालता है। जगतमें लड़ाई और किस बातकी है ? वस इस मोह रागका ही तो फलह है। एक वस्तु है वह तो जो है सो है, है तहां है। मेरा तो किसी अन्यसे सम्बन्ध नहीं। अब सम्बन्ध मानने वाले लोग उस एक वस्तुमें चाहते हैं स्वामित्व व स्थायित्व और उसके अभिलापी हैं अधिक एवं वह चीज होती है वियुक्त, सो वहां तो भगड़ा होगा ही। इस मोही जीवको बाह्यपदार्थोंमें जो मोह और मिथ्यात्व जगा है सो उसमें उसकी सीमा भी नहीं है। प्रत्येक मोही जीव यह चाहते हैं कि तीनों लोकोंका समस्त वैभव मेरे ही पास आये, और वह वैभव तो गिनाचुना है, जो है सो है, जैसा सामने है। प्रत्येक जीव सभी वैभवोंको चाहते हैं। तो यह व्यवस्था कैसे बने ? मनचाहा ही नहीं पाता, अतएव मोही जीव दुःखी हैं। कोई पुरुष सन्तोषी भी हो, जो पाया उससे अधिक कुछ भी नहीं चाहता, फिर भी जिसमें संतोष कर रहा है, वह वस्तु है तो बाह्य, भिन्न, विनाशीक। उससे भी उसका क्या लाभ ? दुःख यही है कि विनाशीक चीजोंसे हम अनुराग करते करते हैं कि यह मेरी ही है, मेरी ही रहेगी, मेरी ही थी, किन्तु इस पर किसीका क्या अधिकार ? वस्तुत्व से विपरीत जो परवस्तुके सम्बन्धमें मिथ्याभाव है, यही दुःखी करने वाला है।

वस्तुका अन्तःबाह्य स्वरूप—जरा इन वस्तुओंमें अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग स्वरूपको तो देखो—जो बाह्यमें वस्तुवे हैं, उनका जो बाहरी रूप है, जैसा उनका आकार प्रकार है, वे सब परिणामन विनाशीक हैं, किन्तु

उनमे जो परमाणु है वे द्रव्य हैं अविनाशी। परन्तु परमाणुओंसे मोह कौन करता है ? जो भी मोह करता है इन दृश्यमान स्कंधोंमें करता है। यदि इन दृश्यमान पदार्थोंमें अन्तः रहने वाला स्थायी जो परमाणु है, सबसे छोटा अश है, जो आँखों नहीं दिख सकता है उससे किसी को मोह नहीं जगता। वह नित्य है और अपने आपमें जो यह शरीर है, आकार मुद्रा है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ये सब पर्यायों विनाशीक है। इनमें अन्तः जो ज्ञानस्वरूप तत्त्व है, आत्मा है वह द्रव्य है। उससे मोह कौन करता है ? घरमे रहने वाले लोग एक दूसरेसे मोह करते हैं। वे कोई भी किसीके आत्मासे मोह नहीं करते। उस जीवका जो पर्याय है, शरीर है अथवा कल्पनामें आया हुआ उसका कोई अतः रूप है, विभावपुञ्ज है उससे मोह करता है। ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वसे कोई मोह नहीं करता। तो जो नित्यतत्त्व है अपने में या बाह्य परपदार्थोंमें, उस तत्त्वसे कोई मोह नहीं करता। जो मोह करता है वह पर्यायोंसे मोह करता है। पदार्थ का स्वरूप यथार्थ समझने पर मोह नहीं ठहरता। वह इसी कारण तो नहीं ठहरता। जो जीव मोह कर रहे है उन्हें पदार्थके मत्तयस्वरूपका भान ही नहीं है। जीव कभी पैदा नहीं होता, और कभी मरता भी नहीं। इस तत्त्वका जिन्हें भान हो वे जीव उस सम्बन्धमें व्यामोह तो न कर सकेंगे। जो मोह किये जा रहे है वे शरीर तो जड़ है, उनसे मैं लुटूँगा क्या ? जो ज्ञानभाव है उसमे मोह करने की किसी को कल्पना ही नहीं होती। तो यथार्थस्वरूपका परिचय हो जाय तो वह पुरुष फिर मोह नहीं कर सकता। लोग सब मोहसे ही परेशान हैं और मोहसे मिलता कुछ नहीं। जो भी बाह्यमें दृश्यमान है वह पर्याय है। द्रव्य भी साथ है, गुण भी साथ है मगर मोही जीवको द्रव्य और गुणका परिचय नहीं है। जो कुछ भी समझता है, पहिचानता है वह पर्यायको ही सर्वस्व जानता हुआ पहिचानता है।

व्यामोहविपदाविनाशका उपाय द्दुस्वरूपका २. धार्य परिचय—द्रव्यगुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रौव्यका यदि स्वरूप कोई समझ जाय तो वहाँ अज्ञान अधिकार, व्यामोह, आकुलता आदि ये कुछ भी नहीं ठहर सकते। जैसे (स्वर्ण) सोनेमें गुण भी है और पर्याय भी है, सोना चौकोर है या आभूषणोंरूप है, वह पर्याय है और सोनेका रूप समझलो पीलापन, एक दृष्टान्तमे ही कह रहे हैं, तो गुण सदा बही रहता है, पर्याय बदलती है। तो सोना सदा पीला रहेगा और पर्याय, उसकी मुद्रा, आकार, आभूषण ये सब बदलते रहेंगे। गुण पीलापन सोने से अलग चीज नहीं है, ऐसे ही आत्मामे देखो तो आत्मा एक द्रव्य है, अपने-अपने आत्माको देखो—उसमें ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदिक अनेक गुण है और उसमें जो पर्याय वन रही हैं पशुपक्षी नरक निगोद, मनुष्य देव आदिककी और जो इच्छाये, कपार्यादेव भाव जग रहे हैं वे सब पर्याय हैं। पर्याय नष्ट होती हैं, द्रव्य नष्ट नहीं होता। यहाँ किसी ने कुछ गाली दे दी या अनवन जैसी बात कह दी तो विवेक करना चाहिए कि प्रथम तो यह जो आत्मा है वह तो सहज ज्ञानस्वरूप है, उसमे तो अपराध नहीं है। अब उपाधिवश कर्मोदयवश इसके विपरीत परिणामन होता है, उसमे यह भूना है, इस वेचारेका क्या अपराध है ? यह तो एक पर्यायकी बात हो रही है। जैसे कोई शराब पिये हुए हो और वह गाली देवे तो भले लोग यह जानकर कि इस वेचारेका क्या अपराध है ? शराब पिये हुए है सो इसकी बुद्धि विगड़ी है और उस विगड़ी बुद्धिमे बक रहा है, उस शराबी पर कोई गुस्सा तो नही करता। जैसे—कोई पागल हो और वह दसो गालिया बकता है और सुनने वाले जानते हों कि यह पागल है तो सुनने वाले कोई उस पर गुस्सा तो नहीं करते। वे जानते हैं कि यह पुरुष नही सब कुछ बक रहा, इसका यह पागलपन बक रहा है, तो यो ही जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी समझदार पुरुष हैं वे दूसरेकी विपरीत परिणति देखकर, प्रवृत्ति निरखकर समझते हैं कि यह तो वेचारा निरपराध है, इसमे उपाधिवश यह व्यामोह आया है और उस व्यामोहसे यह अपनी इस प्रकारकी प्रवृत्ति कर रहा है, यह जो स्वयं द्रव्य है इसमे कोई अपराध नहीं। ज्ञानी जीव इतीलिय क्रोधमे नहीं आते। फिर अपने आपके बारेमें भी

विचारें कि इस दूसरे पुरुषने जिसको गाली दी है वह मैं नहीं। इसने तो इस शरीरको ही देखकर गाली दी है। शरीर मैं नहीं हूँ। मुझ तक गाली नहीं पहुँची। तो जैसे कोई दूसरे को कुछ कहे तो मैं तो आकुलित नहीं होता, इसी तरह ये लोग भी इस दूसरेको कह रहे हैं, इस शरीरको कह रहे हैं, उसमें मुझे आकुलित क्यों होना चाहिए ? ये सब दृश्यमान विनाशीक है, मैं अविनाशी तत्त्व हूँ।

अध्रुवतत्त्वके व्यामोहसे छूटकर ध्रुवतत्त्वके परिचयके लिये अध्रुवभावना—इस लोकमें दृश्यमान यह सारा समागम विनाशीक है। इस विनाशीक समागममें अनुराग करने में कर्मबन्ध है, मिथ्यात्वकी बढ़वारी है, अपनी बरवादी है, ऐसा जानकर ज्ञानीपुरुष अनित्यताका मोह छोड़कर अपने नित्य ज्ञानमात्र स्वरूपकी उपासना करते हैं। तो अनित्य भावनामें यह विचार चल रहा है कि यह सब कुछ अनित्य है। इस विचारके साथ, अनित्य जाननेके साथ यह भी प्रतीति कग्ना चाहिए और भाव रखना चाहिए कि इन सबमें जो द्रव्य है वह नित्य है। उस द्रव्यके लक्ष्यसे कोई व्यवहार करता ही नहीं है। मैं जो आत्मद्रव्य हूँ नित्य हूँ, यह मैं आत्मद्रव्य नित्य किसी से व्यवहार नहीं करता तथा कोई इस मुझ नित्य आत्मद्रव्यसे व्यवहार नहीं किया करता। जो कुछ पहिचान हो रही है, जो कुछ लडाई हो रही है, जो कुछ झमेला चल रहा है, वह सब इन दृश्यमान पुद्गल स्कंधोंके साथ और झमेला कर रहा है यह भूलाभटका व्यामोही संसारी जीव। अपने को दुःखसे छूटना है, शान्तिमें आना है तो उसके लिए एकमात्र यही उपाय है कि हम अध्रुव परतत्त्वोंसे दूर हो और ध्रुव ज्ञानमात्र अतत्त्वमें प्रतीति बनाये।

जन्मं मरणेण समं संपञ्जइ जोवणं जरा-सहिय ।

लच्छी विणास-सहिया इय सव्वं भंगुरं सुणह ॥५॥

जन्मकी मरणसहितता—जन्म तो मरणके साथ बँधा हुआ है। यौवन जरासहित है, लक्ष्मी विनाश सहित है, इस कारण हे भव्य ! तुम इन सबको भगुर अनित्य ही जानो। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसके बाद मरण न हो। मरण तो ऐसा मिल सकता है कि जिसके बाद जन्म न हो, जैसे कि तीर्थकरोका, मुनीश्वरोंका निर्वाण। निर्वाण भी मरण है, जिसे पंडितपंडितमरण कहते हैं। आयुक्षय तो है ही। जिस आयुक्षयके बाद फिर उसका जन्म नहीं होता नया शरीर नहीं मिलता उसे निर्वाण कहते हैं। तो मरण तो ऐसा हो सकता है कि जिसके बाद जन्म न हो, पर ऐसा जन्म कोई नहीं है कि जिसके बाद मरण न हो। जन्म और मरण ये दो एक प्रकारके ओर छोरकी अग्नि हैं। जैसे एक बॉसके पोलमें कोई अन्दर कीड़ा पड़ा है और ओर छोर आग लग जाय तो जैसे उस ओर छोरकी आगके बीच पड़ा हुआ कीड़ा तड़फता है इसी प्रकार यह संसारी जीव जन्ममरणके ओर छोरके बीच रहकर दुःखी रहता है।

जवानीकी जरासहितता—जैसे जन्म मरणसहित है ऐसे ही जवानी बुढ़ापा सहित है। हम आप लोगों को कोई अभी तक मिला क्या ऐसा कि जो जवान ही जवान रहा आया हो और वृद्धावस्थाके उन्मुख न हुआ हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जवानी बुढ़ापा सहित है। जो आज जवान लोग हैं उनके मनमें बुढ़ापेकी कुछ बात मनमें नहीं आती है। परन्तु जब समय चिन्ता है, बुढ़ापा आ धमकता है तब तो लोग अनुभव करते ही हैं। ऐसा कोई यौवन नहीं है जो बुढ़ापासे सहित न हो। बुढ़ापे में कमर मुक जाती है, सर भी कुछ नीचा हो जाता है, तो उस घटनाको लक्ष्यमें लेकर कवि लोग अलंकारमें कहते हैं कि ये पुरुष और स्त्री अपनी गुमी हुई जवानी को हँदनेके लिए नीचे मुख किए हुए हैं कि हाय ! मेरी जवानी कशे गई ? तो यह यौवन जरा सहित है। बुढ़ापेमें अनेक फलेश है। एक दृष्टिसे इस जीवनमें प्रकृति उत्तरोत्तर क्लेशवाली आयुर्विधि मालूम होती है कि यह मनुष्य जन्म उत्पन्न होता है तो पहिले बालक रहता है। तो बालक को तो सब आनन्द ही आनन्द है। दुःखका कोई काम नहीं, माता पिता उस बालक के पीछे चिन्तित रहते हैं, उसका मरण पापण करते हैं। उस बालकको कुछ भी तो प्य नहीं

रहती। जब वह बालक कुछ और बड़ा होता है तब भी वह बड़ा मौज मानता है। मगर उस बालकपनके मौजसे कम। बादमें जब बुढ़ापा आता है तो उसे बहुत दुःख भोगना होता है। तो इस जीवनमें क्या आशा की जाय ? ज्यों ज्यों क्षण गुजरते हैं त्यों त्यों दुःखकी अवस्थामें आते हैं। बुढ़ापेके बाद मरण हो जाता है। तो यो इस जीवनमें सार कुछ नहीं है। प्रारम्भसे लेकर अन्त तक कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ रहा है, किन्तु जो ज्ञानी पुरुष है वे इन अवस्थाओंमें नहीं रमते और अपने अन्तः सहज चैतन्यस्वरूप मात्र अपनी प्रतीति अनुभूति करते हैं, इस कारण वे सुखी हैं। लोकमें सम्यग्दृष्टि ही सुखी है। मोही मिथ्यात्वी तो प्रत्येक स्थितिमें दुःखी है। धनिक हो गए, राजा महाराजा हो गए तो वहां भी दुःखी है क्योंकि वस्तु स्वरूप उसके ज्ञानमें नहीं है। यौवन बुढ़ापा सहित है। बुढ़ापा आता है, अज्ञानी उसमें विह्वल होता है, मिथ्यात्वका बंध करता है, ज्ञानी उसका हाता रहता है और कर्मोंका प्रति समय निर्जरण करता है।

लक्ष्मीकी भंगुरता—यहा यह भावना आयी जा रही है कि जो कुछ समागम है वे सब अनित्य है, मिट जाने वाले है, उनमें प्रीति करना व्यर्थ है। जन्म भी मिटेगा, जवानी भी मिटेगी और यह वैभव लक्ष्मी जिसका कुछ समागम हुआ है यह भी विनाशसहित है। इसका भी फल आखिर मिटना ही है। किसी भी तरह मिटे। धनिकोंको को देखकर ज्ञानी पुरुषको आश्चर्य नहीं होता, न वाञ्छा होती किन्तु ज्ञाता रहते है और कुछ कल्पना चलाता है तो उस धनी पर दयामयी कल्पना चलाता, उसे सम्यग्दृष्टि बड़ा नहीं समझता, किन्तु दयनीय समझता है। इस बेचारेको कब सुबुद्धि पैदा हो कि यह अपने स्वरूपको निरखकर अपनेमें तृप्त रहा करे, सत्य मार्गपर लगे। तो ये ही बातें अज्ञानीको दुःखके कारण है, किन्तु ज्ञानी इनको निरखकर अपने धर्मभावमें ठहरता है। जन्म और जवानी दोनों ही विनाशीक हैं, लक्ष्मी भी विनाश सहित है। लक्ष्मीका अर्थ धन पैसा वैभवसे है। अभी है, भविष्यका कुछ पता नहीं।

जन्म, जवानी, लक्ष्मीका सासारिक सुखोंकी विपत्तिरूपता—जन्म, जवानी, लक्ष्मी ये सब भंगुर हैं, साथ ही ये विपत्तिसे युक्त है, इनमें विपत्ति लगी है। जवानी है उसके साथ भी विपत्ति लगी है, लक्ष्मी है तो उसके साथ भी विपत्ति लगी है। कोई प्रसन्न हो जाय मुझ पर और प्रसन्न हो करके कहे कि जो तुम चाहते हो सो माँग लो। तो यह माँगना चाहिए कि मुझे ऐसा जन्म मिले कि जिसके बाद मरण न हो। दे सकता है क्या कोई ? कोई नहीं दे सकता। प्रभु भी अपने फल्याणमय स्वरूपमें मग्न हैं। वह भी कुछ देते नहीं है। कोई प्रसन्न होकर मुझसे कहे कि मागो कुछ, तो मैं माँगूँगा कि ऐसी जवानी मिले कि जिसके बाद बुढ़ापा न आये। क्या कोई इस बातका ठेका ले सकता है ? इसी प्रकार यह कहा जाय कि मुझे लक्ष्मी मिले और उसका कभी भी वियोग न हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये सब विपत्तियोंके साथ लगी हुई हैं। इन सबको भंगुर मानो, विपत्तिमय मानो, विनाशीक मानो इसी तरह सुखकी भी बात है। संसारका सुख दुःखके साथ अनुबद्ध है। कोई प्रसन्न होकर कहे कि माँग लो, जो माँगोगे सो देगे। माँगकर तो देखो—मुझे ऐसा ससारी सुख चाहिए कि जिसके बाद दुःख न हो। ये संसारके सुख दुःखचक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं। ये सब विनाशीक तत्त्व है। इसमें प्रीति करनेमें लाभ नहीं है। इनका यथार्थ स्वरूप जानकर इनमें उपेक्षा रखकर केवल ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें लेते हुए आनन्दरस विभोर रहना, इतना ही मात्र सार है। बाकी इन बाह्य पदार्थोंमें पडकर इस आत्माका अकल्याण ही करना है।

अधिरं परियण-सयण पुत्त-कलत्त-सुमित्त लावण्य ।

गिह-गोइशाइ सन्व णव-घण-विंदेण सारिच्छ ॥६॥

ये सब समागम अधिर हैं। जैसे कि जब नये मेघ आते हैं तो वे मेघ कितनी देर ठहरते हैं ? बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वसी तरहसे यहाँ का सारा समागम थोड़ी देरको आता है और फिर

बिछुड़ जाता है। परिवार लोग और सुजन, सुजन तो कहलाये कुटुम्बी लोग अथवा अपने मित्रजन और परिवार लोगोमें सब आ गया। कुटुम्बी लोग हैं उनके अतिरिक्त जो कुछ घरमे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदिक जो जो कुछ भी स्नेहके सम्पर्कमे थे वे परिवारके लोग और स्वजन ये सबके सब अस्थिर हैं। जैसे मरने पर कुटुम्बके लोग दुःख मानते हैं वैसे ही गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि भी दुःख मनाते हैं और उन्हें भी यह ज्ञान हो जाता कि मेरा मालिक मर गया। इससे परिवार लोगोमें केवल मनुष्य ही नहीं आते, जिन जिन चेतनोंसे स्नेह था और जो चेतन बड़ा स्नेह भी दिखाते थे वे सारे चेतन परिवारमे शामिल हो जाते हैं। जब घरका बड़ा घर आता है तो कुत्ता बिल्ली भी उछल करके पूँछ हिला कर कैसा पासमे बैठ जाते हैं? जैसे कि उससे उनके पुत्रादिजन प्यार करते हैं ऐसे ही ये पशु पक्षी भी उस गृहपतिसे प्यार रखते हैं। तो ये सब परिवारमें शामिल हैं। ये अस्थिर हैं, कुछ देरको मिलते और फिर बिछुड़ जाते हैं।

पुत्र, कलत्र व स्वजनकी अस्थिरता—पुत्र और स्त्री ये सब भी अस्थिर हैं। यद्यपि परिवारमें सब आ गए फिर भी परिवारमे सबसे अधिक प्रीतिके विषय होते हैं ये पुत्र और स्त्री। जिस पुरुषके स्त्री नहीं है, पुत्र नहीं हैं, वह घरमे रह रहा है जहां और सब भाई वगैरह मौजूद हैं और रहते हैं तो भी लोग यह ही कहते हैं कि देखो कुछ न कुछ और व्यर्थके मोहमे पड़ा है। लोग स्त्री पुत्रके सिवाय अन्यको भाई भतीजे आदिको उसका कुछ मानते ही नहीं। तो इससे सिद्ध है कि परिग्रह जो है वह पुत्र और स्त्रीसे होता है। घर बसना, घरका आधार, जालका आधार, फंसावका आधार पुत्र और स्त्री हैं और मित्रजन ये भी अस्थिर हैं। जितने हस्तावलम्बन परिजनोंके होते हैं उससे भी अधिक हस्तावलम्बन मित्रोंका होता है। अनेक मित्र ऐसे निष्कपट होते हैं कि चाहे अपना भाई कपट रखले पर मित्रके कपट नहीं होता। और धर्ममार्गमें तो जितने भी सम्यग्दृष्टिजन हैं उनका परस्पर एक दूसरेमें तो कपट होता ही नहीं है। यदि कपट है तो वहाँ सम्यक्त्व नहीं। कपटका मतलब जो व्यवहारमे आपत्तिका कारण बन सके, ऐसी माया उसे तो शतय बनाया है। माया, मिथ्या, निदान—ये तीन ऐसी शतय हैं कि इनके रहते हुए सम्यक्त्व नहीं होता। तत्त्वार्थसूत्रमें जो यह कहा है कि व्रतीके माया, मिथ्या, निदान ये तीन शतय नहीं होते। उसका अर्थ यह नहीं है कि व्रतीसे नीचे अविरत सम्यग्दृष्टिके माया मिथ्या निदान हो जायें। उसका भाव यह है कि सम्यक्त्वके बिना व्रती नहीं होता। सम्यक्त्वमे निःशतयवृत्ति होती है, निःशन्य होना है। सम्यक्त्व को वात, सम्यक्त्वका चिन्ह है निःशतयता। तो अनेक मित्र ऐसे होते हैं कि जिनके कुछ भी कपट नहीं है। परस्परमें एक दूसरेके गुणोंसे आकृष्ट हैं और इसी वलपर उनकी मित्रता है।

लावण्य गृह गोधन आदिकी अस्थिरता—लावण्य अर्थात् शरीरकी सुन्दरता जवानी ये सब भी अस्थिर हैं। जो वृद्ध है या वृद्ध होने के सम्मुख हैं वे सब अनुभव करते होंगे कि वह समय कैसे गया जिसका कुछ पता ही नहीं। गए हुए समयको लोग थो सोचते हैं कि कैसे बीत गया? उसका कुछ पता ही नहीं हो रहा। आजका दिन अब आधा रह गया है, बीतेगा, यह बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमे तो अभी ६ घंटा बाकी है और गया हुआ समय जो जीवनके ५०-६० वर्ष गुजर गए उन्हें लगता है कि कैसे निकल गए, जैसे मानो रात दिन ही न होते हो और एक चुटकीमे चले गए हो, इस तरह लगता है। तो यह सुन्दरता यह जवानी ये सब अस्थिर हैं, नष्ट हो जाने वाली चीजे हैं। घर और गोधन ये सब अस्थिर हैं। रहने के वर दुकान आदिक और गोधन पशु वगैरह गाय भैंस आदिक ये सबके सब अस्थिर है। जैसे कि नये मेघ अये तो वे अस्थिर हैं और बिखर गए। एक कथानक है कि एक राजा छतपर बैठा हुआ था, उसने आकाशकी ओर देखा तो बादलोंका एक बहुत बढिया मंदिर बना हुआ दीखा। वह राजा चित्र बनानेय कुशल भी था। उसने सोचा कि इस बादलोसे बने हुए मंदिर का चित्र ले ले और इसी तरहका एक मंदिर

घनवायेगे। ज्यों ही वह नीचे से कागज पेन्सिल लेकर ऊपर छतपर गया त्यों ही वे सारे वादल यत्रतत्र बिखर गए थे। मंदिरकी प्रतिकृति का घटा नाम न था। इस दृश्यको देखकर उसके चित्तमें विरक्ति उत्पन्न हुई और उसी समय वह विरक्त होकर दीक्षित हो गया।

भिन्न व अद्भुत पदार्थोंके ग्यामोहमें आत्माकी धरवादी--भैया ! यह बात यथार्थ है कि ये मन समागम कभी न कभी विघटतेगे। जो लोभ किया जा रहा, जो मरता की जा रही वह सब वित्कुल व्यर्थ है। वित्कुल एक व्यर्थकी बात है कि अन्य जीवोंके लिए इन असार जड़ पदार्थोंका लोभ कपायके साथ हम संचय करते हैं। हमको उससे क्या मिलता है और व्यर्थ हम श्रम करते हैं, धिक्कृत करते हैं, पाप कमाते हैं। तो यह तो दयनीय अवस्था है। जैसे लोग ऐसे चतुर पुरुषोंको देखकर सोचते हैं कि ये बड़े चतुर हो रहे हैं। सब कुछ कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये बड़े चतुर हैं। अरे वे चतुर नहीं हैं, वे दयनीय हैं। उनकी बुद्धि इस ओर लगी है कि खूब परिग्रह कमा लें। तो ठीक है, खूब कमातो पर यह अन्तमें कुछ काम न देगा। यह जीवन पाया है रत्नत्रयकी साधनाके लिए। बारबार दृष्टि ज्ञानमात्र निज स्वरूप पर जाय, उसकी चर्चा सुनने में आये, उसका त्याग आये, स्मरण हो और सज्जन पुरुषोंकी सेवा हो, सत्संग हो, ज्ञान बढे जिससे कि हमारा धर्म पालन हो, इसके लिए यह मनुष्य जीवन है। धन कमा कमाकर जोड़कर रख जाना यह सब बेकार है। तो ये सब समागम एक नवीन मेघके सदृश डकार है।

सुरधनु-तडिन्व चयला इदिय-विसया सुभिच्च-षगाय ।

दिद्र-पण्टा सन्वे तुरय-गया रहवरादी य॥५॥

समागमोकी इन्द्रधनुषवत् चपलता--ये सब इन्द्रियविषय नौकर समूह, हाथी, घोड़ा, रथ आदिक ये इन्द्रधनुषकी तरह चंचल हैं और देखते देखते विलीन हो जाते हैं और यह बात प्रत्यक्ष अनेक बार देखी गई। कोई पुरुष मर रहा तो देखते देखते ही चला गया, वहाँ किसी का जोर नहीं पड़ता कि इसे कुछ देर और जिन्दा रखले। कोई कितनी ही ताकत लगाये, (हाथ पैर की ताकत तो वहाँ काम नहीं देती) केवल भाव भर बनाये जाते हैं। लेकिन कोई ताकत वहाँ काम नहीं देती। यह जीव इस देहको छोड़कर चला जाता है। लोग कहते हैं कि यह अब नष्ट हो गया, पर नष्ट होने लायक तो यहा कोई चीज नहीं है। जैसे विजली चमकी तो चमकने के बाद लोग कहते कि अब विजली नष्ट हो गयी पर वह नष्ट कहा हुई ? जो रकध अभी प्रकाशके रूपमें आये थे वे रकध तो रहे, केवल उसका प्रकाशरूप मिट गया। यहा कोई चीज नष्ट नहीं होती, केवल एक पर्याय ही बदलती है। तो पर्यायों से ही ल गोंका व्यवहार है, पर्यायोंसे ही रागद्वेष मोह है। परमार्थ चीजसे छौन मोह करता है ?

स्पर्शनेन्द्रियविषयकी भगुरता--इन्द्रियके विषय भी चंचल याने भगुर है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत इनका विषय क्या है ? स्पर्शनका विषय है ठंडा, गरम, रुखा, चिकना आदिक। जाड़े के दिनोंमें गर्म स्पर्श तथा गर्मीके दिनोंमें ठंडा स्पर्श चाहिए। सोने के लिए गद्दा तबिया आदि कोमल स्पर्श चाहिए। तो ये स्पर्श कभी कोई इष्ट होते हैं कभी कोई अिष्ट होते हैं। ये सभी स्पर्शके विषय इन्द्रधनुष की तरह चंचल हैं। इन्द्रधनुष लोकरूढ़िमें कहते हैं। वस्तुतः यह इन्द्रधनुष कोई इन्द्रका धनुष नहीं है। जैसा कि देहाती लोग मानते हैं। यह तो वादलोंमें सूर्यकी किरणों इस ढंगसे पडती है कि उसका रंग विरगा चित्रण सा अर्द्धवृत्ताकार वादलोंमें हो जाता है। उसे लोग इन्द्रका धनुष कहते हैं। तो जैसे वह इन्द्रधनुष चंचल है, वह उस ही शकलमें बना रहे, यह बात नहीं है। जरा सी दूरमें उसका आकार भंग हो जाता है। इसी तरह यह स्पर्शनका विषय भी भंग हो जाता है, मिट जाता है, बिछुड़ जाता है और प्रकार परिवर्णम जाता है।

रसनेन्द्रियविषयकी भगुरता--रसना इन्द्रियका विषय है खट्टा मीठा आदिक रसोंका रवाद लेना।

कहते हैं ना कि घाटी नीचे माटी । जितनी देर मुखमें है खानेकी चीज, जब तक जीभकी नोक उस चीज में लग रही है उतनी देरका स्वाद है । यह सारी जीभ स्वाद नहीं लेती, केवल जीभकी नोकका सम्बन्ध होनेसे स्वाद मालूम होता है । तो वह स्वाद कितनी देरका है जिसके पीछे लोग कुछ भी आगे पीछेकी बात नहीं सोचते । खानेके लोभी खाते जाते हैं और बड़े प्रमादी बनते हैं, बीमार हो जाते हैं और दुःखी होते हैं । रसासक्तिमें बड़ा दुःख तो यह है कि रसके लोभमे जो उपयोग बना उस उपयोगके कारण अपने स्वरूपकी सुध भी नहीं रही और सुध रखनेकी पात्रता भी नहीं रही । तो रसनेन्द्रियका विषय इन्द्रधनुष की तरह चंचल है । थोड़ी देरमे यह नष्ट हो जाता है ।

घ्राण, चक्षु व कर्ण इन्द्रियके विषयकी भगुरता—घ्राण इन्द्रियका विषय है गंध । हवा अनुकूल है तो गंध आ गई और हवा प्रतिकूल हो गयी तो गंध भी हवाके साथ उड़ गयी । अथवा अपनी इन्द्रिय ही बेकार हो गई तो वह विषय मिट गया । पदार्थ तो मिटने वाले है ही, मगर इन्द्रियके द्वारा उन पदार्थोंका उपभोग करना यह क्रिया भी अस्थिर है । चक्षुइन्द्रियका विषय है रूप । लोग इष्टरूपको देखकर उसमे प्रीति करते है, मगर वह रूप चीज है क्या ? वह कोई हाथसे उठाकर उपयोगमे लाने वाली चीज है क्या ? कोई खाने पीने मे आने वाली चीज है क्या ? दूर ही इन्द्रिय है, दूर ही रूप है, मगर यह व्यामोही जीव दूरसे ही देखता हुआ, जहाँ कि मिलता भी कुछ नहीं है, अपने परिणामोको मलिन बनाता है और पाप बंध करता है । तो रूप विषय भी इन्द्रधनुषकी तरह चंचल है । रूपका उपभोग चंचल है, रूप भी चंचल है । जैसे कि सनतकुमार चक्रवर्ती की कथा बहुत प्रसिद्ध है । अखाडेसे आकर जब नहानेको बैठे थे, धूल भरा शरीर था तब तो देवोंने बड़ा आश्चर्य किया उनके रूपको देखकर, वे कामदेव थे सनतकुमार चक्रवर्ती और जब किन्हीं ने कहा कि तुम अभी क्या रूप देखते हो । जब दो बजे दिनमे खूब सज धजकर सिंहासन पर राजदरवारमे बैठे हो उस समय इनका रूप देखिये । वे देव उस समय भी गए तो देखकर माथा धुनते हैं और कहते है ओह ! अब वह रूप नहीं रहा जो प्रातःकाल देखा था । तो रूप भी इन्द्रधनुष की तरह चंचल है । कर्णइन्द्रियका विषय है शब्द । सुहावने शब्द, राग रागनी भरे शब्द अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल शब्द, इच्छा की उत्तेजना करने वाले शब्द, ये शब्द सुहाते है मगर वे शब्द भी चंचल हैं, और उन शब्दोंका उपभोग करना भी चंचल है ।

सेवकादि सभी समागमोंकी भगुरता जानकर अध्रुवकी उपेक्षा करके निज ध्रुवतत्त्वमे उपयुक्त होनेका अनुरोध—उत्तम सेवक हों, जो स्वामीकी निष्कपट प्रीति भावसे सेवा करते हों और हितचिन्तक भी हों, ऐसे भृत्यसमूह भी नष्ट हो जाने वाले है और जो कुछ ये हाथी घोड़े रथ आदिक दिखते है ये सब दिखते दिखते नष्ट हो जाने वाले है । यह तो बहुत दूरकी सोचनेकी बात है । जीवनमे तो रोज घटनाये होती है, इन्द्रियविषय किननी बार चाहते है ? कितनी ही बार उन विषयोंका उपभोग करते हैं, वे उपभोग भी अस्थिर रह जाते है, विषय भी विगड़ जाते है और आपसमे मेलजोल वाले मिलते हैं, बिछुड़ते हैं । तथा यह भी देखने मे आता कि आज जो निष्कपट सेवक है वह कहो थोड़ी ही देर बाद विपरीत बन जाय । तो अपना भृत्य तो नष्ट हो गया ना ? नौकर चाहे वही रहे पर उस मालिकके लिए तो वह सेवक नष्ट हो गया । मित्र जो आज अनुकूल है वे भी प्रतिकूल हो जाते है । तो मित्र तो नष्ट हो गए, पुरुष भले ही वही है लेकिन मित्रपना तो न रहा । तो ये सबकी सब बातें इन्द्रधनुषकी तरह चंचल हैं, ऐसा जानकर इनमे अनुराग और व्यामोह न करें । इनको ही देखे तो इनका जो परमार्थस्वरूप है, जो शाश्वत है उस पर दृष्टि दे कि परमार्थ सत् तो वह है, ये सब तो पर्याय मात्र है, आये हैं मिटेगे । अपने बारेमें भी यही दृष्टि दें कि यह ऊपरका ढाचा, व्यवहार यह सब पर्यायमात्र है । इसमे मैं जो एक शुद्ध ज्ञानभाव रूप तत्त्व हूँ, जिसका कि यह सब फैलाव बना है वह मैं ज्ञानतत्त्व हूँ । परमार्थ सत् पर दृष्टि दे, अध्रुव

की प्रीति छोड़े, यही अध्रुव भावना भानेका प्रयोजन है।

पथे पहियजणाणं लह संजोओ हवेड खणमित्त ।

धंधुजणाण च तहा संजोओ अद्धओ होई ॥८॥

मार्गमें पथिकजनोंकी तरह धनुजनोंके समागमकी क्षणिकता--जैसे मार्गमें पथिकजनोंका संयोग क्षण मात्र को है। चले जा रहे हैं, सामनेके मार्गसे कोई आ रहा है। रास्तेमें वे मिल गए तो वह कितनी देरका समागम है? इसे भी अपना काम करना है उसे भी अपना काम लगा है, सो क्षणमात्र बात करके या तम्बाकू बिड़ी आदि खाने पीने वाले हुए तो खा पीकर अथवा धार्मिक पुरुष हुए तो रामराम कहकर चल देते हैं। रास्तेमें जो पुरुष प्राप्त है उनका सम्बन्ध कितने समयका है? अत्यन्त अल्प समयका है। तो ऐसे ही यह संसार एक चौपथ ही है। यहां कोई नरकगतिसे आया, कोई तिरश्च, मनुष्य अथवा देवगति से आया। मिल रहे हैं, तो यह मिलना कितनी देरका है? अत्यन्त अल्पकालका है। कोई ५०-६०-७० वर्ष भी साथ रहें तो वह अतिस्वल्पकाल है। जब कि काल अनादि अनन्त है। समयकी कोई आदि नहीं कि कबसे शुरू हुआ है? अगर शुरू हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसके पहिले समय न था। क्या ऐसी कोई कल्पना कर सकता है कि जिसके पहिले कोई समय ही न हो। न तो काल अनादिसे है और न अन्त काल तक है। क्या आगे भी कोई ऐसा समय आ सकता है कि जिसके बाद समय न रहे? तो अब अनादि अनन्तकाल कितना महान है जिसका अन्त ही नहीं। उसके समक्ष यह १००-५० वर्षका तो जीवन क्या, करोड़ों सागर पर्यन्तका भी समय न कुछ चीज है। तो यह जो कुछ वर्षोंका संयोग मिला है यह संयोग अत्यन्त स्वल्प कालका है और फिर काम सघको लगे है अर्थात् अपना जन्म मरण करना दही सबका काम है। सो अपने-अपने भाग्यवश जैसा जिसका परिणाम है, जिसने जैसा बन्ध किया, आगामी आयु बांधी उसके अनुसार वह चल देता है और यहा जो रह गए वे तो दुःखी होते हैं। देखो, जो मर गया वह अगली गतिमें गया, वह तो अपना आनन्द करता है, नया शरीर ले लिया। नया संग मिल गया, नई ऋद्धि मिल गई। यदि परिणाम अच्छा रहा और दूने देव आयुषा दंड किया तो यहासे चलकर वह देव बन गया और तुरन्त ही बड़ी-बड़ी ऋद्धियां बंभव सब कुछ मिल गए। तो वह तो वहां आनन्द करता है और जहाँसे वह जीव गया वहाँ जिन्दा रहने वाले जीव हाय तोवा मचाते हैं। वे हाय तोवा मचाते हैं तो अपना ही हाय तोवा मचाते हैं दूसरेका नहीं मचाते।

प्रेमदर्शकोंकी भगुरता--भैया! ये जितने भी संयोग हैं वे सब क्षणमात्रको हैं, इसी तरह समझिये कि धनुजनोंका यह संयोग अध्रुव ही है, स्वल्पकालमें नष्ट हो जाने वाला है। "सोचलो जिनका मुझपर प्यार बना था। भारी आशागार बना था ॥ दुनियाकी लीला दिखलाकर। वे गए बिस छोर सर सब ॥" स्वर्गीय जो आपके बाबा थे? वे आपको गोदमें लेकर खिलाने थे। कितनी आशा भरी थी, कितनी प्रीति थी, आपके प्यारके कारण आपके बाबा आपके पिताको भी डांट देते थे, आपके पितासे लड़ बैठने थे, क्योंकि पिताका पुत्र पर प्यार होने पर भी व्यवहारमें उननी प्रीति नहीं दिखा पाता पिता जिनकी कि दादा बाबा दिखाते हैं। कुछ बजह है उसकी कि पुत्रके प्रति पिता कठोर बन जाता है, पुत्रको डांट भी देता है और बाबा नहीं यह सहन कर सकता। तो जो बाबा आपके प्यारके कारण आपके बाबा पिता आदिकसे भी लड़ बैठते थे वे अब कहां हैं? थोड़ी देरको उन्होंने अपनी लीला दिखायी और कहीं के कहीं चले गए। और भी सोच नो जो जो रिश्ते प्रीतिके अधिक कारण होते हैं, मा मौसी आदिक जो जो अधिक प्रीति किया करते हैं वे सबके सब अब कहां हैं और जिनके हैं उनका भरोसा क्या? तो यः साराका सारा सम्बन्ध स्वल्प कालक लिए है। इस सम्बन्धमें अपने आपको मोहमे न लगाना चाहिए।

अइलालिओ विदेहो गहाणसुयंघेहिं विविहभक्खेहिं ।

खणमित्तेण वि विहइ जलभरिओ आमघओन्व ॥६॥

प्रतिलालित देहका भी क्षणमात्रमे विघटन—जैसे कि कच्चा घड़ा पानीसे भरा हुआ हो तो वह विघट जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, गल जाता है, इसी तरहसे बहुत-बहुत प्रीतिसे इस देहका लालन पालन करें, बहुत सुगंधित द्रव्योंसे स्नान करें, नानाप्रकारके पदार्थोंको खाकर इस शरीरको पुष्ट करें तो भी यह क्षणमात्रमे ही विघटित हो जाता है। जब तक रह रहा है, रह रहा है। जिन्दा रहनेमें आश्चर्य है मरनेमे आश्चर्य नहीं। जैसे जत्र वर्षापात होती है तो खपरैल वाली छतसे नीचे पानी गिरता है तो नीचे षडे-षडे पानीके बबूले बन जाते हैं। घच्चे लोग खडे-खडे परस्परमें उन बबूलोको देखकर कहते हैं कि यह बबूला हमारा है, यह तुम्हारा है और जिस घच्चेका बबूला अधिक देर तक टिक गया वह खुश होता है और अपने को जीत गया मानता है। तो उन बबूलोंके फूटनेमे आश्चर्य नहीं, किन्तु उनके अधिक देर तक बने रहनेमें आश्चर्य है। हम आप जैसे कि जो जांव गर्भमे ही खिर जाते हैं क्या उस तरह खिर नहीं सकते थे, खिरे भी होंगे। अनेक बार जैसे अनेक बालक उत्पन्न होते ही मर जाते हैं, गर्भसे निकलते ही मर जाते हैं, उस तरहसे क्या हम आप नहीं मर सकते थे? उस समय भी मर सकते थे और इतने जीवनेमें कई बार जलसे डूबने अथवा बीमारीमे मरने आदिके अनेक मौके आये तो क्या उस समय मर नहीं सकते थे? उस समय भी मर सकते थे। लेकिन आज भी हम आप जो बचे हुए हैं, जिन्दा बैठे हैं, इसमें आश्चर्य है। मरने का कुछ आश्चर्य नहीं, कभी भी मर सकते थे। अब तो यह संकल्प करना चाहिए कि हम यदि बचे हैं, जीवित हैं तो अब सुप्त जीवित हैं, अर्थात् कायदे से तो उन अनेक घटनाओंमें ही मरने मे कुछ कसर न रही थी। यदि उन घटनाओंमें ही मर गए होते तो यहां का कुछ भी मेरे लिए क्या था? परन्तु नहीं मरे अभी तक और सब कुछ है तो कुछ ऐसा भाव बनाना चाहिए कि जिसमे सन्तोष हो और पाप परिणाम न हो। आत्मदर्शन, आत्मध्यानके लिए उत्साह रहे।

वर्तमान दुर्लभ अवसर न लो देनेके लिये चिन्तन—भैया! अब तो ऐसा भाव बने कि हमसे धारणा होनी चाहिए कि जिससे हम इस ज्ञायकस्वरूप शाश्वत सहजस्वरूपको निरख निरखकर सन्तुष्ट हो, पवित्रता बढ़ाये और क्लमपताओंका ध्वंस कर दे। यह काम इस जीवने अनादिकालसे अब तक नहीं कर पाया। मौके भी अनेक मिले होंगे लेकिन वे सारे मौके चूक गए। आज एक मौका और मिला हुआ है। इस मौके को हम धुकाते हैं अथवा नहीं, यही एक समस्या है। यदि हम अपने सम्यक्त्वभावका आदर करते हैं, रत्नत्रयमें हमारी प्रीति है, रत्नत्रयके विरुद्ध अधर्मभावसे हमारा व्यामोह नहीं है तब तो समझिये कि हम इस दुर्लभ मौकेको नहीं धुका रहे हैं, इसका हम खोल लाभ ले रहे हैं और यदि इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं पनती, केवल आराधकदेहका साधन और विषयोकी दृष्टि अथवा लोगोमे इज्जत यशका ख्याल से सब दुष्टपरिणाम रहस्ये हैं तो समझिये कि हम अपना यह मौका धुका रहे हैं। जिस शरीरमें आत्मसुद्धि करके से सारे व्यसन जाद रहे हैं, यह शरीर जलभरे कच्चे घड़ेकी तरह क्षणमात्रमे नष्ट हो जायेगा। नहाना, सुगंधित इत्र आदिके लगाना, खूब छच्छा छच्छा खिलाना पिलाना, बहुत बहुत लालन पालन करना ये सब व्यर्थके कार्य हैं क्योंकि यह शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा। इस प्रकारकी अध्रुव भावना धारक अध्रुवसे प्रीति छोड़े और ध्रुव ज्ञानस्वभावमें छपना आदर करे।

जा सासथा ण लच्छी चक्कहराण पि पुण्यवताणं ।

सा किं धर्षेइ रई इथर—अणायं छपुण्णाण ॥१०॥

लक्ष्मीमें किमीके पास बच कर रहनेकी अनिच्छता—चक्रवर्ती जैसे पुण्यवर्तीके भी जो लक्ष्मी शाश्वत न रही तो फिर पुण्यहीन अन्यजनोंसे यह क्या प्रीति बाँधेगी? चक्रवर्तीको वैभक्तकी भी बात देखो,—या

तो चक्रवर्तियोंको वैराग्य हो गया तो सारा वैभव उनसे विलग हुआ या वे चक्रवर्ती मर गए तो वैभव उनसे विलग हुआ। और किसी किसी चक्रवर्तियोंका मरण तो दयनीय दशामें भी हुआ तो जब पुण्यवान चक्रवर्तियोंके भी यह लक्ष्मी सदा न रही तो अन्य जनोकी तो क्या ही क्या है? मुख्य बात तो यहाँ भी दिखती है कि लक्ष्मी, यह अद्भुत वैभव पौद्गलिक ढेर तो वस्तुस्व दृष्टिसे भिन्न हैं। यद्यपि एक इस मलिन अवस्थामें जब कि भूख प्यास लग रही, उसे घरदारत नहीं कर सकते या मोहादिक लग रहे हैं उस घटना में ऐसा लगता है कि वैभव बिना जीवम क्या? लेकिन वास्तविक दृष्टिसे देखो तो वैभव है तो क्या, नहीं है तो क्या, यदि जीवका ज्ञान विह्वल है, उसमें तंद्रा आती है, बेहोशी है तो उसका जीवन बेकार है। क्या है? कुछ दिनका यह जीवन है। कुछ मायामय पुरुषोंने हमें बड़ा न समझ पाया तो इसमें कुछ हानि है क्या? और बड़ा समझ लिया तो इसमें हमारा कुछ उत्कर्ष है क्या? आत्माका तो कोई साथी है ही नहीं। यह जीव जैसे परिणाम करता है उसके अनुसार कर्मबन्ध करता है और फल भोगता है, जन्म मरण करता है। परिणामोंके अनुसार ही इसकी गति और मुक्ति होती है। तो इसका कोई सहारा नहीं है। ये जितने भी समागम हैं ये अध्रुव हैं, इनकी तो यह करतूत है कि इनमें मोह करनेके कारण ये मोह के विषयभूत बननेके कारण मुझे ठीक हालतमें नहीं रहने देते और भविष्यमें दुर्दशा बनीज बनते हैं।

कथं विष्णु रमश्च लक्ष्मी कुलीन धीरे विमंजिए सूरैः ।

पुञ्जे धम्मिट्ठे विषय सुकत-सुभयो महासत्ते ॥१॥

लक्ष्मीके वियोगकी अवश्यभाविता—यह लक्ष्मी कहीं भी स्थिरतासे रमकर नहीं रहती। जो बहुत पुण्यवान लोग हैं, जिनको उस समय लोकमें बड़ा माना जाता है उनके पास भी यह विभूति सदा नहीं रहती। जब बड़े-बड़े पुरुषोंके चरित्रको सुनते हैं, हुआ क्या? पांडव और कौरव हुए, भरहा चला, किसी को राज्य मिला, किसीको कुछ हुआ, आखिर सब घरघाव हुए और जो बच रहे उन्होंने क्या राज्य किया ही किया? वे भी थोड़ा मन भर कर विरक्त होकर चल दिए। राम लक्ष्मण की कथामें आइये। बहुत प्रतापी पुरुष, सारे जीवन भर विपदा विपदाका ही समागम। थोड़े समयको लौकिक वैभव मिला भी गया तो उस समय भी चैन नहीं। एक न एक अषवाद, चिन्ता, शक्य कुछ न कुछ चलते ही रहे। अन्तमें हुआ यही कि सबको विछुड़ना पड़ा। किसी महलमें आये, इफट्टे हुए, परिणाम यह निकला कि कोई किसी तरह गया, कोई किसी तरह गया, कोई विरक्त हो गया, आखिर वियोग हुआ, वैभव भी विघटित। तो अपने अपने वारेमें भी यह सोचना चाहिए कि यह कितना सा वैभव है? बड़े बड़े पुण्यवान चक्री राजा महाराजाओंके वैभवके समक्ष हमारा क्या वैभव? यह न कुछ जैसा वैभव अभिमानके योग्य या रम्य है क्या? इसमें न भूलें और अपने आपके निर्विकल्प ज्ञानस्वभावकी दृष्टि बनाये कि मैं सबसे निरास्ता ज्ञानमात्र हूँ, इस मुझका अन्य कोई बाहरी वैभव नहीं है।

कुलीन व धीरमें भी लक्ष्मीके रमनेका निषेध कोई ऐसा मोचे कि मैं कुलीन हूँ, मुझे छोड़कर यह लक्ष्मी कहा जायेगी? लक्ष्मी तो मेरे साथ रहेगी ही, तो उसका ऐसा सोचना व्यर्थ है। बड़े बड़े कुलीन पुरुषोंके साथ भी यह लक्ष्मी न रही। कोई सोचे कि मैं धीर हूँ, गम्भीर हूँ, बड़ा विचारक हूँ, पर एक काम को मैं खूब विचारकर करता हूँ, मुझे कभी नुकसान नहीं होने पाता, मेरे पाससे लक्ष्मी चली जाय, ऐसी गुस्त्राइश कहाँ है? तो ऐसा सोचना व्यर्थ है। कोई बड़ा धीर भी हो, पुण्यवान भी हो उसका भी यह सोचना व्यर्थ है कि लक्ष्मी मुझे छोड़ कर जा नहीं सकती। कैसा भी धीर हो, गुणी हो, गभीर हो तो भी यह लक्ष्मी उसके साथ सदा न रहेगी। लक्ष्मी एक जगह जमकर नहीं रहती।

लक्ष्मीका एक जगह न रमनेका उदाहरण—एक कथानक है कि एक सेठ था, योगवश वह दरिद्र हो

गया। अब अपनी आजीविका वह कैसे चलाये ? तो उस समय राजदरवारमें वह अर्जिनवीसी का काम करने लगा। कुछ अर्जियां लिख दे और बदलेमें दो चार आने पैसे जो मिल जाते उनसे वह अपना गुजारा करता था। एक दिन वह अपने मकानकी छतसे सीढ़ियों द्वारा नीचे उतर रहा था तो जीनेमें एक आवाज आयी क्या मैं आऊँ ? सेठने आकर सेठानीसे कहा। तो सेठानी थी समझदार। उसने समझ लिया कि लक्ष्मी बोलती है। तो सेठानी ने कहा कि तुम वह देना कि मत आवो। जब दुबारा आवाज आयी तो सेठने कहा मत आओ। यो ही जब कई दिन आवाज आयी तो सेठानी ने कहा कि अच्छा इस बार कह देना कि आवो तो सही पर आकर जावो नहीं तो आना। तो आवाज आयी कि ऐसा तो नहीं हो सकता। जाऊँगी तो सही पर तुम्हें इतनी सहूलियत देती हूँ कि जाऊँगी तो बताकर जाऊँगी। जब फिर वही आवाज आयी तो सेठानीने सेठ से कह दिया कि अच्छा कह दो कि आ जावो। जब दूसरे दिन सेठसे लक्ष्मीने कहा कि "क्या मैं आऊँ ?" इन शब्दोंके प्रत्युत्तरमें सेठने कहा 'अच्छा आ जाओ।' अब देखिये दूसरे दिनसे लक्ष्मी किस प्रकार आती है। दूसरे दिन रानीको एक पत्र लिखवाना था अपने (पति) राजाके लिए तो वन अर्जिनवीस (सेठ) से लिखवाया और बदलेमें एक अशर्फी दी। उस सेठ (अर्जिनवीस) ने उस पत्रको इस ढंगसे लिखा कि राजाको न विषाद हो, न आकुलता हो और राजाका घर आना भी हो। राजाने उस निबधको पढ़कर यह अनुभव किया कि इसके लिखने वाला बड़ा बुद्धिमान् पुरुष है, सो घर आने पर उस अर्जिनवीस (सेठ) को अपना मंत्री बना लिया। अब क्या था ? लक्ष्मी आने के हजारों रास्ते थे। थोड़े ही दिनोंमें वह मालेमाल हो गया। अब वह सेठ सोचता है कि मैं धनिक तो हो गया पर लक्ष्मीने यह कहा था कि मैं जाऊँगी तो सही, पर बताकर जाऊँगी, सो मैं देखूँगा कि वह लक्ष्मी अब किस तरह मेरे पाससे जाती है। उसने उस लक्ष्मीको न जाने देनेके लिए क्या किया कि अपने घरके हीरा जवाहरात सोना चांदी रत्न आदि कीमती चीजोंको एक हड्डेमें भरकर अच्छी तरहसे तवा ढाँककर उसे रंजवा दिया और बीच आँगनमें गड़वा दिया। लेकिन देखिये वह लक्ष्मी जाती है तो किस तरह जाती है ? एक दिन राजा मंत्रीको अर्थात् उसी सेठको साथमें लेकर विनोदार्थ जंगल गया। चलते-चलते थक जानेके कारण राजा एक पेड़के नीचे आराम करने लगा। मंत्री ने राजाका शिर अपनी जंघापर रख लिया। राजाको निद्रा आ गई। इसी बीच वह लक्ष्मी आयी और बोली कि अब मैं जाती हूँ, तो मंत्री (सेठ) बोला—मैंने तुम्हें हड्डोंमें भरकर जमीनमें गाड़ दिया है, देखे अब तू कैसे जाती है ? तो फिर लक्ष्मी बोली—मैं तो जाऊँगी। तो वह मंत्री (सेठ) फिर बोला—तू नहीं जा सकती। मैं तो जाऊँगी। इननेमें मंत्रीको क्रोध आया और राजाकी तलवार उस लक्ष्मीको मारनेके लिए खींच लिया, उसी मिनटकेमें राजाके नेत्र खुल गए। देखा कि ओह ! मेरे मारने के लिए मंत्रीने तलवार खींची। सो उस समय तो राजाने कुछ न कहा। मंत्री राजासे ज्यादा तन्दुरुस्त भी था। अब दोनों चुपचाप चलते जा रहे थे। मंत्रीसे भी यह न कहा जाता था कि मैंने लक्ष्मीको मारनेके लिए तलवार खींची था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी इस बातपर विश्वास ही कौन करेगा ? आखिर वे दोनों जब राजदरवारमें पहुँचे तो राजाने अपने सिपाहियोंको यह हुकम दिया कि इस मंत्रीको व इसके पूरे परिवारको शीघ्र ही इस राज्यसे बाहर निकाला दिया जाय। सिपाहियोंने उस मंत्रीको तथा उसके परिवारको राज्यसे बाहर निकाल दिया। तो देखिये—इस कथानकका तात्पर्य यह है कि यह लक्ष्मी जाती है तो इस तरह चली जाती है। कोई यह सोचे कि मैं पुण्यवान् हूँ, कुलीन हूँ, धीर हूँ, मुझे लक्ष्मी छोड़कर कैसे जायेगी ? यह सोचना व्यर्थ है।

पंडित, शूर, धर्मिष्ठ आदि पुरुषोंको भी लक्ष्मीमें रमनेका निषेध—अथवा कोई यह सोचे कि मैं बड़ा चतुर हूँ, विद्वान हूँ, अनेक कलाओंका जानकार हूँ, मुझे लक्ष्मी छोड़कर कैसे जायगी अथवा कोई यह

सोचे कि मैं बड़ा बलवान हूँ, युद्धमें अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ, मुझे लक्ष्मी छोड़कर कैसे जायेगी ? तो यह सब सोचना चित्कुल व्यर्थ है। लक्ष्मी कहीं रमकर रहती ही नहीं है। कोई यह सोचे कि मैं तो पूज्य हूँ, धर्मात्मा हूँ, आखिर लक्ष्मीको पूज्यके, धर्मात्माओंके पास रहना ही चाहिए तो यह भी उनका सोचना व्यर्थ है, क्योंकि यह लक्ष्मी किसी भी जगह रमकर नहीं रहती। कोई सोचे कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ, कामदेवके सदृश रूपवान हूँ, आखिर सुन्दरता पर तो लक्ष्मीको मोहित ही रहना चाहिए मुझे छोड़कर लक्ष्मी कहा जायेगी ? तो यह सोचना चित्कुल व्यर्थ है। कोई कैसा ही स्वरूपवान हो, कैसा ही बलवान हो, कैसी ही महान पराक्रम वाला हो पर यह लक्ष्मी किसी भी जगह रमकर नहीं रहती। तो जो चीज सदा अपने पास रहनेकी नहीं, उसके प्रति हमारा आदर हो, लोभ हो, मोह हो, तृष्णा हो तो यह कोई भलो बात नहीं है। जिस उपयोगमें, जिस शक्त्यमें, जिस विडम्बनामें अपने आपकी दृष्टिसे भी वंचित रहें और केवल शरीर विषय खानपान आदिककी धुनमें ही रहे और सांसारिक सुविधाओंका ही उद्देश्य रहे तो यह कैसे हितकी चीज हो सकती है ? इस लक्ष्मीसे, इस परिग्रहसे, वैभवसे तो मुख मोड़ना होगा, यथार्थ ज्ञान करना ही होगा और अपने को ऐसा अनुभवना होगा कि मैं देहसे भी निराला (वैभव की तो बात क्या) ज्ञानमात्र एक आत्मतत्त्व हूँ।

तां भुजिञ्जत् लक्ष्मीं दिञ्जत् दासो दया पहास्येण ।

जा जल-तरंग-चवला दो तिरिया दिणाह चिट्ठेइ ॥१२॥

विनाशक लक्ष्मीका उपभोग व दान करनेका सदुपयोग कर लेनेका सदेश—हे हित चाहने वाले पुरुषों ! इस लक्ष्मीका तब तक उपभोग कर लो, दया प्रधान होकर दान करलो जितने दिन, दो चार दिन जब तक कि यह चपल लक्ष्मी जलके तरंगकी तरह ठहर रही है। जैसे पानीकी लहरें आती हैं और जाती हैं इसी प्रकार यह लक्ष्मी, यह वैभव सम्पदा भी आती और जाती है। लक्ष्मीसे मतलब किसी देवी देवताका रूप नहीं, किन्तु यह वैभव सम्पदा जहाँ साक्षात् एक हितकी दृष्टि करके मोहीजन व्यासक्त रहा करते। इन समस्त वैभव समागमोंका सदुपयोग करते क्योंकि ये दो चार दिन ही ठहरने वाले हैं। सो जब तक जितने क्षण ये ठहर रहे हैं उतने क्षण इनका उपयोग कर लेना चाहिए। इन्हें भोगें, अच्छे कामोंमें दान दे, क्योंकि लक्ष्मीकी, सम्पदाकी तीन ही दशाएँ हैं—दान, उपभोग और विनाश। मरकर जाने वाले पुरुषोंको देव लो कि आखिर अकेले ही जाना पड़ता है, और कोई यह सोचे कि हम भले ही अपनेले मरकर जायेंगे, और कुछ साथ न ले जायेंगे, लेकिन धन जोड़ लगे तो यहाँ बच्चों को तो पतिक व्रत देगे। वे तो मौज करेंगे। तो इस अभिप्रायमें मिथ्यात्व भी बसा हुआ है। ससारके इन अनन्त जीवोंमें से दो चार जीवोंके प्रति इतनी अधिक आस्था, इतनी अधिक रुचि कि स्वयं उसका कुछ भोग न करेंगे, स्वयं कुछ दान न कर सकेंगे, स्वयं हैरान होंगे, अथवा जिस किसी भी प्रकार जीवन चितायेंगे। मगर भाव यह है कि लक्ष्मीके बच्चे तो धनी बन जायेंगे, ये तो खुश रहेंगे, सो प्रथम तो यह बाल है कि लक्ष्मीके बच्चे इस दुम्हारे आत्माके तो कुछ लगते हैं नहीं, कल्पनासे हमने उन्हें अपना मान रखा है और फिर भरणके बाद तो आप न जाने कहीं किस गतिमें पहुँचेंगे ? दूसरी गतिमें पहुँचने पर फिर वहाँ जो बच्चे होंगे उनको रूपना मानेंगे, इस मनुष्यगतिमें जिन्हें अपने बच्चे समझते थे वे तो फिर आपके लिए कुछ न रहेंगे। तो विवेकी जन कहते हैं कि यहाँ की प्राप्त लक्ष्मीका उपभोग कर लो या दान करलो अन्यथा इसका विनाश होना तो निश्चित ही है।

जो पुण लच्छि संचदि ए य भुजदि शोय देदि पत्तेसु ।

सो अप्पाणं वंचदि मणुयत्त गिष्फलं तस्स ॥१३॥

वैभवका उपभोग व दान न कर सकने वालोंके मानव जीवनकी निष्फलता—जो पुरुष इस लक्ष्मीका संचय

करते हैं, न खुद उसका उपभोग करते हैं, न पात्रोंको दान करते हैं सो वे तो अपने आत्माको ठग रहे हैं। उनका मनुष्यत्व अर्थात् यह मानव जीवन निष्फल है। जो मनुष्य केवल वैभवका संचय करते हैं, न खुद खायें, न दूसरोंको दान दे, वे समझते हैं ऐसा कि मैं दूसरोंको खूब उतलू बना रहा हूं, मैं बड़ा चतुर हूं, लेकिन वस्तुतः वे अपने आत्माको ठग रहे हैं। उन्हें इस मनुष्यपर्यायके जीवनसे लाभ क्या? खुदका किसी तरह पेट भरना, यह तो सब जगह होता है। पशु पक्षी आदिक सभी जीव जब जन्म लेते हैं तो उनको उदरपूर्ति भी होगी, लेकिन परवस्तुओंमें जो अपने आपको एक लोकव्यवस्था प्राप्त हुई है उनमें इतना लोभ रखना, न भोग कर सकना, न दान कर सकना, ऐसी प्रवृत्तिसे मनुष्यजीवन व्यर्थ है। मनुष्यपर्याय केवल धनसंचयके लिए नहीं है। धन जोड़ते जावो, किसी भी प्रकार जुड़े, उसमें से न भोग हो, न दान हो, इन प्रकारकी वृत्ति रखना मानवजीवन पाकर योग्य नहीं है। कोई मनुष्य इस मानव पर्यायको पाकर केवल धनसंचयमें ही समय लगा है, उसमें ही उपयोग वसाता है, न खुद भोग सकता, न दान कर सकता, वह अपने आपको ठग रहा है, क्योंकि उसने अपने आपपर दया नहीं की और धन संचयको ही कह्याणकारी समझा। उसका पूरा हितरूप पुरुषार्थ केवल धनसंचय करना है, ऐसी उसके चित्तमें बात बसी है।

धनसंचयासक्त पुरुषकी विपत्तिर्या व आत्मवञ्चना—धनसंचयका आसक्त पुरुष सोचता है कि जिसे संचय कर रहा है वह सदा मेरे साथ रहेगा। यह बिछुड़ेगा इतनी भी बात चित्तमें नहीं आती। अगर् यह बात चित्तमें आ जाय कि ये सब बिछुड़ेगे तो भी अवश्य उसका सदुपयोग करे। संचयकी बुद्धि फिर न रखेगा। मोदीजन सोचते अवश्य हैं ऐसा कि यह सम्पदा मेरे साथ सदा रहेगी लेकिन जीवन भर भी जिस किसी भी प्रकार धनसंचय कर लो, आखिर जब मरणकाल आता है तो चूँकि दिख रहा है ना कि मैंने बड़ी कृपणता करके स्वयं उपभोगमें न लाकर, किसीके उपकारमें न लगाकर जो धन जोड़ा है वह सब यही पड़ा रह जा रहा है। छोड़कर जाना पड़ रहा है। यों कितना कठिन क्लेश होता होगा उसे? यदि उसकी प्रकृतिमें धनके उपभोग और दानकी बात होती तो उसमें उदारता भी जगती, मरते समय उस धनके छूटनेका क्लेश वह न मानता और उन पध्दत भावोंके कारण जो धन संचय किया, जो अपने कर्तव्यका पालन किया उसका सन्तोष भी रहता, लेकिन च्यामोहमें, धनसंचयमें ही सारा जीवन लगाया, उसका न खुद भोग किया, न दान दिया तो ऐसे पुरुषने धनको ही सब कुछ समझा और उसमें ही अपना जीवन गँवा दिया तो उसका मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ ही रहा। इस जीवनसे उस आत्माने कुछ भी लाभ नहीं पाया।

जो संचिकण लक्ष्मि धरणिचले संभवेदि अइकूरे।

तो पुरिसो ल लक्ष्मि पाहाण-समाण्डि कुणदि ॥१४॥

धन गाड़कर रखने वाले कृषणकी कस्तूत—जो पुरुष लक्ष्मीका संचय करके जमीनमें नीचे बहुत गहरे गाड़ देता है तो उस पुरुषने क्या किया? उस वैभवको, उस लक्ष्मीको पत्थरके समान बना दिया। जैसे जमीनके नीचे पत्थर गड़े हैं तो उन पत्थरोंसे क्या लाभ? वे न भोगमें आ सकते, न दानमें आ सकते। जैसे किसी धनिक कंजूस ने धनसंचय करके उसे जमीनमें गाड़ दिया। उसमें से वह न खा पी सकता है, न किसीके उपकारमें लगा सकता है तो क्या किया उसने? उसको पत्थरके समान कर दिया। जैसे जमीन के अन्दर गड़े हुए पत्थरसे कोई काम नहीं बनता इसी प्रकार कंजूस के गड़े हुए धनसे भी कोई काम नहीं बनता और ऐसे धनिक कंजूसके मुकाबलेमें कोई गरीब बहुतसे पत्थर अपने घरसे जमीनके नीचे गाड़ दे और यह मान ले कि जैसे धनिक ने लाखोंका वैभव गाड़ रखा है ऐसे ही यह गैरा वैभव भी गाड़ रखा है। धनिकका लाखोंका धन और गरीबके ढेरों पत्थर जमीनमें गड़े हुए होने से दोनों एक समान हो गए।

न धनिकके धनसे ही कुछ काम निकल सकता है और न गरीबके उन्नत पत्थरोंसे। तो जो पुरुष लक्ष्मीका संचय करते हैं, पृथ्वीमें गहरे गाड़ देते हैं वे तो लक्ष्मीको पत्थरके समान फर देते हैं। लोग गाड़ते हैं रक्षाके विचारसे कि जमीनमें गाड़ देंगे तो कोई चुरा न सकेगा, छुड़ा न सकेगा, लूट न सकेगा। परन्तु ऐसा करके मनुष्य कृपण होनेके कारण उसे निकालना न चाहे, इसका उपभोग न करना चाहे तो वह तो उस लक्ष्मीको पत्थरकी तरह पना देता है। जैसे जमीनके नीचे ईंट पत्थर धौर रह गड़े रहते हैं, गाड़े जाते हैं इसी तरहसे उसने भी वैभवको जमीनमें गाड़ दिया तो क्या किया जा सकेगा उस वैभवका ?

अथावरय जो सचदि लच्छि य य दे दि श्येय भुंजेदि ।

अपपतिथा नि य लच्छी पर-लच्छि-समाशिया तरल ॥१५॥

उपभोगदानहीन धनसंचयासक्त पुरुषकी लक्ष्मीकी पर्यता--जिसने निरन्तर लक्ष्मीका संचय किया, न किसीको दिया, न अपने उपभोगमें लिया, तो उसने अपनी लक्ष्मी वी दूसरेकी लक्ष्मीके समान फर दिया। अगर उस लक्ष्मीका न स्वयं उपभोग किया, न पत्नीको दान किया, उसे रखे ही रहा तो आखिर उसे छोड़ कर तो जाना ही होगा। मरण तो अवश्य होगा। उस रखे हुए धनकी यदि पुत्रोंने भी लिया तो क्या है ? वे भी परजीव हैं, जैसे और जीव हैं वैसे ही वे भी हैं। जो मरकर पना गया उसके लिए यहाके लड़के अप क्या रहे ? उसने तो अपने वैभवको दूसरेके वैभवके समान पना दिया। दूसरेका ही पना दिया। अपना वहां रहा ही क्या ? जैसे पराये धनको हम न किसी दूसरेको दे सकते, न भोग सकते, इस लोकमें ऐसी व्यवस्था है ही, दूसरे के धनका हम कुछ फर ही नहीं सकते, कुछ अधिकार ही नहीं, तो ऐसे ही अपने भी धनको अगर खुद नहीं भोग सकते, किसीके उपकारमें नहीं लगा सकते तो वह खुदका धन भी पराये धनके समान ही गया। वह तो केवल उस वैभवका रखव ल (पहरेदार) भर रहा। कहीं यह धन बिगड़ न जाय, यह सुरक्षित बना रहे, यों केवल उस वैभवकी रखवाली धर दी। सो ठीक है। सब घर वालोंके प्रत्येका उद्य है, जिनके उपभोगमें वह धन जायेगा, सब उनके प्रत्येका उद्य है तो उसमें किसीको तो निमित्त होना ही चाहिए। कोई भी संपक धने, उनके प्रत्येकका कोई तो फल पाने के लिए नौकर चने। तो यों समझिये कि दूसरीको खुली रखनेके लिए, पुण्यपातोंकी वाकरी फरने के लिए केवल एक नौकर ही की जा रही है, तब कुछ नहीं है, पहरेदार है, दूसरे लोग भोगें, खायें, चर्क लिए ही वह सब वैभव है, ऐसा सब एक सहा ईमानदार रखवाला पना है। वह रखवाला सहा ईमानदार है कि वधमें से अपने लिए कुछ न ले और उस वैभवका दूसरीना जानकर अपने को रखवाला ही समझकर सचची रखवाली करे। ऐसे ईमानदार रखवाला अब भी कहीं कहीं मिलते हैं लेकिन वह कंचूच पलिक तो साम्राज्य ईमानदार रखवाला है। उस वैभवका जो अपने लिए कुछ न करे, न खाये, न दान दारि करे और दूसरेके उपभोगके लिए उस वैभवको पूर्ण रक्षित रखे वही तो सच्चा रखवाला है। अब तक कोई विवेकधारी कृपित न रखेगा और पाये हुए सभागमोंमें अपेक्षाकुछि न होगी तब तक न पाये हुए सभागमोंका वह अनुपयोग फर लपेगा और न वह अपना आध्यात्मिक विवेक ही पना सकेगा। जहाँ परदृष्टियोंमें धनकी उपला है कि धनका खुद उपभोग करे, न दान दे, केवल धनकी रखवाली ही करते हैं तो धनमें सुख पुरुष-अपने आध्यात्मिक प्रगतिमें उपधान ही क्या कर सकते हैं ? ऐसी बात जानकर इस मिले हुए वैभवका अनुपयोग करना चाहिए और संचयकी आसक्ति छोड़कर आत्मानुभवके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

लच्छी संसत्तमणो जो अणराण धरेदि कट्टेण ।

सो राइ-वाइयाण कज्जं साहेदि मूहण्णा ॥१६॥

प्रत्येक पदार्थकी यथार्थ भ्रष्टा बिना निराकुल पदके लाभका अनवसर--लोकमें जितने सभागम हैं वे सब अप्रव हैं। अप्रव होनेका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मक है, यह पदार्थका स्वरूप

है। यदि कोई उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य वाला नहीं है तो वह है ही नहीं। ऐसा कुछ भी लोकमें नहीं जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसे रहित हो। चाहे किन्हीं घटनाओं में यह बात स्पष्ट समझमें आये अथवा न आये, लेकिन उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय प्रत्येक पदार्थ होता है। समागममें जो चीजे आयी हैं वे एकदम मूर्तरूप हैं, उनका तो उत्पाद-व्यय स्पष्ट समझमें आता है। अपने से भिन्न पदार्थ हैं और वे अध्रुव हैं, इस कारण अपने से बाहर किसी भी पदार्थमें उपयोग रमानेमें हित नहीं है। जिनको श्रद्धा यथार्थ है वे न भी चल सकें उस पर, पर श्रद्धा यथार्थ होनेसे वे कभी अवश्य तिर जायेंगे, और जिन्होंने अपना कुछ उद्देश्य ही नहीं बनाया, जिसकी श्रद्धा ही सही नहीं है वे चाहे कितना ही धर्मके नामपर श्रम करें पर तिरनेकी लैन उन्हें नहीं मिलती। जैसे किसी जगह कोई हवेली बननेका काम हो रहा हो और कोई मजदूर हिसाब रखने वाले रजिस्टरमें नाम लिखाये बिना ही श्रम करने लगे तो खूब श्रम करने पर भी जब मजदूरी मिलनेका मौका आता है तो वह पुरुष मजदूरी पानेसे वंचित रह जाता है। इसी प्रकार जो श्रद्धाविहीन है वह बड़ा श्रम करने पर भी उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जिसकी श्रद्धा दृढ है उसने समझ लीजिए मोक्ष महलके निर्माणमें अपना नाम लिखा लिखा और यदि श्रद्धा ही नहीं है तो धर्मके नाम पर कितने ही श्रम किए जायें, पर तिरने की गैल उसे नहीं मिल पाती।

कल्याणार्थीकी सत्के प्रति आस्था—प्रत्येक कल्याणार्थीको यह दृढ़तम श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरा मेरे सिवाय और कुछ ध्रुव नहीं है। मेरे साथ मैं ही रहने वाला हूँ और मेरे लिए मैं ही हितरूप हूँ। मुझको अन्य कुछ भी हित नहीं है। मे समस्त पदार्थ अध्रुव हैं। परिवाह, स्वजन, वैभव, यश कीर्ति आदि सबी के सभी अध्रुव हैं और उनमें इस मनुष्य को सबसे अधिक प्रीति लक्ष्मीमें है, वैभवमें है। वह वैभव अध्रुव है, जो मिट जाने वाली चीज है। उसका यदि उपयोग अथवा दान न किया जाय तो वह तो मिटेगी ही। जो इस वैभवका उपयोग नहीं करता, अपने उपयोगमें हंगसे खाये पिचे रहे, कुछ दूसरोंके उपकार में लगाये, धर्मसाधनका अपना हंग बनाये, सब प्रकारकी सामर्थ्य घाकर, आजीविकाका साधन पाकर, लक्ष्मीका सचय पाकर यदि उसका सदुपयोग न कर सके तो यह समझना चाहिए कि हम दूसरोंके लिए उस लक्ष्मीके रखवाल बन रहे हैं। जो पुरुष ऐसी बिनश्वर लक्ष्मीमें आसक्त चित्त रहता है उसे बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह भूर्ख आत्मा करता क्या है? उसका सारा श्रम राजाके लिए या अन्य लोगोंके लिए है। अपनी गति छोड़कर जानेमें लगी तो होगी। या तो दूसरे लोग उसे संभालेंगे या राजा उसकी संभाल करेगा। और इस धनका विकल्प कर करके जो अपने को आत्मानुभवका अपाज बना लिया, बालहृदि होने के कारण जो अपने से एक विद्वानता बना ली वह उसकी गोंठमें रही। वह चीज गोंठमें न रही जिसके पीछे लोग लड़ते हैं, विकल्प करते हैं, शान्द्वेष करते हैं पर जो शान्द्वेषादिक किए वे कुछ फल तक कए देने के लिए इस ओवके साथ रहेंगे।

धनसंचयका विफल व व्यर्थ संचय करनेका श्रम—यह मनुष्य धन संचयके लिए बड़े-बड़े कष्ट उठाता है। परदेशमें जाय, समुद्रोंमें यात्रा करे, बड़ी कठिन धूपमें श्रम करे, लड़ी-लड़ी लड़ाइयों इत्यादि करे, जो अर्थक प्रकाशके कष्ट सहकर भी जो धन कमाया है उसका जो अपने लिए खर्च नहीं करते, परोपकार आदिमें नहीं लगाते, केवल उस धनका संरक्षण करते रहनेकी ही जिनकी मुझि रहती है उन्होंने किया क्या? उनके श्रमके बाद धन धनकी या तो शान्त होगा या अन्य लोग और उन्होंने सब धनके पीछे जो विकल्प धनाधा, जो शान्द्वेषादि किए उसका फल ही स्वयं ओगरी चरुस्वरूपपर दृष्टि होकर विचार करो कि जो वे विकल्प किए आ रहे हैं कि इस जो धन एकत्र कर रहे हैं इससे हमारे लड़के खुश रहेंगे, उनकी कोई तकलीफ न होगी, जो प्रथम तो धन प्राप्त करने ही हैं कि लड़के लोग प्रायः अनुकूल नहीं बलते हैं, वे जानते हैं कि वे इनपर हमारा अपेक्षा है तो दिला सारा खुला हुआ है अतएव जरा-जरासी

घातमे प्रतिकूल हो जाते हैं और अनुकूल भी रहें कोई तो उनके प्रति वह पिता अनेक प्रकारके विकल्प बनाकर उनके पीछे हँरान ही रहेगा। उनके सुखी रखनेके लिए ही निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा। मरते समय कोई सोचे कि हमने इतना धन जोड़ा और यह साराका सारा हमसे छूटा जा रहा है, तो हमारे लड़के लोग तो इसका उपभोग करेंगे, वे तो सुखसे रहेंगे, तो वे लड़के लोग भी क्या हैं? जैसे जगतके अन्य सब जीव हैं वैसे ही वे भी हैं। मरनेके बाद तो रंचमात्र भी किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता, कुछ परिचय ही नहीं रहता। पता नहीं मरकर यह किस देहमें, किस गतिमें गया, पता नहीं उसपर क्या पीतेगी? कोई अगर समझ भी जाय कि यह जो गाय, भैंस अथवा मेढक घना है यह मेरे पिताका जीव है तो भी उससे वह प्रीति तो नहीं कर सकता। जो प्रीति स्वार्थ साधनेके समयमें होती है वह प्रीति वहीं तक है। कोई ऐसा विकल्प तो नहीं करता कि लो, यह मेरे पिता अथवा पत्निका ही तो जीव है, मेढक बन गया तो क्या हुआ, इससे कुछ प्रीति करले। मरनेके बाद किसका कौन और जीवित अवस्थामें भी किसका कौन?

हितकारी लक्ष्य और हितार्थ चिन्तन—वास्तवमें मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि हे प्रभो, मेरेको मेरे सहजस्वभावकी दृष्टि जगे और उसमें ही मेरा उपयोग अधिक काल तक रहे, यही एकमात्र सार है इस दुःखमय संसारमें। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ सार नहीं है। जैसे बच्चे लोग बड़े हर्षसे अपने माता पिता को अपना शरण मानकर उनके पास बैठते हैं, उनकी गोदमें खेलते हैं इसी प्रकार अनन्तचतुष्टयके धनी, जिनका स्वभाव बिकसित हो गया है ऐसे वीतराग सर्वज्ञ अरहत देव, जिनको हम एक समग्रशरणकी घटनामें सोच सकते हैं, तुरन्त ही अपनी दृष्टि आकाशमें रचित समग्रशरणमें ले जायें, वहाँ चतुर्मुख भगवान् बिराजे हैं उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता, निर्दोषता और स्थभाव पूर्ण बिकसित है। अनन्त आनन्द के स्वामी हैं। वे ही मेरे लिए शरण हैं, उनके लिए ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। तो शरण मानकर क्या करें? उनके निकट रहें, हाथ पैरसे नहीं किन्तु उपयोग द्वारा, ज्ञान द्वारा। जब दुर्निधामें सर्वत्र क्लेश ही क्लेश हैं तो फिर निर्दोष प्रभुके दर्शन करनेसे, उनके निकट रहने में अपना सारा लाभ ही लाभ है। तो शरण गइँ तो हम उस निर्दोष आत्मधिकासकी शरण गइँ। उस शरणके गहनेसे हमें अपने आपके स्वभाव का भी स्पर्श होगा, दर्शन होगा। उस इतना ही मात्र तो सार है, बाकी सब तो एक आपत्ति है। जब बाहरी दृष्टि करते हैं, लोगोंका समागम मिलता है बाजारमें या अन्यत्र कहीं तो सब मोहियोंका समागम मिलता है तो उससे एक प्रेरणा सी यह मिल जाती है कि हम भी धनी बनें, बड़े बनें। धन बिना क्या है जीवनमें? इस प्रकारसे एक धनी यशस्वी आदिक महान् नेता या सरकारी पदाधिकारी कुछ न कुछ बनने के लिए भाव समझने सा लगता है। यही भाव विपत्ति है। जहाँ परभावोंमें अपनी अभिरुचि जमी वहीं इसके विपदा शुरू हो गयी, लेकिन ऐसे लोग हैं बहुत और केवल आत्मदर्शन करो, आत्माके निकट रहो, ऐसी बात कहने वाले अथवा ऐसी चर्चा प्रसंग करने, इस धुनमें रहने वाले हैं अति कम लोग, तो जहाँ अपनी शरण छोड़कर, अपनी दृष्टि छोड़कर बाहरमें कुछ देखा तो उस विपदाये शुरू हो जाती हैं। फिर जो पुरुष इस वैभव लक्ष्मीमें आसक्त हैं और अपने आपको बड़े कष्टमें रखते हैं उस वैभवके सचयके लिए ही जिनकी धुन है वे तो समझिये कि सरकारके या कुटुम्बियोंके या अन्य लोगोंके प्रयोजनको साधा और अपना काम कोई नहीं साधा।

जो बड्ढारदि लच्छि बहु-विह-बुद्धीहि शोय तिपेदि।
 सन्वारंभं कुव्वदि रत्ति-दिण त पि चित्तेइ ॥१७॥
 ए य भुंजदि वेलाए चितावत्थो ए सुवदि रणणीए।
 सो दासत्त कुव्वदि विमोहिदो लच्छि-तरणीए ॥१८॥

लक्ष्मीवर्द्धनके विकल्पकी व्यर्थता—जो पुरुष नाना तरहकी चतुराइयोंसे लक्ष्मीकी वृद्धि करते हैं, धन बढ़ाते हैं और तृप्त नहीं होते वे पुरुष लक्ष्मीरूपी कामिनीमें आसक्त होकर उसकी नौकरी करते हैं। भैया ! लक्ष्मी आये, बढ़े, यह दोषके लिए नहीं है, पुण्योदयसे लक्ष्मी आती ही है। चक्रवर्तियोंकी बड़ी-बड़ी श्रद्धियों और रत्न चगैरह सिद्ध होते हैं। तो श्रद्धि वैभव, लक्ष्मी, सम्पदा आनेमें दो नहीं, वह तो पुण्य का फल है लेकिन उस लक्ष्मीमें आसक्त रहना, उसके विकल्प कर करके तृप्त न होना, यह दोषकी बात है। कितना ही धन पासमें हो लेकिन यह विचार ही नहीं आ पाता कि जो कुछ धन हमें मिला है वह जरूरतसे कितने ही गुना ज्यादा है और ऐसी बात है प्रायः करके। इसका प्रमाण यह है कि कल्पना करो कि जैसे अन्य गरीब जन हैं ऐसा ही यदि मैं होता तो क्या उस स्थितिमें ही मैं गुजारा न करता ? उस मुकाबलेमें तो कितने ही गुना धन है। और अपनी वर्तमान परिस्थितिमें भी तो जरूरतसे ज्यादा है। अथवा इसका भी क्या विचार करना, उदयानुसार जो आता है सो ठीक है। कर्तव्य तो यह बताया गया कि उसका ही विभाग करके कि इतना उपभोगमें, इतना धर्ममें, इतना कुटुम्बपोषणमें भाग करना है। ६ भाग, ८ भाग, १० भाग करके उस तरह जैसे आप लोग संस्थाओंका बजट बना लेते हैं उस तरहसे ही आप अपनी आयका भी बजट बनाकर अपना काम चलाइये व उसीमें तृप्त रहिए। घरके जैसे लोग हैं, उनका जैसा उदय है वैसी ही बात बीतती है, वैसी ही आय है, वैसा ही हिस्सा है। अतृप्त होनेका तो कोई काम ही नहीं।

घरवादीके काममें मौज न माननेका विवेक—भैया ! अतृप्ति तो उस काममें होनी चाहिए जिसमें हम अपनी बरबादी समझते हैं। घरवादी है अपनी विषय कषायोंमें। बढ़ने में पञ्चेन्द्रियके विषयोंमें हमारे विकल्प रहें, बढ़े वह हमारी घरवादी है। विषयोंमें तृप्ति नहीं होती, उनसे हटना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कषायें मेरे गुणोंको जला देती हैं, ये कषायें अग्निवत् हैं। जब क्रोध आता है तो कहाँ तो मैं सहज ज्ञानानन्द स्वभावमात्र और कहाँ ऐसी प्रवृत्ति कि उस क्रोधमें बाह्यवस्तु ही नजर आती है और इस ढंगसे कि मैं इसको नष्ट कर दूँ। तो कहाँ तो मेरा एक शान्तरवभाव, आनन्द मग्न रहनेका स्वभाव और कहाँ इस तरहका एक विकल्प विपदा ? तो यह क्रोध अग्नि है, जो मेरे शान्तिगुणको जला देती है, मेरे गुण विकासको खत्म कर देती है। मान कषाय भी इसी प्रकार है। बाह्यपदार्थोंमें, पर्यायों में करनेका अहंकार, सबमें अपने को बड़ा माननेका अहंकार, जब ये अहंकारके परिणाम होते हैं तो अपने आपकी क्या सुध रहती है ? तो मान करना यह विपदा है जिसमें मेरे गुण भुने जा रहे, मैं बरबाद हो रहा हूँ। मायाचारमें भी तृप्ति नहीं होती। मायाचारी पुरुष अज्ञानी हैं। जो मायाचार करके समझते कि मैंने कैसा दूसरेको ढग लिया, कैसा इसे बेवकूफ बनाया, अपना काम साधारण अपना, करतूत पर तृप्ति करते हैं, पर वह तृप्तिके लायक बात है क्या ? उन्होंने तो अपने आपको ही ठगा। मेरा कहाँ तो अहुल विकासका स्वभाव, ऐसा वैभव कि ज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोक को जान जायें, इस गुणके आगे इस वैभवके आगे लोकमें कोई वैभव है क्या इसकी तुलनाके लिए ? सब कुछ तुच्छ है। तो मैं मायाचार करके अपने उस फेवलज्ञान गुणका घात कर रहा हूँ। मैं उस फेवलज्ञानगुणका घात कर रहा हूँ तो यह मैं अपने आपको कितना ठग रहा हूँ ? माया कषायसे भी आत्माके गुण बरबाद हो जाते हैं। लोभकषाय लोभमें एकदम पशुकी ओर दृष्टि रहती है। परके सचयसे, परको अपनेनानेका जो भाव रहता है उस भावमें अपने आपकी क्या सुध रहती है ? तो ये विषय कषाय इस जीवको बरबाद करने वाले हैं, इनसे तो हटनेकी ही कोशिश करें, इनमें तृप्त न हो और ऐसा अतृप्त न हों कि इन कषायोंको और बढ़ा लें। ये तृप्ति और अतृप्तिके विषय नहीं हैं।

अतृप्तिके कारणभूत आशाके परित्यागका शिक्षण—जो लोग इस लक्ष्मीका संचय करके तृप्ति अथवा

अवृत्ति मानते हैं वे मूढ़ हैं, किन्तु इस परिस्थितिमें वस मुझे कुछ न चाहिए। मैंने तो अपने आत्महितके साधनका एक उपाय बना लिया है वस उसीमें तृप्त रहूँगा। इस प्रकारकी जिसकी भावनायें रहती हैं उसे कहेंगे विवेकी। जो पुरुष नाना प्रकारकी चतुराइयोंसे लक्ष्मीकी वृद्धि करते हैं और उससे तृप्त नहीं होते, उसकी बहोतरीके ही विकल्प बनाये रहते हैं वे पुरुष इस लक्ष्मीरूपी तरुणीके दास बन रहे हैं। जो, सर्व प्रकारके आरम्भ करनेमें न्याय अन्याय कुछ नहीं गिनते, योग्य अयोग्य कुछ नहीं गिनते, जो महापापके साधन हैं उनको भी करने लगते हैं, जहाँ जीवहिंसा विशेष है आदिक बोध हैं, उन समस्त आरम्भोंको करते हैं और इतना ही नहीं, रातदिन उनका ही विचार करते रहते हैं और उनसे तृप्त न होकर वे रातदिन चिन्तित रहा करते हैं। यद्यपि आजकल सरकारने व्यापारियोंका समय नियत कर दिया है, वे ८—९ घंटे ही अपनी दुकान खोल सकेंगे और सर्विस करने वालोंका भी ७—८ घंटेका समय है, फिर भी फर्क देखिये कि दुकानदार तो दुकान निश्चित समयके अतिरिक्त न खोल सकने पर भी तत्सम्बन्धी विकल्प रात दिन बनाये रहते हैं, उनका समय नहीं नियत बना ? और सर्विस करने वालोंको तो जहाँ निश्चित समय स्वत्म, वस काम स्वत्म और तत्सम्बन्धी विकल्प स्वत्म। दुकानदारको तो धनवृद्धिकी कुछ आशा रहती है और सर्विस वालोंको धनवृद्धिकी क्या आशा ? उनको तो जो वेतन नियत है सो ही है। तो अन्तर यह आया कि जो व्यापार करते हुए भी पायी हुई लक्ष्मीमें यह समझते हैं कि इतना धन बहुत है, उससे तृप्त रहते हैं, जो आपे वही ठीक है, उसका रात दिन विचार नहीं चल सकता, लेकिन जो लोग संचय करके तृप्त ही नहीं होते वे तो रात दिन चिन्तित ही रहेंगे और इतना ही नहीं, वे समय पर खा पी भी नहीं सकते। चिन्ताएँ होकर रातको सो भी नहीं सकते। लक्ष्मीके संचयके पीछे जो रात दिन चिन्तित रहते हैं और धर्मकी ओर लगना भी नहीं चाहते, समझिये कि ये लक्ष्मीरूपी तरुणीकी दासता कर रहे हैं। इस अध्रुव भावनामें यह बताया जा रहा है कि जो समागम मिले हैं वे विनाशिक हैं, उनमें शीति रखनेसे अपना हित नहीं है। अपने आपके स्वरूपको जानें और अड्डा करें कि आनन्दमय तो यही स्थान है। निर्दोष निष्कलंक स्वयं ही स्वयं यह ही मैं अपनेमें सर्वस्व हूँ और यह कभी मिटैगा नहीं। इसे ही रहता है। यह व्योका व्यो रह जाय, यही मेरा कहयाण है, यही मेरा आनन्द है, साधन है, ऐसी अड्डा करके अपने आपकी ओर जो मुझे उसका पुरुषार्थ सार है, बाहरी बातों में जो पुरुषार्थ किये जाते हैं वे अपने काम न आयेंगे।

जो बहुमाय—लक्ष्मी लणवरणं श्रेणि धर्मरूपजेषु ।

सो पंडितेहि शुभवि सख्य वि सहजा ह्ये जन्मि ॥१८॥

धनका लक्ष्मणयोग करानेमें उरसह' देने वाले दो निर्दोष—जो पुरुष अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मीको सर्व धर्म के काममें देते रहते हैं, उनकी लक्ष्मी अफन है और विवेकीजन, सबभार लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ मान लिया कि यह वैभव एक तो पुण्याहुसार आता है, दूसरे यह सदा नहीं रहता, ये दो वृद्धियाँ इसके व्यवहारकी सुन्दर बना देती हैं। बातें दोनों यथार्थ हैं, धर्म पुण्याहुसार आता है, उसके अंक वृष्टान्त हैं। कभी ऐसा भी नजर आता कि जिस लोगोंकी वर्तमान करतूत खोटी है और लक्ष्मी उनके भी आ रही, तो भी यहाँ यह समझना चाहिए कि पूर्व समयमें जो शुभभाव किये, जो पुण्यबंध किया वरुका यह फल प्राप्त हो रहा है। जो इस समय भी भाव ठीक रख रहा है तो उसका पूर्व पुण्य भी है, वर्तमान भी है जो भविष्यमें भी फल देनेको है। एक तो बात यह है कि लक्ष्मीके संचयके बारेमें अधिक विधत्त धों न करना कि सब कुछ बाह्यसमागम भाग्यके अनुसार आता है। उसके विपरीत कुछ नहीं होता। दूसरी बात—जो आता है सो नष्ट होता है। यदि धनको कोई यों ही रखे रहे, उसका उपभोग न करे, धान न करे तो जितना है इतना ही बना रहेगा और अगर उसका उपभोग करे, उसका दान करे तो

उसकी फिर नई पूर्ति होगी। जैसे कुवेरे जल भरा रहै, उससे जल निकाला न जाय तो जितना जल है उतना ही बचना रहेगा और अगर उस कुवेरेसे जल निकलता रहै तो उसकी पूर्ति भी होती रहेगी। भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि जल कम हो गया लेकिन उस जलकी पूर्ति शीघ्र ही हो जाती है। ऐसे ही यह बात निश्चित है कि यह वैभव पुण्योदयके अनुसार आता है। उसका जितना उपभोग किया जायेगा, जितना परोपकार आदिके कार्योंमें लगाया जायेगा उतना ही पुण्यरस घटेगा और उस निकले हुए धनकी पूर्ति स्वतः ही पुण्योदयसे होती रहेगी। तो पहिली बात यह है कि धन उदयानुसार आता है। दूसरी बात यह है कि धनका स्वभाव मिटनेका है, एक जगह जमकर रहनेका स्वभाव नहीं है। यहां वहां चलता ही रहेगा। जब यह बात है तो फिर इस पाये हुए धन वैभवका उपभोग करना चाहिए और परोपकार आदि धार्मिक कार्योंमें खर्च करना चाहिए।

विनाशकी वस्तुका त्याग करके अविनाशी वैभव पानेमें सच्ची बुद्धिमत्ता—जो पुरुष पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा आहारदान आदिके चार प्रकारके से दानोमे लगाते हैं उनका वैभव पाना सफल है और विवेकी जन ऐसे पुरुषोंकी बड़ी प्रशंसाकी दृष्टिसे निरखते हैं। जो चीज मिट जाने वाली है उसका उपयोग करके एक बड़ा काम साध लेवे तो उसने तो चतुराई की, थोड़ा खर्च करके बहुत काम निकाला। विनाशकी चीजको खर्च करके एक अविनाशी लाभ लूटे, एक पवित्र भाव घनाया तो समझिये कि उसने तो एक बहुत बड़ा काम ही किया है। तो ऐसा जानकर कि जब ये समागम उदयानुसार प्राप्त होते हैं और विनाशकी है तो इनका बहुउपयोग करना चाहिए और उससे ही अपने आपमें पात्रता जगेगी। जिसके पास वैभव है उसका यदि वह उपयोग नहीं करता तो वह आत्महित साधनेका पात्र नहीं बन पाता, क्योंकि विकल्प यहाँ है, लोभ यहाँ है, उपयोग इनमें रमा है, उन्हें विनाशकी मान नहीं पाता तो वह आत्महितका पात्र नहीं बन पाता। इससे यहाँ आचार्य संतजन यह उपदेश करते हैं कि वैभव पास है तो उसका उपभोग करें और दान करे अभ्यथा तीसरी गति जो नाश है वह तो होगी ही, और यह जीव व्यर्थ ही विकल्प करके क्षुब्ध भोगेगा।

एष जो जाणिता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्तारो।

णिरवेवखो तं देदि ह्व तरस हवे जीवियं सहल ॥२०॥

एत समागमकी विनाशकीता जानकर अदरतमन्द धार्मिक जनोंको यथासमय देते रहनेमे जीवनकी सफलता— इस लोका सारा समागम विनाशकी है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण अवश्य होगा। जो जीवन मिला है उसका फल बुढ़ापा है। लक्ष्मी वैभव मिला है तो उसका फल वियोग होना है। चेतन अचेत समस्त पदार्थ (परिग्रह) अध्रुव हैं। यहांका संयोग सब क्षणमात्रका है। जैसे रास्तेमे चलते हुए सामने से पगलसे, किसी रास्तेसे आते हुए मुसाफिर मिल जायें तो वह कितनी देरका समागम है? सबको अपना अपना प्रयोजन है। अपने कार्यके लिए थोड़ा ही मिलाप करके चले जाते हैं, यां ही ये स्वजन, मित्रजन, कुटुम्बजन सब थोड़ी देरको मिले हैं और अपने अपने कर्मानुसार यहाँसे चले जायेंगे। जिस वैभवमें लोग आरुफ हो रहे हैं वह वैभव जब थड़े-थड़े पुण्यदान चक्रवर्तियोंके पास भी न रहा तब फिर पुण्यहीन लोगोंके पास अमकल तो रहेगा ही क्या? इस लक्ष्मीका कोई भरोसा नहीं कि उसके पास रहे? कहां जो कुल्लोत पुरुष है उनके पास न रहे और जो पाप कर्म करते हैं उनके पास रह जाय। कोई चलवान हां निर्धन हो, पृथ्व हो, उपवृथ हो, किसी भी समय यह लक्ष्मी वैभव नहीं रमती। इस कारण यह निर्गुण रहना चाहिए कि जब तक यह विनाशकी लक्ष्मी ठहर रही है तब तक इसका उपयोग करके अन्यथा भ्रष्ट हो जायेगी, विकल्प मचाना होगा, दुःखी होना पड़ेगा। इस लक्ष्मीको जो धर्म कार्योंमें प्रदान करता है उसकी लक्ष्मी सफल है ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। इस प्रकार इन समागमोंकी रहस्यकी सारी बात जान

कर जो पुरुष निरपेक्ष होकर निर्धन साधर्मि जनों को दान करता है उसका जीवन सफल है ।

वात्सल्य और स्थितिकरण नामक सम्यक्त्वाङ्गकी प्रासंगिक भाँकी— सम्यग्दर्शनके वात्सल्य अंगमें बताया है कि जो पुरुष किसी भी कारण धनहीन होनेसे, आजीविकाहीन होने से, रक्षण होनेसे या किसी कपाय आघेशके कारण धर्मसे च्युत होता हो तो उसे उपाय लगाकर धर्ममें स्थित करदें, यह सम्यक्त्वका स्थितिकरण अंग है और साधर्मिजनोंसे निष्कपट प्रीति रखना साधर्मिजनोंसे जिनको रत्नग्रथसे प्रीति है, ससार शरीर भोगोंसे जो विरक्त हैं, जो आत्महितका चिन्तन करते हैं, ऐसे पुरुष भी आजीविकाहीन हो सकते हैं, सम्यक्त्व भी जगे और असाताका उदय भी ऐसा चल सकता है कि आजीविका भी ढगसे न रह सके । तो ऐसे साधर्मि जनों को कुछ द्रव्य दान करके, उनमें उपयोग करके उन्हें स्थिर करना, उनसे प्रीति रखना यह कर्तव्य है साधर्मिका । सर्वप्रथम यह बात है कि जिसने यह निर्णय कर लिया हो कि वैभव पुण्यानुसार आता है और यह है विनाशीक, वह सब कुछ करने को तैयार हो सकता है । जिसकी इन दो बातोंमें श्रद्धा नहीं, निर्णय नहीं, वह वैभवका उपयोग अच्छे कार्यमें नहीं कर सकता । विनाशिक वैभव मिला है तो उसका ऐसा उपयोग घनाया जाना है कि साधर्मि जन भी अपने धर्ममें स्थिर रह सकें और धर्मकार्य भी एक प्रभाषनाके साथ चल सके । ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करने वाला पुरुष इसमें बड़ी प्रसन्नता मानता है । जब कि कृपण लोग अपना कुछ भी स्वर्ण होनेमें विपाद मानते हैं । इतना ही नहीं, दूसरा कोई किसी को दान देता हो तो उसमें भी वे कृपण लोग विपाद मानते हैं ।

कृपण महानी जनोंकी दानियों और दानियोंपर सविस्मय दृष्टि—कृपण लोगोंको तो दान देनेकी घटना एक अटपटी सी लगती है कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं फिर गया । यह अपना वैभव इस तरहसे लुटा रहा है । जैसे एक कथानक प्रसिद्ध है कि कोई कंजूस शहरमें से किसी बड़े भागसे जा रहा था, वहाँ देखा कि एक सेठ गरीब लोगोंको खूब बस्त्र, अन्न, रुपया पैसा आदि बाँट रहा था । उस दृश्यको देखकर उसके सिरवर्द शुरू हो गया । घर पहुँचा तो रत्नी पूछती है 'नारी पूछे सूमसे काहे बदन मलीन । क्या तेरो कुछ गिर गयो, या काहूको दीन ॥' अर्थात् हे पतिदेव, आज आप क्यों मलिन हैं ? आज आपका कुछ गिर गया है या किसीको कुछ दे डाला है ? तो यह सेठ जवाब देता है कि 'ना मेरा कुछ गिर गयो, ना काहूको दीन । देतन देखा और को तासो बदन मलीन ॥' अर्थात् हे प्रिये ! मेरा न कहीं कुछ गिर गया है और न मैंने किसी को कुछ दे डाला है, बल्कि मैंने दूसरे को मनमाना धन दौलत खूब गरीबोंको लुटाते हुए देख लिया है इसलिए आज मेरा बदन मलीन है । जैसे अज्ञानी लोग जब ये चर्चों सुनते हैं कि सुकुमाल सुनि गृहस्थावस्थामें इस तरहकी सुकुमालतामें पले पुसे थे । नई शादी, प्रथम गर्भ, और विरक्त होकर बला दिये । लोगोंने बहुत समझाया कि पहिले अपनी संतानको राज तिलक कर देना तब विरक्त होना । लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य भेदरूपमें वृद्धतम बन जाता है तब परकी ओर दृष्टि लगाया नहीं सुहाता । तो अज्ञानी जन इन कथाओंको सुनकर अचरज कर सकते हैं कि कैसा उनका दिमाग जन गया । आज कल भी तो माता पिता यदि किसी लड़के को ऐसे देखें कि यह तो त्यागियोंके पास अधिक बैठता बसता है, उनकी सेवा शुश्रूषामें अधिक रहता है सो विभ्रम हो जाता है कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है । वे डाक्टरोंसे राय लेते हैं और उसे ऐसा उपदेश देते हैं कि उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाय और वह अपने घर ही घर समझने लगे । तो जिसका जैसा परिणाम रहता है उसके प्रतिकूल कुछ बात दिखे तो उसे अटपटा मालूम होता है । इन कृपणोंको तो दानियोंका दान करना भी अटपटा जैसा काम लगता है । लेकिन जो पुण्यवान हैं, धर्मात्मा हैं, सम्पन्न हैं, जिनको अपने आपके स्वरूपका निर्णय है, जिन्होंने वस्तुस्वरूपका मर्म जाना है वे जब तक घर गृहस्थीमें रहते हैं तब तक अनेक प्रकारसे उस प्राप्त धनका सदुपयोग करते हैं ।

दानियोंकी वास्तविक सम्पन्नता--अब जरा शोभाही दृष्टिसे देखो तो यदि कोई सम्पन्न पुरुष धर्मात्मा अपने पड़ोसमें रहने वाले साधर्मिजनोकी सेवामें कुछ धन व्यय करता है तो उस मौहल्लेमें उस नगरमें उस पुरुषकी बहुत बड़ी शोभा होती है। लोग समझते हैं कि धन संचय करने के कारण हमारी शोभा है, हमारा बड़प्पन है। जो लोग धनकी वृद्धिमें अपना अभिप्राय लगाते हैं, श्रम करते हैं उनका प्रयोजन क्या है ? यह प्रयोजन तो है नहीं कि हमको रोटी कपडा नहीं मिलता। इस प्रयोजनका साधन तो साधारणसा ही हो सकता है, किन्तु दुनियामें मैं विशिष्ट कहलाऊँ, गैरा बड़प्पन रहे, मैं खासा धनी माना जाऊँ इसीलिए ना धनका संचय करते हैं ? कोई धन संचय करे और कृपण हो, न स्वयंके उपभोग से खर्च कर सके, न दान आदिकमें तो भला बतलाओ कि लोकमें उसका बड़प्पन रहेगा क्या ? या कोई साधारण भी धनी है और वह परोपकारमें अथवा उपभोगमें, मित्रजनोके योगमें कुछ खर्च करता है, दान करता है उसका बड़प्पन लोकमें है। लोकयश त्याग विना नहीं बनता। धनी हो तो धनका त्याग करे और उपभोगमें लाये तो यश बनता है। विद्वद्जन हों तो विद्यासे अन्य लोगोको लाभान्वित करे तो यश है। कोई शूर वीर है तो वह छे टे लोगोकी रक्षा करे। जो लोग छातंव भ्रमते हैं, क्रन्द्याय करते हैं उनका डटकर मुकाबला करे तो उन शूर वीरोका यश है। मतलब यह है कि यशका सम्बन्ध त्यागसे है, दानसे है। संचयसे यशका सम्बन्ध नहीं है, ऐसा जानकर जो दुरप निर्धन साधर्मी जनोको द्रव्यदान करे, उसके बदलेमें वे उनसे कुछ चाहें नहीं, उन साधर्मी जनोकी बाधाओं को जो द्रव्यदान करके दूर करे उन पुरुषों का जीवन सफल है।

जल-बुद्बुय-सारिच्छं धण-जोत्वण-जीवियं पि पेच्छता।

मण्णंति तो वि शिच्छं अइ-बल्लिओ मोह-माहप्पो ॥२१॥

व्यामोही पुरुषोका प्रतिबलिष्ट मोहमाहात्म्य--धन, यौवन, जल, बुद्धि, जल बुद्धि की तरह अन्तिय है। ऐसा देख रहे हैं लोग तो भी मोहका अति बलिष्ट माहात्म्य तो देखिये कि ये लोग उन्हें नित्य मानते हैं। दूसरे लोग कोई मर गए, उनकी अर्थीमें भी साथ जा रहे और स्मभर रहे कि जीवन अन्तिय है। जो जीता है सो मरता है। चर्चा भी ऐसी करेंगे, पर अपने आपपर भीतर घटित करते हुए कुछ चर्चा या भाव बन रहा हो सो वत नहीं है और इतनी उपरी चर्चा भी यह तब तक है जब तक कि श्मशानमें उसके जलानेके प्रसंगमें छूट कहलाते हैं। जहाँ उस कार्यसे निवृत्त होकर नदी तालाब अथवा ह्वेमें नशाय तो उसके साथ ही साथ उस चर्चाका भी नहान कर देते हैं। फिर उतनी भी चर्चा नहीं रहती। जसो कि एक बाहरी चर्चा चल रही थी। तो हम देखते हैं बाहरमें कि जवानी ढलती है, हर एक कोई बूढा बनता है। अगर उन्न रही आये तो यह मनुष्य जवान ही तो न रहेगा, बूढा बनेगा। मगर चर्चाके व ताजे जवानोके मनमें यह बात कभी भीतर समाती है क्या कि हम भी बूढे बनेगे। मोहका माहात्म्य देखिये कि बाहर बाहर चर्चा भी कर लेंगे पर अपने आप पर उसको घटित कर सके, ऐसा अन्तरङ्ग भाव नहीं बनता। यह क्या है ? मोहका माहात्म्य।

अज्ञानियोका ईक्षण—लोग देखते भी है कि देखो कोई बल तक धनिक था, रात भरमें ही उसका सब कुछ लुट गया, गरीब हो गया। जब देशका वटवारा हुआ तब लोगो पर कितनी कठिन स्थितियाँ आयी ? र त्रि व्यतीत हुई, खाने को रोठियोका भी ठिकाना नहीं, दूसरोने दया करके उन्हें रोठियां खिलायी। ऐसी स्थितियोंमें वे अत्यन्त गरीब लोग जो लाखोका वैभव छोड़कर भारत देशमें पाकिस्तानसे आये। उन रुक्म भाग्य उनके साथ था। अब अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे कि एक दो वर्षोके अन्दर ही वे फिर वैसेके ही वैसे धनिक बन गए। तो बात क्या थी ? उनका पुण्योदय उनके साथ था। हु वैसे जल निकाल लिया जाय तो भरनोसे उतना ही जल फिर भर जायेगा। इसका स्पष्ट उदाहरण देख ही रहे हैं। खैर, यहा प्रकरण

यह चल रहा है कि हम देखते हैं कि दूसरोंका धन यो लुटा, यो नष्ट हो गया, राजाने वसूल कर लिया अथवा वे मरकर धन छोड़कर चले गए, किसी भी तरह धनका वियोग हुआ, पर अपने आपके पाये हुए धनके प्रति यह तर्क ही नहीं लाते कि हमारा यह धन भी वियुक्त होगा, नष्ट होगा। यह सब एक अज्ञान का साहाय्य है। जैसे कोई किसी जगलमें खड़ा था, अचानक वहा आग लगी तो एक दो ओर आग बढ़ गयी। वह आगसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़के बहुत ऊपर तक चढ़ गया। अब वहाँसे देख रहा है कि चारों तरफ आग फैल गयी। देखो वह हिरण मरा, देखो वह खरगोश मरा, वे देखो अनेक पशु पक्षी मर रहे, यो दृश्य देख देखकर वह विनोद कर रहा है, पर उसके चित्तमें यह बात नहीं आती कि यह अग्नि बढ़ती बढ़ती यहा तक भी आयेगी, यह पेड़ भी भस्म होगा और हम भी भस्म होंगे। तो उस ही अज्ञानीकी तरह इन मोहीजनोंकी प्रवृत्ति है। दूसरोंका धन नष्ट होते देख रहे हैं, उसे सनीमा नाटक जैसा समझ रहे हैं। यहाँ भी देख रहे कि जीवन गुजरा, यौवन गुजरा, धन गुजरा यो देखते हुए भी मोहका साहाय्य तो देखिये कि अपने धारेमें अपना धन, यौवन, जीवन आदि नित्य ही मान रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बनाते कि मानो यहाँ सदा ही ये सब चीजे रहनी ही।

अध्रुव समागममें अपना कर्तव्य—अपना कर्तव्य यह होना चाहिए कि इन अध्रुव समागमोंका विकल्प तोड़कर या उन्हें अध्रुव ही जानकर उनकी उपेक्षा रखकर ध्रुव जो निज आत्मा है, उसका जो ध्रुव है, हित है उसकी ओर कुछ दृष्टि होनी चाहिए। रुब कुछ देखा, सब कुछ किया, सबमें रहे, सबसे गुजरे, सार कहीं न मिला। सार है तो केवल अपने आपका आत्मतत्त्व, जैसा है, जो है, वैसे निरखते जाओ, सार वहा मिलेगा। और उस स्वरूपकी निरखनसे हटकर जहाँ किसी ब्राह्मणमें उपयोग फसाया, वस अज्ञान बना, प्रकाश मिटा, विकल्प हुये। अपना उपयोग अपने ज्ञानसमुद्रसे हटकर बाहरकी ओर चला, वहाँ उपयोगकी चोच की, सो वहाँ आकुलता ही आकुलता है, पापबध है, जन्ममरणकी परम्परा है। किसके लिए हम इस ससारमें जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाये ? कुछ तो चिन्तन करना चाहिये। क्या इन मोही पुरुषों में अन्धका कहलवाने के लिए, या ये लोग कुछ कह दे कि यह बहुत बड़े हैं, इतनी मात्र बात कहलाने के लिए मैं ससारमें जन्म मरणकी परम्परा बढ़ाऊँ, नरक, निगोद, एकन्द्रिय, विफलत्रय आदिकमें जन्ममरण की परम्परा बढ़ाऊँ, इतनी बड़ी अनर्थ व अनर्थहेतुभूत विपत्तियां न कुछ जैसी दुन्ध मायारूप बातोंमें पड़ कर सहन करूँ क्या ? कुछ विवेकसे काम लेना चाहिए। ये रुब चाते उपेक्षा किये जाने योग्य हैं। अपने आपका स्वरूप जैसा कि लघु सूक्ष्म भाररहित सबसे निराला ज्ञानमात्र, भावमात्र जो अपने आपका स्वरूप है उस स्वरूपके दर्शनमें अपना उपयोग लगे, प्रयत्न रहे, यह बात बन सके तो वे हैं सारके क्षण और इससे हटकर जितना हम विकल्पोंमें रहे उतने है हमारे सारहीन क्षण।

चइऊण महामोहं विसए सुणिऊण भगुरे सव्वे।

णिण्विसयं कुणइ मण जेण सुह उत्तम लहह ॥२२॥

सर्वसमागमको भंगर जानकर ध्यामोहको त्यागनेका कर्तव्य—अध्रुव अनुप्रेक्षाके इस प्रकरणमें इस अतिम छंदमें आचार्य सर्वोपधन करते हैं कि हे भव्य जीवो ! अब तो समस्त समागमोंको भंगुर बिनाशीक मानकर इन विषयोंके महामोह को तज दो। इन विषयोंमें प्रीति, इन विषयोंका उपभोग कितना बढ़ा धोखा है ? विषयोंके उपभोगके समय ये विषय बड़े सुहावने लगते हैं। इनमें बड़ा सुख विदित होता है, लेकिन यह जो अन्य पदार्थोंमें उपयोग रमा और उनमें राजी रहे, इसका कितना कठिन फल होता है ? वह असह्य होगा। एक नौकर प्रतिदिन राजाकी शय्या विछाया करता था वड़ा कोमल सुगंधित। एक दिन उसके मनमें आया कि मैं इस पर दो मिनट लेटकर तो देख लूँ कि राजा कितना आराम किया करता है ? दो मिनट लेटनेको पड़ा कि उसे निद्रा आ गयी, अब वह सो रहा। इनमें मैं राजा आया तो

उसने नौकर को अपनी शय्यापर सोते हुए देखा, उसे बड़ा गुस्सा आया कि देखो मेरा नौकर कितना बेहूदा है, मेरे लिए शय्या सजाता और आप आराम करता है। तो राजाने नौकरको जगाया और खूब बेतौसे पीटा। नौकर खूब हँसता रहा। उसको हँसते हुए देखकर राजा घडा हैरान हुआ कि देखो हम तो इसे पीट रहे और यह खूब हँस रहा है। राजाने उस नौकरसे हँसनेका कारण पूछा तो नौकरने जवाब दिया कि महाराज, हमने तो सारे जीवनमें थोड़ेसे समयको ऐसी शय्या पर कुछ समयके लिए लेटा तो मैं तो इतना पीटा और आप जीवन भर इस शय्यापर सोते रहेंगे तो न जाने आपको कितना पीटना पड़ेगा, इस बातको सोचकर हमें हँसी आ रही है। तो इन विषयोंमें रमना, इन लौकिक सुखोंको ही सर्वत्र समझना, यह तो जीवनके उत्कर्षकी बात नहीं है। इन विषयोंसे मुख मोडे और अपने मनको निर्विषय बनाये।

अनित्यभावनाके अनुप्रेक्षणका लाभ लेनेका अनुरोध—अनित्यानुपेक्षाकी जो भावना की और कुछ अन्तः अनुपेक्षण किया तो इसका फल यह है कि यथार्थ जानकर, निजको निज परको पर जानकर इन सख परपदार्थोंसे अन्तःप्रीति छूटे और अपने मनको निर्विषय बनावे, ऐसा ध्यान करके, ऐसा उपयोग जोडकर ज्ञानस्वरूप निजतत्त्वमें इस ज्ञानको लगाकर इस मनको ऐसा घनावे कि यह किसी भी विषयको न भोगे। एक कविने लिखा है कि यह मन तो नपुंसक है। इन्द्रियों भोगती है सारे विषयोंको और यह मन सिर्फ उन्हें देखकर खुश हो रहा है। यह उन विषयोंको भोग नहीं सकता (नपुंसक विषय भोग तो नहीं सकता) तो भाई यथार्थस्वरूप जानकर इस मनको विषयोंसे दूर हटाये। जब तक मनमें विषय लालसा बनी हुई है तब तक यह जाल, यह भ्रमण, यह आत्मानुभवका सत्य आनन्द, यह नहीं मिल सकता, यह जाल नहीं छूट सकता। यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इस अनित्यानुपेक्षाका भाव धनाना चाहिए। सख कुछ ज्ञान अपने आपपर घटित करके एक ही धार एक झटकेसे समस्त परपदार्थोंको हटाकर इस मन को निर्विषय बनावे। इससे ही हम उत्तम सुख प्राप्त करेंगे।

तस्थ भवे किं शरणं अस्थ सुरिंदाण हीसते पिलओ ।

हरि-हर-वंभादीया कालेण य कयलिया अस्थ ॥२३॥

भवमें परकी जरूरतका अभाव—उस संसारमें क्या शरण है जहाँ कि देवेन्द्रोका भी विलय होखा जाता है और हरिहर प्रहा आदिक भी जहाँ पर कालके द्वारा कवलित हुए हैं। उस संसारमें फिर शरण ही क्या है? देवगतिमें सभी देवोंका और देवोंके इन्द्रोका वैश्विक शरीर होना है और सागरों पर्यन्त उनकी आयु होती है। अनेक पखवारोंमें श्वास लेनेका उन्हें भ्रम करना होता है। जब कि यहाँ मनुष्योंको एक मिनटमें ३-४ श्वास तो लेने ही पड़ते हैं वहाँ अनेक पखवारोंमें श्वास ली जाती है और वर्षोंमें कभी दुधाकी कुछ वेदना होती है तो उनके दाँठसे ही अमृत भड़ जाता है, बाहरसे किसी बीजको खानेका फल नहीं करना पड़ता। उनके शरीरमें अलभूज घमीजा आदिक कोई अपवित्रता नहीं है। तो ऐसे हैं देवेन्द्र, वे सागरों पर्यन्त वहाँ रथोंके सुख भोगते हैं, सागरोंकी आयु असंख्यारो वर्षोंकी होती है। एक सागर अितने समयका होता है इसके लिए उपमा प्रमाण ही समर्थ है। गिनती समर्थ नहीं है। कहनामें एक बाल लाम्बो कि कोई दो हजार कोशका लम्बा चौड़ा गड्ढा गड्ढा है, जिसमें बालके छोटे छोटे हिस्से जिनका कैंचीसे भी विभाग न बनाया जा सके और वे भी रोम किसके? उत्तम भोगभूमिके पशुके रोम समझिये क्योंकि वे बहुत पतले होते हैं, कर्मभूमिया मनुष्योंके बाल मोटे होते हैं, उससे न पाँ दिसा पतले जघन्य भोगभूमियाके मनुष्योंके रोम होते हैं। वहाँसे भी न वे हिस्से पतले मध्यम भोगभूमिके और उससे भी न वे हिस्से पतले उत्तम भोगभूमिके मनुष्योंके बाल होते हैं और इतने छोटे दुकड़े रोमके उल गड़दे भरे जाये और मानो उस पर हाथी फिरे, वे बाल खूब दब जायें ताकि अधिक रोम उस गड़देमें समा सकें

और फिर १०० वर्षोंमें एक रोमका टुकड़ा निकाला जाय। जितने वर्षोंमें वे समस्त रोम निकल सके उतने समयका नाम है व्यवहारपत्य, उससे असंख्यात गुना है उद्धार पत्य, उससे असंख्यातगुना है अद्वापत्य, ऐसे एक करोड़ अद्वापत्यमें एक करोड़ अद्वापत्यका गुणा किया जाय उतने समयका नाम है एक सागर। अब उतने अनगिनते वर्षों तक कोई दो सागर कोई १०, १५, २० सागर ऐसी बड़ी स्थिति वाले देवेन्द्र भी जहाँ विलयको प्राप्त होते हुए देखे गए हैं उन्हें भी मरण करना पड़ता है। तो ऐसे भवमें फिर और क्या शरण है ?

दुर्लभ तरणसाधन पाकर उससे लाभ न उठानेका भयकर अज्ञान—यदि अपने आपके सम्बन्धमें ऐसे अशरणत्वका विचार किया जाय तो अन्य सर्व आकाश्याये हट सकती हैं। इस अनादि अनन्त कालके सामने हम आपका यह १००-१० वर्षका जीवन क्या गिनती रखता है ? सागरोंकी आयु भी गिनती नहीं रखती। एक स्वयंभूरमण समुद्रके अर्थात् जलके सामने एक बूँद जितनी गिनती रख सकता है उतनी भी गिनती सागरोंकी आयुमें नहीं आ पाती। कारण यह है कि काल तो अनन्त है, तो अनन्त कालके प्रवाह में कुछ समयको जो कि किसी भागमें नहीं आ सकता, कालका अनन्तवा भाग ही कह सकते हैं। ऐसा तो क्षणिक जीवन है, किन्तु एक श्रेष्ठ मनका भव मिला है। जब ससारी जीवोंकी ओर दृष्टि देते हैं तो इस भवका मूल्य विदित होता है। ये स्थावर, जो बोल नहीं सकते, ये विकलत्रय जिनकी भाषा नहीं है और पशुपक्षी जो भले ही चिल्लाएँ, किन्तु जिनके कोई भाषारूप वचन नहीं है उनके मुकाबले में यह जो मनुष्य जीवन है, जो अपने भाव दूसरे को बता सकते हैं, दूसरेके भाव खुद समझ सकते हैं और मन भी इतना श्रेष्ठ मिला है मनुष्योंको कि बहुत ऊँचे तत्त्वज्ञानकी बात समतासमाधिके परिणाम ये सब सिद्ध किये जा सकते हैं। इतना विशिष्ट क्षयोपशम मिला, ऐसी ज्ञानकी योग्यता मिली और उसका हम सदुपयोग न करनी चाहें, आराममें, विषय प्रीतिमें, देह साधनामें और लोकयशमें समय गँवाया जाय तो समझिये कि हम कितने अमूल्य अवसरको यों ही खो रहे हैं। जैसे अनेक दृष्टान्त दिये जाते हैं कि कोई पुरुष रत्न पाकर पैरोका मल छुटानेमें उसका उपयोग करे अथवा बड़े चन्दनके वृक्षको काटकर उसे जलाकर राख बनाकर उस राखका प्रयोग वर्तन मलनेमें करे तो जैसे लोकमें उन्हें मूढ माना जाता है, तो उनसे भी अधिक मूढना इस जीवकी है, जो ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान वाला भव पाकर, श्रेष्ठ मन पाकर इसी तत्त्वज्ञानमें लगाये नहीं ज्ञानस्वरूप निज तत्त्वकी आराधनामें लगाये नहीं और व्यर्थ इन रुसर बढ़ाने वाले विषयोंमें लगाये तो यह उसकी महामूढता है।

इस भवमें हरि हरकी भी कालकवलितता—इस लोकमें किसका कौन शरण है ? ये सभी जीव अपनी आयुके उदयमें जन्म लेते हैं, आयुके क्षयमें मरण करते हैं। मुक्तिसे पहिले कोई जीव ऐसा नहीं कि जिसको मरण न करना पड़े और कीर्ति वात जाने दीजिए—जिनके विषयमें इस लोकमें बड़ी प्रसिद्धि है, हरि (नारायण) हर (महादेव) ब्रह्मा आदिक वे भी कालसे कवलित हो गये। हरि नाम नारायणका है। भरत ऐरावतमें प्रत्येक चतुर्थकालमें ६ नारायण होते रहते हैं। इनको अर्द्धचक्री भी कहते हैं। वे भी अन्त में कालसे कवलित हुए, जैसे अन्तिम नारायण श्रीकृष्ण, उनसे पहिले हुए लक्ष्मण, उनसे पहिले ७ और हुए, तो ये सब हरि भी कालसे कवलित हुए। इनकी भी मृत्यु हुई। जो बात सर्व शासन वाले मानते हैं कि हा वे भी मरणको प्राप्त हुए। हर नाम है महादेवका, रुद्रका। इस चतुर्थकालमें ११ रुद्र हुए, जिनमें अन्तिम रुद्र सात्यकी जो महादेव नामसे प्रसिद्ध हुए। वे दिगम्बर थे, उनका स्तवन जो उनके भक्त लोग करते हैं वे भी दिगम्बरके रूपमें मानते हैं। ये दिगम्बर साधु थे, इनकी बड़ी कठोर साधना थी। ११ अग ६ पूर्वके ये ज्ञानी थे। उस साधनामें उनको दशम विद्यानुवाद सिद्ध होनेकी हुआ तो कुछ विद्या सिद्ध हुई, कुछ विद्याये सिद्ध होनेकी आर्या और उन विद्याओंने जब अपनी सेवा अर्पितकी, निवेदन किया,

आप जो चाहें सो हम करें, हम आपके दाम हैं। उस रूप-य उनका भाव मोहित हुआ, वे इच्छामें लगे और मोक्षमार्गकी साधनासे हटकर ये विषय साधनामें लगे। फिर चमत्कार तो इनका था ही ये बहुत प्रसिद्ध थे। लोकमें ये बड़े रूपसे माने ही जाते थे। साधनासे हटने पर भी कुछ बल पौरुष चमत्कार भी शेष रहा और उस बलपर उनकी प्रसिद्धि हुई, ये महान् माने गए। ये भी कालके द्वारा कवलित हुए।

ब्रह्मादिककी कालकवलितता—ब्रह्माके सम्बन्धमें लोककल्पना यह है कि विष्णुकी नाभिसे कमल निकला और उससे ये उत्पन्न हुए और ये चारमुख वाले थे, इन्होंने इस लोकको रचा। इस कल्पनामें यह परख करें कि किस चारित्रिके एवजमें लोकमें यह कल्पना जगी? यह कर्मभूमि है, इसके प्रारम्भमें जबकि भोगभूमि नष्ट हो चुकी थी। प्रजामें बड़ी खलबली मची। कैसे रहें, कैसे जीवन गुजारें, सिंहादिक जानवर क्रूर होने लगे, सर्वत्र भयका आतंक छा गया, उस समय आदिनाथ भगवान् ऋषभदेवने गृहस्थावस्थामें इन प्रजाजनोंको सुरक्षित रखा, सम्बोधना। उनसे अधिज्ञान तो था ही प्रजाजन जिससे सुरक्षित रहें, और उनका निर्वाह हो सके वे सब विधियां बतयी। यह एक लोक सृष्टि समझिये। कितना विशिष्ट परिचर्तन हुआ? जहां लोग अपने सामने आने वाली समस्याओंका हल न कर सके वहां वैसी योजनायें बनायी जायें तो यह एक रचना ही समझिये। तो समझिये कि ये ऋषभदेव इस रचनाके करने वाले थे किस रूपमें? एक प्रजाको संभालनेके लिए। असतको सत् नहीं बनाया और वे चतुर्मुख थे। यद्यपि गृहस्थावस्थामें वे चतुर्मुख न थे। केवली भगवान् होनेपर समवशरणमें चारों ओर मुख दिखनेका अतिशय हो जाता है। हुआ तो उन्हींका ना। तो चतुर्मुखरूपसे प्रसिद्ध हुए। नाभिकमलसे उत्पन्न हुए। तो उनके पिताका नाम नाभिराजा था। नाभिसे उत्पन्न हुए। तो ये कुछ सदृशतायें हैं जिमसे उनके सम्बन्धमें यह इस प्रकारका आख्यान बना। तो अब लोकमें ब्रह्माको जिस किसी भी रूपमें परखते हैं, लोग आखिर वे भी न रहे, तो जिस संसारमें बड़े-बड़े सुरेन्द्रोंका भी, बड़े-बड़े महान् पुरुषोंको भी विलय देखा जाता है उस भवमें फिर क्या शरण है?

अशरण मानवका अन्तिम धर्म—यहाँ हम आप लोग बड़ी-बड़ी व्यवस्थाये बनाते हैं। बड़े सामान जोड़ते हैं, जैसे कि मानो सदा ही यहा रहना हो। और यह पता नहीं कि फल क्या होगा? जा भी पुरुष मरे है उनके सम्बन्धमें किसे पता था कि फल क्या होगा? वे अचानक ही मरण कर गए। तो इस आयुका क्षय यों ही अचानक होगा। जब तक आयु है तब तक व्यवहार चल रहा है। तब यहाँ सार क्या रखा है? जनताके बीच कुछ बड़प्पन बनानेका व्यवहार, कुछ रूपने विषय साधन आरामका व्यवहार, इन सबमें सार क्या है? सब परेशानियां हैं, पराधीनतायें हैं। परेशानी नाम उसका है जहां पर ईशान हो, दूसरा मालिक हो। जब भावोंमें यह आ जाय कि इसका मैं मालिक, मेरा यह मालिक, उस परेशानी शुरू हो जाती है। इस लोकमें जब कि किसी का कोई शरण नहीं है। वहां किसीको शरण मान करके अपने आपको भ्रममें बनाये रहना और सत्य शरणभूत जो एक आत्मभाव है, सहजपरमात्मतत्त्व है, केवल ज्ञानप्रदा है, ज्ञानरवरूप है, उसकी धाराधनामें आपने इस पाये हुए ज्ञानका उपयोग न करे तो समझिये कि हम वैसे भी अशरण हैं और अन्तः भी अशरण हो गए।

मीदस्स कमे पडिदं सारगं जह ण रक्खदे वो वि ।

तह मिच्चुणा य गहिदं जीवं पि ण रक्खदे वो वि ॥२४॥

मृत्युगृहीत प्राणीकी रक्षाकी अनुपायता—जैसे सिंहके पंजेमें पड़े हुए हिरणको कोई नहीं बचा सकता इसी प्रकार मृत्युके द्वारा गृहीत जीवको कोई नहीं बचा सकता। दृष्टान्त दिया है कि जब मृत्यु सिंहके पंजेमें आ जाता है तो सिंह जैसा पराक्रमी जोष और उसके एकदम पूर्ण बशमें आ गया मृत हो उस क्रूर जानवरसे रक्षा कराने में कौन समर्थ है? सिंहकी तो घात जानि दो, यहा ही जब कोई चि'दया

किसी पक्षीको चोंचमे दबा लेती है तो अपन लोग देखते रह जाते हैं, उस पक्षीको बचा नहीं सकते। पक्षी भट लेकर उड़ जायेगा। अथवा जब कभी बिल्ली चूहेको पकड़ लेती है, बेचारा चूहा छटपटाता रहता है, पर हम आप उसे देखते ही रह जाते हैं, बचा नहीं सकते। जीव जब मृत्युके द्वारा गृहीत है तो उसको बचाने मे कौन समर्थ है ? अपने ही परिवारमे जब कभी किसीका मरण होता है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। कोई उसे बचा नहीं पाता। यद्यपि उस मरने वालेके प्रति परिवारदे लोग बड़ा बड़ा खर्चा भी कर देते हैं पर काल आ जाने पर उसे कोई बचा नहीं सकता। तो वे सभी कलके द्वारा कचलित हुए।

ज्ञानकी जागृतिमे ही यथार्थ जीवनता—एक बुढ़िया थी, उरुवे कई बच्चे मर चुके थे बेषह एक छोटा बच्चा बचा था। उस बच्चेके प्रति उस बुढ़ियाको बड़ा रनेह था। अत्वानक ही वह बच्चा भी मर गया तो उस बुढ़ियाको बड़ा क्लेश हुआ। वह बहुत विह्वल हो गयी, अपने उस मरे हुए बच्चे को वह इधर उधर लिए लिए फिरे। उसे एक निर्ग्रन्थ साधु महाराज दीखे। साधुकी वंदना की और निवेदन किया कि महाराज मेरा यह मरा हुआ बच्चा अगर जीवित हो जाय तो हमारे प्राण रह सकते हैं। तो उसकी विह्वलता देखकर मुनिराज बोले, मो तेरा बेटा जिन्दा तो हो रुकता है पर यदि एक काम कर सके तो। हाँ महाराज बताओ। तू सरसोके दाने ला, पर अपने घरसे मत ला, दूसरेके घरसे माँगकर ला, और उस घरसे माँग कर ला जिस घरमे कभी कोई मरा न हो। तो बुढ़िया खुश हो गई और बोली कि यह काम तो अभी करके आलाऊँगी। वह पहुची एक घर और उस घर वालोसे कहा कि मुझे १ पाव सरसों दे दीजिए ताकि मेरा मरा हुआ पुत्र जिन्दा हो जाय। तो घर वालो ने कहा अरे एक ही पाव क्यों, मनो सरसों ले जाओ। मगर यह तो बताओ कि तुम्हारे घरमे कभी कोई मरा तो नहीं ? अरे मरे तो बहुतसे लोग हैं। हमारे ही सामने दादा, बाबा, भाई आदि मर गए। तो हमे नहीं चाहिए सरसो। यो वह बुढ़िया दूसरे, तीसरे आदि कई घरोंमें गई, पर कोई घर ऐसा न मिला जिसमे कोई मरा न हो। इसी घटनाके बीच उस बुढ़ियाको ज्ञान मिल गया ? ओह ! यहा तो सभी मरते हैं, और यह जीव तो निराला है, दूसरा है, पहिले से भी यह मेरा न था, अब भी मेरा नहीं है। यहा तो अटपट ही जीव मिलते रहते हैं। यहा किसीका किसीसे कोई रिश्ता नहीं है। यहा तो अटपट कोई भी जीव आ गए, पर इस मोही जीवमे मोह करने की ऐसी आदत पड़ी है कि अत्यन्त भिन्न परजीवोको यह अपना मानता है। यहा किसी वा किसीसे रच भी तो सम्बन्ध नहीं है। ये सब वाते जब उस बुढ़ियाके ज्ञानमे आ गई तो वह बड़ी खुश होकर मुनि महाराजके पास गई। मुनिराज ने उसे प्रसन्न देखकर पूछा—मो, तेरा बेटा जीवित हो गया क्या ? तो वह बुढ़िया बोली—हा महाराज ! मेरा बेटा जीवित हो गया। मेरा ज्ञान जिन्दा हो गया, वही मेरा बेटा है।

जीवका अपने-अपने विभावमे राग—सोचो परखे भैया ! बाहरने लिए कौन रोता है ? बाह्य पदार्थों से कोई मोह नहीं करता। मोह होता है इस जीवको तो इसकी खुदकी ही कल्पनाओसे होता है। इसको आप्त मीमांसामे बताया है कि तीन तत्त्व माने गए हैं—शब्दतत्त्व, अर्थतत्त्व और ज्ञानतत्त्व। जैसे पुस्तक कहा तो उसमें जो ४—६ वर्ण हैं वे तो हुए शब्द पुस्तक और ये कागज जिनमें लिखा हुआ है ये हैं अर्थ पुस्तक और इस पुस्तकका जो प्रतिभास है, मेरेमें जो पुरतकाकार ज्ञान हो रहा है, एक प्रतिभास हो रहा है वह है ज्ञानपुस्तक। यो ही सभी वातोमे लगाइये—‘शब्दपुत्र’ पु और त्र इन वर्णोंना नाम है शब्दपुत्र। अर्थपुत्र—दो हाथ पेर वाला जो आपके घरमे खेलता हो, दुकान आदि करता हो वह है अर्थपुत्र। और उसके सम्बन्धमें जो भाव बना, जो विकल्प बने वह है ज्ञानपुत्र। अब आप यह बतलाओ कि राग आप किस पुत्रसे करते हैं ? शब्दपुत्रसे तो राग करेगा ही कौन ? वे तो पु और त्र, ऐसे अक्षर

लिखे हैं। उन अश्रुओंको भी कोई अपने पुत्रकी भांति गले लगाता है क्या ? उससे तो कोई राग करता नहीं और जो जीव है, जो असमान जाति पर्यायमें आया है, आपके घर जितने शरीर धारण किया है उस अर्थपुत्रसे भी आप राग नहीं करते। वह आपके रागका विषयभूत बन रहा है। एक द्रव्य अन्य द्रव्यमें कुछ परिणति नहीं करता, अन्यमें कुछ सम्बन्ध नहीं बन पाता, आप जिस भी पर्यायमें हैं, पात्रता में हैं, कषायोंकी योग्यतामें हैं उसके अनुसार उदयानुसार आपमें रागकी परिणति होती है और तब नोकर्म भी अर्थपुत्र बन रहा है। आप किसमें एकमेक हो रहे, कौन है आपका अधिकरण ? आपका अधिकरण है आप। आपके विभावमें आपका अधिकार है उस रागसे राग हो रहा, उस विकल्पमें राग चल रहा, पर उस अर्थपुत्रसे राग किया ही नहीं जा सकता। राज्यमाल परिणति राग बन रही परिणमन, उसका आधार तो यह रागी जीव है, अर्थपुत्र नहीं है। तो आपके रागका अधिकरण पुत्र तो नहीं बन सकता। आपके विभावका अधिकरण बाह्य अर्थ तो नहीं बन सकता। आप ही अधिकरण है और अधिकरण का ही चिह्न है। तो आप किसमें राग करते हैं ? आप आपमें राग करते हैं, जैसी भी पर्याय हो रही, परिणमन हो रहा, उसमें राज्यमान मनुष्य है। अर्थपुत्रसे भी राग नहीं, किन्तु अर्थपुत्रको विषयभूत बनाकर जो यह विकल्प चल रहा है, उस विकल्पमें राग है।

ज्ञानकी जागृतिमें ही स्वयकी स्वयमें शरणरूपता—हो भैया ! फिर अब उस बुद्धियाके निकट देखें उस बुद्धिया मां का वह ज्ञानपुत्र मुर्दा हो रहा था, उन विकल्पोंमें वह कायर हो रही थी। जब ही उसका ज्ञान संभला वह प्रसन्न हो गयी और कहने लगी कि महाराज मेरा जो ज्ञानपुत्र मुर्दा हो गया था वह अब जिन्दा हो गया और मोहजननी मर गयी। मोह तो मरे और ज्ञान जागृत हो तभी तो प्रसाद गुण आ सकता है। यों ही एक कब्रिका अलंकार है कि एक संन्यासी बहुत पवित्र हृदयके थे, जिनको निरन्तर उस सहज ज्ञान ब्रह्मवा ही स्मरण रहे, उस ओर ही जिनकी दृष्टि रहे, तो ऐसे पुरुष बाह्य नित्य नैमित्तिक क्रियाकाण्डोंमें बिल्कुल समथानुसार सावधान रहे, यह जरा कठिन होता है क्योंकि जिन्हें निजस्वरूप रूच गया अन्तस्तत्त्वमें अधिक दृष्टि रहती है तो बाहरी बातोंमें उतनी सावधानी व ह्य टंगसे नहीं की जा सकती। जैसे कि बाह्य क्रियावाण्डमें बुद्धि लगाने वाले पुरुष करते हैं। तो कभी संध्या छूट जाय, कभी संध्या करलें। कभी मन ज्यादा हो तो ज्यादा भी करले। तो किसी एक व्यक्तिने कहा—महाराज, तुम तो संध्या ही डगसे नदी करते। तो उस संन्यासीका उत्तर था कि—

मृता मोहमयी माता ज्ञानपुत्रो ह्यजीजनत् । सूतकद्वयसपाते कथं संध्यामुपाश्रुहे ॥

मेरी मोहरूपी माता तो मर गयी और ज्ञानरूपी बेटा पैदा हो गया, यों हमको दो दो सूतक लग रहे हैं। अब जिसके डबल सूतक लगे हुए हो वह संध्यामें कैसे सावधान रहे ? तो कहनेका प्रयोजन इनना ही है कि यदि अपना ज्ञान सही रूपमें जागृत रहता है तो उसके लिए वह स्वयं शरण है, और ज्ञान अगर मुर्दा बना, कायर बना, अपने स्वरूपसे हटकर बाह्य पदार्थोंमें रति करता है तो वह तो सीधा अशरण ही है और यहां लोकदृष्टिमें एकस्थूलरूपसे कहा जा रहा है कि जीव जन्म लेता है, मरता है। तो जब वह मरण करता है तो उस कालमें उस जीवको वचानेके लिए कोई भी समर्थ नहीं है।

जइ देवो वि य रक्खदि मतो ततो य खेत्तपालो य ।

मियमाणं पि मणुरस तो मणुया अक्खया हांति ॥२५॥

मनुष्योका व्यर्थ अनर्थ शरणभ्रम—यह जीव अपनी रक्षाके लिए, मृत्युसे बचनेके लिए मंत्र, तंत्र, देव क्षेत्रपाल आदिक अनेककी शरण ग्रहण किया करता है। वह यह नहीं सोच पाता है कि ये स्वयं अरक्षित हैं मेरी क्या रक्षा कर सकेंगे ? यदि मरते हुए मनुष्यको मंत्र, तंत्र, क्षेत्रपाल आदिक कोई भी देवी देवता रक्षा कर सकते होते तो मनुष्य समूह अक्षय हो जाता। आजके समयमें जैसे कि पैदा होने वालोंकी

संख्या बहुत बढ़ रही है। कल्पना करो कि केवल १०० वर्षका ही ऐसा मौका दिया जाय कि जहाँ एक भी मनुष्य न मरे तो यहाँ मनुष्य समा नहीं सकते। यह तो एक १०० वर्षकी बात है और यदि रक्षा करता होता कोई देवी देवता तो ऐसी चाह याले तो अनादिसे ही है ना और ऐसा प्रयत्न कर रहे है तो मनुष्य तो अविनाशी हो जाता, पर आज कोई १०० वर्ष की उम्रका भी देखने को नहीं मिलता। लोगोने तो यहां तक बाह्य शरणको शरण समझा है कि अपने धर्मशारत्रमे मंत्रोंमे, वाक्योमे, आगमोमें इन इन्द्रों की, देवोंकी पूजा उपासना नमस्कार आदि ये सब भर दिये हैं। कोई लोग नाना प्रकारके देवोंके नाम धर कर वैसे है या नहीं, एक कल्पनाभर बनाकर जगह जगह चवूतरोपर रास्तेमें कुछ पत्थर रग दिया, देवी देवता हो गए और उन पर मनौती करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाय, जिन्दा हो जाय, पर कर्म सबके साथ है, उनके अनुसार ससारमें प्रवर्तन होता है, उनके भेटनेमें कोई भी देवी देवता माता पिता आदि समर्थ नहीं हैं, मिथ्यात्वका बंध उगटा और बर लिया जाता है।

जिनको आत्मा पर, कर्म पर, उनके सही स्वरूप पर, उनके रंग ढग परिणामन पर यथार्थरूपसे विश्वास नहीं है उनका जीवन तो फुटबालकी तरह यत्र तत्र डोलते रहने मे व्यतीत होता है। कोई एक श्रद्धान ही नहीं है। और ऐसे श्रद्धाविहीन भावोंसे कुल परम्पराके कारण भीतरागदेवकी इर्तिको भी मानते, भीतरागका नाम भी बोलें, जो परमात्मा हुए है उनका नाम ले ले कर भी नमस्कार करें, लेकिन उनकी दृष्टिमें तो वह सब इस प्रकार है जैसे अन्य देवी देवता कुछ स्वरूप ही नहीं पा सकते। जैसे अनेक लोग यह श्रद्धा किए हैं कि इस देवी देवताकी उपासनासे सुखी रहेंगे, वैकुण्ठ मिलेगा, इसी तरह सत्य शासनके कुलमें जन्म लेकर भी लोग प्रायः ऐसा विश्वास करके अपने कुल देवताओंको मानते है कि इस देवी देवताकी उपासनासे परिवार सुखी रहेगा, मुक्ति मिलेगी, पर उनकी दृष्टिमे मुक्ति का कुछ अर्थ नहीं। यदि ये कोई देवी देवता कह दे कि तुम रोज आकर मंदिरमे मुक्तिकी प्रार्थना करते कि मुझे मुक्ति मिले तो लो हम तुम्हे मुक्ति दिलाते हैं। मुक्तिके मायने है छूटना। चलो तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन दौलत छोड़ो, हम तुमको मुक्ति दिलावेंगे। मुक्तिका अवेलापन रहना यही तो स्वरूप है। तो जोरसे प्रार्थना करने वाला ससारसुखार्थी मानव तो यही कहेगा कि हमें नहीं चाहिए ऐसी मुक्ति। तो सत्य शासनके कुलमें जन्म ले लिया लेकिन श्रद्धा यथार्थ नहीं है तो उसका यथार्थ लाभ तो नहीं लिया जा सकता। मेरे आत्माको, मेरे आत्माके सहजस्वरूपका दर्शन, अनुभवन ही मात्र शरण है, इसके अतिरिक्त बाह्यमे कुछ भी शरण नहीं है, इस पर विश्वास नहीं है। सो यह मनुष्य अपनी रक्षाके लिए देवोंका शरण ढूँढते और जो मनुष्योंमें बहुत बढ़े हुए—राजा, महाराजा, चक्री, नारायण आदि उनकी शरण ढूँढते हैं। वहा भी यह विश्वास बनाते है कि यही भगवानका स्वरूप है, ये भगवानके भेजे हुए है। अनेक मजहब वालोंने ऐसा ही तो माना कि ये भगवानके लडके है भगवानके भेजे हुए है, पैगम्बर है, यह हमारी रक्षा करेगे और अनेक जगह तो कुछ देशोंमें अब भी प्रथा है कि अपने पोपसे प्रार्थना करो, उनको सन्तुष्ट करो तो वे लिख देंगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और वे राजी हो जाते हैं कि मुझे तो भगवानके बेटे ने कह दिया कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तो यह सब बहुत बड़ा व्यामोहका अधकार है। इस लोकमे मेरे लिए केवल यह अमूर्त ज्ञानभावमात्र अपने आपका दर्शन ही शरण है, अन्य कोई शरण हो ही नहीं सकता।

सुरक्षाके लिये मृत्युञ्जय और तन्त्रका अन्वेषण—लोग अपनी रक्षाके लिए मृत्युञ्जय आदिक मन्त्रजाप करते हैं, मृत्युको जीत लेवे ऐसा मन्त्रजाप कराते हैं, पर मृत्युञ्जय जाप जिनसे कराते है उन्होंने भी मृत्यु को जीन लिया कि नहीं ? अरे मृत्युञ्जयका जाप तो आत्मस्वरूपका दर्शन अनुभवन जहां समझमे आया कि यह मैं आत्मा तो शाश्वत हूँ, अमर हूँ, इसका किसीसे कुछ नाता ही नहीं है। जहा मोह मिटा, अपने

शास्त्रतत्त्वस्वरूपकी त्वचर हुई कि लो उमने मृत्युकी जीत लिया। मृत्यु है मेरी ऐसा मानने वाला ही तो मृत्युसे घबड़ायेगा और इस ज्ञानका सम्बन्ध है मोहसे, अपने परिग्रहसे। परिजन, मित्रजन, यशकीर्ति आदिकमें मोह हो तो उसे ये सब जाने सतायेगी। जहां यह भाव बना कि मैं तो समस्त परपदार्थोंसे विविक्त केवल ज्ञानानन्दस्वरूपमात्र हूँ। उस ही के दर्शनसे, इसही के निकट रहने से इस मुझ आत्माका कल्याण है, अन्य कोई शरण ही नहीं है, वह यहां कुछ न चाहेगा और न वह अपनी मृत्यु समझेगा। जिसे मृत्यु पर विजय पाना है उसे तो अपने ज्ञानानन्दस्वरूप अंतस्तत्त्वका मनन चाहिए। अन्तस्तत्त्व मृत्युञ्जय है और मननका नाम मंत्र है। यही है मृत्युञ्जय मंत्र, पर लोग इस सुगम स्वाधीन निरपेक्ष उपायको न करके मोहवश अज्ञानप्रश वाच्य पदार्थोंमें आत्मीयताकी लुब्धि लगाये हैं और मेरी मृत्यु न हो इस भावसे वे अनेक उपाय किया करते हैं। कई मनुष्य यंत्र, तंत्र औपधि आदिककी खोज करते हैं अपनी रक्षाके लिए। तो वह तंत्र कौनसा है जिसे अपनी रक्षा हो जाय ? वह तंत्र है रत्नत्रय, यही एक सत्य उपाय है कि जिसमें हम आप ज्ञान सुखी रह सकेंगे, हममें पवित्रता एवं निर्मलता उत्पन्न हो सकेगी। जैसा हमारा यथार्थस्वरूप है वैसे ही रह जायेंगे। कोई इस मंत्रको तो करे नहीं और बाहर ही बाहर अपनी रक्षाके लिए मंत्र, तंत्र, औपधि आदिककी खोजमें रहे तो इनमें क्या रक्षा हो जायेगी ?

मृत्युसे बचाव करने के लिये देवी देवताओंकी व्यर्थ और भ्रान्त मान्यता--लोग मृत्युसे बचने के लिए यक्ष क्षेत्रपाल भैरव आदिक अनेक नाम रख रख कर और कल्पनामें उनका भयंकर रूप बनाकर उनकी अटपट मुद्रा बनाकर अपने दिल पर स्वयं अपनी कल्पनासे प्रभाव डालकर इस ही व्यामोहवश अपनी रक्षाके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, सर्वस्व समर्पणका भाव रखते हैं पर उनकी रक्षा नहीं हो पाती। यदि मरते हुए मनुष्योंकी ये देवी देवतादि रक्षा कर सकते होते तो यह मनुष्य मरणातीत हो जाता, कभी विनाश ही न होता। पर ऐसा कभी हुआ भी है क्या ? तो यह सब देखकर भी अपने प्रारेमें ऐसी प्रतीति नहीं लाते कि मैं सर्व परपदार्थोंसे भिन्न हूँ। यह वेह भी मुझसे निरला है, कपाये भी मुझसे निराली है। मैं तो एक महज ज्ञानानन्दमात्र हूँ। मेरा स्वरूप शास्त्रतत्त्व है 'मुझे किसी प्रकारका क्लेश नहीं है। ऐसा छ ने आपमें अपने अंतस्तत्त्वका दर्शन करते हुए यही प्रगति करना, उपयोगको रमाना, अर्थात् इस ढंगका उपयोग बनाना यह है, धाम्निविक तंत्र, संकटोंसे दूर होनेका। यही किया जाना चाहिए और कोई मंत्र तंत्र नहीं जो जीवको मरने से बचा सके।

अह-बलिषो वि रद्धो मरण-विहीणो ए दीसते को वि ।

रखिखञ्जो वि सया रक्ख-प्यावेहि विविहेहि ॥२६॥

मनुष्योंको कोई सता न सके और देखो देवताओं को ऊपर बसा दिया इसलिए कि इनकी छत्रछाया मनुष्यों पर रहे ताकि ये सुरक्षित रहें। एक कविकी कल्पनाकी यह बात कही जा रही है कि प्रकृतिने इन मनुष्योंकी रक्षाके लिए कितने साधन जुटाये, फिर भी ये मनुष्य रक्षित न रह सके। यह काल याने आयुक्षय जिस चाहे पर जब चाहे आ धमकता है और इस मनुष्यको मरण करना पड़ता है। कोई मनुष्य तो गर्भमें ही खिर जाते हैं, कोई गर्भमें निकलते ही मर जाते हैं, कोई वचपनमें, कोई जवानी में, तथा कोई वृद्धावस्थामें मरणको प्राप्त हो जाते हैं। यों ये मनुष्य जब चाहे अचानक ही मरण कर जाते हैं। तो मृत्युका कुछ आश्चर्य नहीं, आश्चर्य है जीवित रहनेमें। मृत्युदा तो यह संसार ही है। यहाँ तो अतिवलिष्ट पुरुष भी जिन्होंने अपने को अनेक ढंगसे सुरक्षित बनाया हो च्वा भी मरण देखा जाता है। बड़ा फौज फाट दलदल सेना और प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयत्नपर पूरा रक्षाया साधन बनाये रखनेका यत्न करता है लेकिन नाना उपायोसे रक्षा दिए जाने पर भी बड़े बड़े वलिष्ट राजा महाराज भी मरण से बच नहीं सके।

एव पेच्छंनो वि हु गह-भूय-पिसाय-जोइणी-जवख ।

सरणं मरणइ मूढो सुगाढ-मिच्छत्तभावाद्दो ॥२॥

गाढ मिथ्यात्वमें अज्ञानियोंकी ग्रहभूताविमें शरण्यात्वकी मान्यता--यह जीव इस तरहसे अशरण दीख रहा है। किसीको कोई शरण नहीं हो पाता। ऐसा देखते हुए भी सुगंध मानव ग्रह आदिकको शरण मानते हैं। ग्रह—रवि, चन्द्र, मंगल, देतु, बुध आदिक जो बताये हैं ज्योतिषशास्त्रमें तो ज्योतिषी लोग बताया करते हैं कि तुम पर ये ग्रह लगे हैं, यह अनिष्ट है, इसी मान्यता करो, पूजा पाठ कराओ तब शान्ति मिलेगी इतने वर्षका शनिचर लग गया। दो अनेक बातें बताते हैं। देखने में तो कुछ नहीं लगता। शरीर पर कुछ लगा नहीं, आत्मामें कोई बीज धार्य नहीं, एक भय मान लिया कि ये ग्रह मेरा विनाश कर रहे हैं। यद्यपि निमित्त ज्ञान है, पर उसका तो डनना ही अर्थ है कि उससे कुछ अंदाजकी सूचना होती है इष्ट अनिष्टकी जिससे कुछ अंदाज किया निमित्तज्ञान आदिकसे, किसी हिसाबसे, तो इसमें कर्तृत्वकी बात तो न आयी। वे कुछ मेरा अनिष्ट करदे या मेरा भला कर दे, यह बात तो उनमें नहीं बसी है, मानें तो क्या, न मानें तो क्या, एक समान है। वलिक उस विषयको तुम भानो ही मत जानना ही न चाहो, क्या है, कौन ग्रह लगा है, कैसा हो रहा है, उसकी जानकारीमें ही मत, पडो, क्योंकि जैसी निमित्त उपादानकी विधि है उसके अनुसार होता है। सासारिक स्थितियोंमें निमित्त तो कर्मोदय है मगर निमित्त टालकर अपनी वास्तविक रक्षा करना चाहते हो तो ऐसा उपाय करो, ऐसा उपाय बनाओ कि ये कर्म अपने आप खिर जाये। ऐसा न जानकर न ऐसा उपाय समझकर बहरंगे ग्रह आदिकको मान रखा है वे मेरा इष्ट करेंगे अथवा अनिष्ट करेंगे, यह सब तो संसारमें रखनेका, जन्म मरण करते रहने का श्रम है। एक अपने सम्यक्त्व रतनको निर्मल रखे तो संसारके सफ्टोसे तिर सकेंगे, अन्यथा यह संसारका जन्ममरण छूट नहीं सकता। १०-५ वर्षकी बढिया व्यवस्था बना लेने में इस जीवका क्या पूरा पड़ेगा? यों तो अनेक भवोंमें बड़े बड़े आराम भोगे दोगे, मासिक विषय सुख पाये होंगे। उनसे तो कोई उद्धारकी बात होने की नहीं है।

प्रभुको विकसित सहजस्वभावके रूपमें ही निरखनेसे श्रेयोलाभ-- व कुछ समझदारोंने इतना सोचकर कि इन ग्रहोंकी मुख्यताके नाम पर एकदम कुदेष पूजामें न लग जायें इसलिए यह उपाय निकाला है कि सूर्यग्रह यदि कुपित हो तो अमुक तीर्थकरकी पूजा करो, चन्द्रग्रह यदि कुपित हो तो अमुक तीर्थकरकी पूजा करो। ६ ग्रहोंको शान्त करनेके लिए इस तरहका विधान करो। ऐसा कोई भाव रखे वह भी कमजोर है। अरे एक शुद्धस्वरूप ज्ञानानन्दमय परमात्मत्त्वकी उपासनासे ये संसारके जन्ममरणके

विभावोंके सब संकट दूर हुआ करते हैं। एतदर्थ उस शुद्ध तत्त्वकी उपासना करना है। वस्तुतः यह भाव ही सकटोंसे दूर करेगा। ये बीचके ये सब भाव किसी सीमामें शुभ भी हुए, लेकिन एक सत्य श्रद्धा न मिली, शुद्ध उद्देश्य न बन पाया तो ससारसे तिरने की लाइन पर अपनी गाड़ी नहीं आ सकती। कुद्वेषोंसे हटकर वीतराग प्रभुमूर्तिकी ओर किसी भी आशयसे लगाव होना अपेक्षाकृत भला है कि चलो ग्रह अनिष्ट निवारणके लिए इस तीर्थकरका नाम लेकर पूजा करो, लेकिन वास्तविकता देखे—अन्तःस्वरूपका प्रत्यय उद्देश्य बनाये बिना सराफ सकट दूर हो नहीं सकता। अपने आत्माके उस ज्ञानानन्द स्वरूपकी श्रद्धा करो उसमें कोई बाधा देने वाला है ही नहीं। किसकी शान्तिके लिए मनौती करना? आत्मामें जो विभाव हो रहे हैं, यह स्वयं जो अपने पर कुपित हो रहा है उसको शान्त करनेका यत्न होना चाहिए। अनेक लोग रक्षाके लिए भूत च्यन्तरोवी उपासना करते हैं, लेकिन ऐसी उपासना करने वाले भी कोई बचे क्या? एक देहात्में भैंसोंपर शीतला माताकी बीमारी छा गयी। वहाँ एक किसानके घरमें करीब ७०—८० भैंसे थीं, सो उस बीमारीमें दो चार भैंसें उस किसानकी मर गईं। उन भैंसोंकी रक्षाके लिए वह शीतला माताकी प्रतिदिन पूजा करने लगा और शीतलादेवी पर चढ़ाये गए जलको वह अपनी सभी भैंसों पर छिड़कने लगा था। इतना करने पर भी बराबर उसकी भैंसें मरती गईं। जब सिर्फ ५ भैंसें जीवित बचीं तब उस किसानको शीतला माता पर क्रोध आया और शीतला माताके चट्टरे पर रखी हुई बटरियोंको फोड़फाड़कर तालाबमें फेंक दिया। समयकी बात कि उसके बाद वे ५ भैंसें बचीं रहीं। तो ये सब भ्रमकी बातें हैं कि इन देवी देवताओंकी मनौतीसे, इनके पूजनसे हमको शरण मिलेगी। मोही अज्ञानी जीव व्यर्थ ही पिशाच योगिनी देविया, काली, चन्द्रिका, दुर्गा आदिक अनेकोंकी उपासना में लोग लगते हैं।

परोपयोगकी वादना हटाकर अन्त स्वरूपमें रमनेमें ही वास्तविक शरणलाभ—कुछ समझदार लोग भी दुर्गा, काली आदिकी उपासना उसी मान्यताके रूपमें करते हैं, पर उसका अर्थ बदल देते हैं, जिससे स्पष्ट अटपटापन न आये। दुर्गा एक शक्ति है, उस शक्तिकी उपासना करना चाहिए, इतना तक भी अर्थ बनाकर मान्यता वहीं रखते हैं। कोई शक्ति है हमको सुरक्षित रखनेकी तो वह है एक आत्मानुभूति, वसीको दुर्गा माने तो इसमें कोई विरोधकी बात नहीं है। शब्दके अर्थसे भी जाहिर होता है कि जो दुखेन गम्यते, अर्थात् जो बड़े कष्टसे जाना जाय पाया जाय, उसे दुर्गा कहते हैं। आत्मानुभूतिकी पाना बड़ा दुर्लभ है। तो वह शक्ति मुझमें है, उसको उपासना करे। तो लोग व्याभोहबश कुछ समझदार होने के कारण शब्द बदल देते हैं पर उपासना उसी रूपमें करते हैं, श्रद्धा उसी रूपकी रखते हैं। कोई मुझसे भिन्न शक्ति है जो मुझे बरबाद करने पर भी तुल सकती है, उसे प्रसन्न करे, यह भाव फिर भी उनका नहीं मिलता। यक्ष मणिभद्र आदिक अनेक नाम लेकर उन यक्षोंकी उपासना करते हैं पर सुरक्षित कोई नहीं रह पाता। यह सब मिथ्यात्वका ही तो माहात्म्य है कि कुछ समझदार होकर भी बुद्धि विपर्यत हो गई। यह गहन मिथ्यात्वका ही परिणाम है जो अपनी रक्षाके लिए इन बाहरी देवी देवता, मंत्र, तंत्र, ग्रह आदिककी मनौतीमें रहते हैं, इनका जाप जपते हैं, इनको अपना सर्वस्व समर्पित करनेवा भाव रखते हैं यह सब एक बड़े व्यामोहका काम है। जान रहे हैं ये जीव कि यहाँ मेरा कोई शरण नहीं है, सब अशरण है, तिसपर भी शरण माननेकी भीतरसे वासना नहीं गयी। जिस चाहे किसीको शरण मान कर उसकी आज्ञा मानना करके अपने आपको मृत्युसे बचनेकी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मृत्यु है ही वहाँ जीवकी। स्वर्गागमिन्ने, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करे फिर इस जीव पर कोई सकट नहीं है।

आऊखण्ण मरणं आउ दाउ ण सक्कडे को वि ।

तस्मा देविदो वि य मरणाउ ण रक्खदे को वि ॥२८॥

प्राणियोंके मरण और अन्यके द्वारा अन्यको प्रायु देनेकी प्रशक्यता—प्राणियोंका मरण आयुके क्षयसे होता है और आयुको कोई भी देनेमें समर्थ नहीं है, इस कारण देवेन्द्र भी ही, कोई मरणसे बचाने समर्थ नहीं है। आयुर्कर्म तो अपने उपभोगसे ही नष्ट होता है और उस आयुको देनेमें कोई दूसरा समर्थ नहीं है। जो आयु बँधी हुई है कर्मबंधके समयमें, उसका उदय होने पर स्थिति चाहे कम हो जाय पर उसकी वृद्धि नहीं होती। जैसे हम आप मनुष्य हैं तो हम आप लोगोंकी आयु त्रिभागमें बँधती है। मानो किसीकी आयु ६६ वर्षकी है तो उसके दो वटा तीन ६६ वर्ष तक अगले भवकी आयु न बँधेगी। जब उसकी आयुके एक वटा तीन ३३ वर्ष शेष रहेंगे तब आयु बँधेगी। अब जो ३३ वर्ष शेष रहेंगे और उनमें भी यदि आयु नहीं बँधती तो उसके भी त्रिभागमें याने अब करीब ११ वर्ष शेष रहेंगे तब आयु बँधेगी। तब भी बंध न हो तो उस ११ वर्षके भी तीन भाग करिये। उस दो भाग गुजरने पर आयुका बंध होगा। इस तरह जीवनके ८ वार त्रिभागका अवसर है। तब भी आयु न बँधे तो अन्तमें तो बँधेगी ही। तो जो आयु बँध ली है नरक, तिर्यच्छ, मनुष्य, देव अदिक तो आयु बँधनेके समय ही चार बातें निश्चित हो जाती हैं। पहिली बात तो बता ही दी गई, प्रकृति आयु, यह नरकभवमें रहेगा, तिर्यच्छभवमें रहेगा, किस भवमें रहेगा आगे कहाँ जन्म होगा, उरकी प्रकृति तो बँध गई। उरके साथ कितने दिन तब रहेगा, यह स्थिति भी बँध जाती है और उस आयुमें कितनी दृढता है वह अनुभाग भी बँध जाता है और उस प्रकृति में कितने परमाणु बँधे हैं वह भी निश्चित हो जाता है। हा वृद्ध भव ही ऐसे हैं कि जो बंध किया जब उसका उदय आयेगा तबसे लेकर वह उतने वर्ष तक जीवित रहेगा ही, बीचमें मरण नहीं कर सकता। ऐसे निश्चित भव है देवगतिके नरकगतिके, तथा मनुष्यगतिके भोगभूमिया जीवोंके और चरमशरीरी जीवोंके। मनुष्योमें चरम शरीरी जीवोंको बताया है कि उनका बीचमें मरण नहीं होता, ये कर्मभूमिमें ही होते हैं, शेष जीव आयुके पहिले ही मरण कर जाते हैं, अर्थात् उदीरणा मरण होता है तो शेष समयके निपेक उसी समय खिर जाते हैं ? वह उसका अकाल मरण होगा।

अकालमरणके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य—अकालमरणका बंधना किसी कर्ममें शामिल नहीं है। कोई प्रकृति ऐसी नहीं है जहा यह पता हो कि यह अकालमें मरेगा। बंध हो गया—मान लीजिए कि ५० वर्षकी आयुका बंध है, उसका उदय आयेगा। उस ५० वर्षके मायने यह है कि ५० वर्षमें जितने समय है उन समयोमें प्रत्येक समयमें आयुके निपेक खिरते रहेंगे। इतने निपेक हुए, आयुके कि एक एक निपेक एक एक समयमें खिरे तो ५० वर्ष लग जायेंगे, यह है उस आयुकी स्थिति की पद्धति। अब जैसे किसी पर ३० वर्षकी ही आयुमें कोई विपभक्षण, शस्त्रघात, एकसीडेन्ड आदिक कुछ आपत्तिरा आये और वहाँ ही वह मरण कर गया तो शेष आयुके निपेक सब उम अन्तिम अन्त मुहूर्तमें खिर जायेंगे। यह अकाल मौत भी ज्ञानियोंके ज्ञानमें आयी है। जैसे कि अनेक भविष्यके परिणामन भी ज्ञान हुए, सो इस दृष्टिसे कहा जाता है कि अकालमौत निश्चित है—जब होना है तब हो, लेकिन जि-पर बात गुजर रही है उस ही की दृष्टिसे देखा जाय तो वहाँ कोई निर्णय नहीं पडा है। जैसे किसी मनुष्यको निरखकर हम उसके रूपको, लम्बाई चौड़ाईको जान जाते हैं पर यह तो नहीं जान सकते कि इस मनुष्यका यह नाम है, यह अमुकका पिता है आदि यह तो पहिलेसे सुन रखा है, परिचय कर रखा व जानते हैं। कोई अपरिचित मनुष्य कहीं बाहरसे विदेशसे आ जाय तो उसके बारेमें तो वह कुछ नहीं बता सकता। तो यो ही अकाल मौत तो एक परिचय करनेकी बात है। उस आत्माको निरखकर अकाल मौत नहीं विदित की जाती है। वहाँ तो जैसे अजीब पदार्थोंमें निमित्त उपादानका सम्बन्ध है इसी तरह अकालमौतके सावन मिलनेपर उस तरहके निमित्त उपादानका सम्बन्ध है।

आयुवृद्धिकी प्रशक्यता—उक्त कथनका तात्पर्य यह है कि भोगी जाने वाली आयु चाहे कम हो जाय

पर बढ़ नहीं सकती। जैसे लोग औषधि सेवन करते हैं इस भावसे कि हमारी आयु बढ़ जायेगी, पर यह कभी सम्भव नहीं है कि बहुत उत्तम औषधि मिलने पर उनकी आयु बढ़ जाय। भोगी जाने वाली आयु घट जाय यह तो सम्भव है, पर आयुकी वृद्धि हो जाय यह सम्भव नहीं। जिसका मरण होगा उसकी आयु के क्षयसे मरण होगा। उसकी आयु देनेके लिए कोई समर्थ नहीं है। चाहे वे देवेन्द्र हों, पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। मां को अपना बच्चा कितना प्यारा होता है? यदि बच्चा बीमार हो जाय तो वह मां उस बच्चेको अपनी गोदसे नीचे नहीं रख पा चाहती, उसे देखती ही रहती है। उसका हृदय कहता है कि चाहे मेरे प्राण तक न्यौझावर हो जाये पर मेरा बच्चा जीवित रह जाय, इतना तक व्यामोह होता है उस मां को, लेकिन वह मां जो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है बच्चेके जीवनके लिये वह भी अपने मरण करने वाले बच्चे को बचा नहीं पाती, बस देखती ही रह जाती है। उस बच्चे को जीवित रखने में उस मां का कोई बश नहीं चलता। कितना भी कोई प्रेमी हो पर किसी को मरनेसे बचा नहीं सकता। एक बात और यहाँ जानने की है कि जिस मनुष्यने अगले भवकी आयु बँधी तो उस आयुकी घट बढ़ हो जाय, अगले भवकी आयु जो बंध चुकी है उसमें भी कमीवैसी हो जाय, यह बँधे जाने वाले भवमें ही सम्भव है। आयु बढ़ भी सकती है लेकिन जन्म लेनेके बाद नहीं बढ़ सकती। जैसे यहां देव आयुका बंध किया, अच्छे परिणामों में रहकर अच्छी आयुकी स्थिति बँधी। बँधनेके बाद परिणाम बिगड़ जाये तो वह आयु घट भी सकती है। मानो १ सागरकी आयु बँधी, परिणाम बिगड़ गए तो १० सागरसे कम भी हो सकती है, और अगर परिणाम सुधर गए तो १० सागरसे ज्यादा भी आयु हो सकती है, पर अगले भवमें जन्म ले लेनेके बाद आयु बढ़ नहीं सकती। देवगतिमें तो अकाल मरण भी नहीं होता।

मरणसे सुरक्षा पानेके लिये अन्यके शरणग्रहणका मिथ्यापन—भैया! आयुको देने में कोई समर्थ नहीं है ऐसा जानकर किसी परसे शरणका भाव रखना यह केवल आकुलता ही पैदा करता है। यहाँ बाहरमें कोई मेरा शरण नहीं है। मेरा परिणाम निर्मल रहे वह तो मेरेको शरण है, अन्य कोई मेरा शरण नहीं। यहाँ लोग सोचते हैं कि किसीको धोखा दे दिया, किसी पर अन्याय किया तो यहाँ लाभ तो हो रहा है। तत्कालके परिकल्पित मिथ्या लाभको लाभ समझकर लोग व्यर्थ ही अपने परिणाम बिगड़ते हैं, वे यह नहीं जानते कि इस समय जो हमारे छोटे परिणाम हो रहे हैं वे हमें आगे बहुत दुर्गतिमें ले जायेंगे। और यदि न्याय पथ पर रहकर अपने धर्मभावसे चलकर कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो भी वह कुछ नुकसान नहीं है। देख तेरे परिणामों में निर्मलता रहेगी तो यह तेरा निर्मल परिणाम तेरेको बहुत उन्नतिके मार्गमें ले जायेगा। प्रथम तो विशिष्ट पुण्योदय होगा और विशुद्ध जो धर्मस्वरूप है उसकी दृष्टि बनेगी, पवित्रता बनेगी। तेरा तो इसमें उत्थान ही उत्थान है। वर्तमानमें धन वैभवकी होने वाली हानिको हानि मत गिन। परिणामोंमें जो मलिनता हो उसको हानि समझ। परिणामोंकी पवित्रता ही तेरी रक्षा कर सकनेमें समर्थ है, अन्य कोई दूसरा तेरा रक्षक नहीं है। उत्तम बात तो यह है कि अपने अकिञ्चन शाश्वत ज्ञानमात्र सहजस्वभावको निरखकर अपने को मृत्युरहित देख तो तू सुरक्षित ही है।

नित्यं खादति हस्ति शूकर प्लसिहो बलि तद्रति. वर्षेणैकदिने शिलावणचरौपागवते सा सदा।

न ब्रह्मत्रय नाशमेतिमथवा स्यान्नेव भुक्तेर्गुणाः तद्रक्षा वुरुते स एव पुरुषः साधोर्मनः संयमः ॥

अप्याणं णि चघत जह सककदि रक्खिदुं सुरिदो वि।

तो किं छडिदि सग्ग सञ्जुत्तम-भोय-संजुत्तं ॥२६॥

मोही मानवों द्वारा सुरक्षाके लिये प्रार्थित देवेंद्रोंकी अपने मरणसे अपने आपको भी बचानेकी अशक्यता—जिन देवोंसे हम अपनी शरण माग रहे हैं, जिनसे हम अपनेको मृत्युसे बचानेकी प्रार्थना करते हैं उन देवेंद्रोंके बारेमें भी जरा निर्णय कीजिए कि जब उनका आयुक्षय होता है तो वे अपने आपकी रक्षा

कर सकते हैं क्या ? नहीं कर सकते । बहुतसे लोग वैकुण्ठ मानते हैं, तो वह वैकुण्ठ क्या है ? वैकुण्ठ । वैकुण्ठ ऐसे इसमें दो शब्द हैं । वै मायने निश्चयसे और ण्ठ मायने गन्ना याने फलस्थान । लोक-रचनामें जब पुरुषाकार तीनों लोककी रचना चतायी जाती है तो उसमें देविये, उस पुरुषाकारके कठकी जगह क्या बना हुआ है ? नवम्रं देविक । नवम्रं देविक भी नाम वैकुण्ठ का है । पुरुषाकार लोक-रचनामें प्रीवाकी जगहका जो स्थान हो सो प्रवैद्यक और वैकुण्ठका भी यही अर्थ है । तो वह जीव वैकुण्ठ अर्थात् नवम्रं देविक तक हो आया जिसे लोग मुक्तिसे जान मानते हैं । मुक्ति का स्थान तो परम आनन्द-समय है, पर कुछ लोग वैकुण्ठको भी मुक्ति स्थान मान मानते हैं । फोड़े लोग मानते हैं कि कल्पमाल घीत जानेके बाद उनको ईश्वर यहाँसे याने वैकुण्ठके लक्ष्यता है । और उन जीवोंको फिर उस ससारमें जन्म लेना पड़ता है । ऐसा जो कथन है कि नहीं था, यों तक यह आया कि नवम्रं देविक तक भी उत्पन्न हो गया यह जीव फिर भी संसारसे तिरनेका उपाय यह न पा सका, ऐसा भी हां जाता है, इसे यहा जन्म लेना पड़ता है । इसकी चर्चा कही जा रही है । यहाँके सम्प्रदायिक उन्मत्तों भी मरण करके जन्म लेना होता है, पर वैकुण्ठकी बात यह रहे, तो वहा हुआ क्या ? मुक्ति नहीं हुई, राग नहीं मिटा, किन्तु राग मद् हुआ । तो ऐसा वैकुण्ठ मानने वाले लोग भी कहते हैं कि जीवका राग कभी मिट ही नहीं सकता । राग अत्यन्त कम हो जायेगा, न की तरह हो जायेगा, वैकुण्ठ हो जायेगा, फिर कुछ कल्पमालमें ससारमें आना होगा, याने उनका भी मरण होता है । ऐसे ये देवेन्द्र भी सागरो पर्यन्त रागके उत्तम सुख भोगते हैं, फिर भी जब उनकी आयु क्षयका समय होता है तो उन्हें वों भी वचानेमें समर्थ नहीं है ।

देवेन्द्रपदव्य देवियोंके शरीरकी सातिशयता—यदि देवेन्द्र अपने आपको वचा सकते होते, तो स्वर्ग क्यों छोड़ते ? देवोंका, देवेन्द्रोंका सुख सासारिक सुख में उत्तम सुख है । वैक्रियक शरीर है । उनकी देवांगनाओंके भी वैक्रियक शरीर हैं, जिनकी तुलना तो स्वर्गमें एक जगह तीर्थकरके परमौदायिक शरीर से की गई है । जब मानो भगवानने कहा कि हे समन्तभद्र, तुम आप्तकी खोज बहा करते फिर रहे हो ? आप्त तो हम हैं, देखो—देवता लोग हमारे पास आये आकाशमें हग चलें, चमर छत्र हम पर टुलें, आप्त तो हम हैं । यह एक अलंकार रूपमें कहा गया है । कहीं भगवान इस तरहसे किसीसे बातचीत नहीं किया करते । भगवान तो ऐसे उत्कृष्ट आत्माको कहते हैं जिससे कोई बातचीत भी नहीं कर सकता । यों तो कोई किसी भी जीव अथवा अजीव पदार्थसे बात करने लगे । प्रभुकी ओरसे कोई प्रकार का जवाब न मिलेगा । जहा किसीसे रच भी राग द्वेष न रहा, जो थीतगग है, अनन्त आनन्दमें लीन है वे किसीसे बातचीत करते फिरे यह सम्भव नहीं । नये तो समय पर अथवा तीर्थकर प्रकृतिके उदयसे अथवा वचनयोगसे भव्यजीवोंके भाग्यसे समय पर दिव्यध्वनि मिरनी है । उन्हें पास बातचीत करनेका समय नहीं है कि उनके मातापिता पुत्र बन्धु मित्रजन उनसे थापर मिले बुद्धता पूछें तो वे उत्तर देते फिरे । कोई बातचीतका बहा प्रसंग नहीं है । तो एक धर्मशास्त्रमें कहा गया है कि भगवानने यों पूछा तो समतभद्रने परीक्षाप्रधान होनेसे निष्क होकर उत्तर दिया कि हे प्रभो ! आप इसलिए बड़े नहीं हो कि आपके पास देवता आते हैं, आप आकाशमें चलते हैं । बड़े क्यों नहीं ? यों नहीं कि ये बातें मायावी पुरुषोंमें भी सम्भव हो सकती हैं । अच्छा फिर समतभद्र, देखो ना कि मेरे शरीरका अध्यात्म मायने आन्तरिक चमत्कार कितना ऊँचा है कि जहा रावधिर मलमूत्र पत्नीना आदिक कोई धातुवे न रही, स्फटिक मणिकी तरह निर्मल शरीर है, मायावी पुरुष ऐसा नहीं बना सकते । भले ही मायासे देवसिद्धि करके लोगोंको कुछ इस प्रकारके चमत्कार करके दिखता है लेकिन शरीर उससे निर्मल तो नहीं बन गया । इस कारण हम ही आप्त हैं, तुम आप्तको कहा खोजते फिरते हो ? तब वहा समतभद्राचार्य निश्चक होकर कहते हैं कि शरीरका ऐसा चमत्कार मल, मूत्र, स्वेद आदिका न होना, ये बातें तो देवोंमें

भी पायी जाती हैं। तो आप इस नातेसे महान् नहीं हैं। जिन देवोंके शरीरकी तुलना समंतभद्रने अरहंत देवके शरीरसे भी कर दी, समता बता दी, अब तो अब आप समझ लीजिये कि उन देवेन्द्रोका कैसा मनोहारी वातावरण रहता है? देवियां भी ऐसे ही शरीरकी हैं।

देवेन्द्र व देव देवियोंकी विभूति कलाकी भी सातिशयता—देवेन्द्र व उनकी देवियोंकी कलावोंका उनकी विभूतियोंका तो कहना ही क्या है? यहाँ ही जब कभी बहुत बढ़िया गाना बजाना हम आप देखते सुनते हैं तो उनकी कलापर मुग्ध हो जाते हैं। जब बहुत सुगीले और बहुत दृगके रागमे कोई अग्रजी वाजे बजते हुए देखते हैं, या कहीं वहनसे संगीतज्ञ अपनी संगीत कलाका प्रदर्शन कर रहे हों तो ऐसा लगता है कि धन्य है इनको, कहासे इन्होंने ऐसी कला सीखी? ये तो बहुत ऊँची कलाये हैं, लेकिन इन कलावो से भी बहुत ऊँची कलाये देव देवियोंमे प्रकृत्या पायी जाती है। जब यहाँकी कलाओ पर ही मुग्ध होकर धार्मिक अवसरमे, प्रभुदर्शनमे, प्रभुवंदनमे हमारा भाव बहुत लगता है तो भला सोचिये कि उस साक्षात् समवशरणमें चारो ओरसे देव देविया आते हैं और गानतान नृत्य आदिक अपनी समस्त कलाओंका उपयोग करते हैं, वह कितनी ऊँची कला है? वे जानते हैं कि यही एक मौका है इसलिए अपनी पूरी शक्तिभर कलाओंका उपयोग करे और कही तो मौका मिलता नहीं है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लायक। तो यहाँके कलावान पुरुष एव महिलावो की कलासे आप अदाज कर लीजिए कि उन देवी देवताओं मे इनसे कितने ही गुनी अधिक कलाये होती होगी? देवोंको मनमाने भोगोपभोग प्राप्त हैं। वे जहाँ चाहें, जब चाहें विहार कर जाते हैं। उन्हें खाने पीने आदिकी कोई चिन्ता नहीं, उन्हें कोई रोजगार करनेकी जरूरत नहीं। वहा सर्वप्रकारके उत्तम भोग साधन हैं।

उत्तमभोगसयुक्त देवेन्द्रोका भी अवश्यभावी मरण जानकर अन्त शरण्यस्वरूपको निहारनेकी शिक्षा—उत्तम भोग वाले स्वर्गको इन्द्र देवेन्द्र क्या शौच से छोड़ते हैं? अरे उन्हें छोड़ना पड़ता है। और अनेक देवों को तो उस समय मरणसे ६ महीने पहिलेसे इतना संक्लेश होता है कि वही कुछ देव तो मरण वहाँसे एकेन्द्रियमे जन्म ले। देवता लोग जिनकी अर्नगनते वर्षोंकी आयु होती है उन्हें उस आयुके त्रिभाग वे आयुका वध नहीं है। सारी आयु भर उनके वध नहीं, केवल ६ महीने जब शेष रहते हैं तब उनमे आठ त्रिभाग होते हैं। अर्थात् जब दो महीने आयु शेष रह जाय देवोंकी तब जाकर उनका आयुवध होता है। तब भी आयुवध न हो तो दो महीनेके भी त्रिभाग करिये यो ८ त्रिभागमे कभी बँध जाती है, तब भी न वँधे अन्तिम अन्नमुहुर्नमें तो वंश ही जाता। उस समय जिन देवोंको यह विदित है कि यह स्वर्ग छोड़कर जाना है, ऐसा सुख छोड़ करके जाना है और जाना होगा नाँचे, ऐसे ऐसे मलिन शरीरोंमे, ये भोग सब छूट जायेगे, उस समयका उनका संक्लेश इतना कठिन हो सकता है कि बताया गया है कि ऐसे देव मिथ्यादृष्टि कई तो मरकर एकेन्द्रियमे उत्पन्न हो जाते हैं। यहा प्रसंग यह चल रहा है कि ये देवेन्द्र भी अपने आपको च्युत होनेसे बचा नहीं सकते। जब आयुक्षय होता है, तो अपना मरण भी नहीं बचा सकते। अगर अपना मरण बचा सकते होते तो सर्व उत्तम भोगोंसे संयुक्त स्वर्गको क्यों छोड़ते? और दूसरोंको मृत्युसे बचानेकी बात तो दूर रही, वे देवेन्द्र खुदको भी मौतसे नहीं बचा सकते। ऐसा जानकर एक निर्णय बनाना है कि मरणका भी क्या डर करना? मरणका डर होता है मोहमे, इस व्यामोहमे कि यह छूटा, वह छूटा। जब मैं पूरा जितना हू उतना ही यहाँ से जाऊँगा, अपने आपमे ही मेरी सृष्टि है, अपने आपमे ही मेरा निर्णय है, आनन्द पावे, दुःख पावे, सुख पावे, सब यहाके ही करतवका काम कर रहे है, तब मेरा बाहरमे क्या रहा? किसका क्लेश? जब यो अपने आपको जो संभालता है उसको मरणका भय नहीं होता। आत्मदर्शन करे, अपने आपमे रमनक कारण, तृप्त रहने की आदत बनावे यही मात्र मेरा शरण है, बाहरमें अन्य कुछ भी वस्तु मेरे लिए शरण नहीं है।

दसगुणाण चरित्तं सरणां सेवेह परमसद्भाप ।

अरण किंपि ण सरण संसरंभाणं ॥३०॥

परमश्रद्धासे सम्यक्त्व शरण ग्रहण करनेका उपदेश—हे भव्य जीवो, बड़ी उत्कृष्ट श्रद्धाके साथ दर्शन ज्ञान, चारित्र्य रूप शरणकी सेवा करो। आत्माका हित शान्तिमें है। शान्ति निराकुल अवस्थामें ही है। निराकुल अवस्था कब मिलती है? कहाँ मिलती है? मोक्षमें। कर्मोंसे, विभावोंसे, शरीरसे मुक्त होने में परमशान्तिका अभ्युदय रहता है। तब उसही मुक्तिको प्राप्त करनेका उद्देश्य होता चाहिए। जो रहे है, घरमें हैं अथवा राधु हैं, किसी भी अवस्थामें है, इस मनुष्यजीवनसे जानेका उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करनेका उपाय करना, दूसरा और उद्देश्य नहीं है। अन्य कोई काम इस आत्माको हितमें नहीं पहुँचाता। यह बात खुदकी है, अपनी है, निरपेक्ष है। इस आत्महितके कार्यमें किसीसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि घर वाले सन्तुष्ट हो, हमारे पिता, पुत्र आदि हम पर प्रसन्न हों तो इसमें आत्महित का उपाय बनेगा। किसीसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। केवल अपने आत्माकी दृष्टिसे अपने आप वह उपाय बनता है। वह उपाय क्या है? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य। निश्चयसे सम्यग्दर्शन यही है कि परद्रव्योंमें से भिन्न सहज जो अपना आत्मस्वरूप है, अनस्तत्त्व है उस शुद्ध सहज शाश्वत ज्ञानस्वभाव रूप अपने आपकी प्रतीति हो। अब यह सम्यग्दर्शन जिन उपायों से होता है उन भावरूप उपायोंको सम्यग्दर्शन व्यवहारसे कहते हैं। निश्चय सम्यग्दर्शनके लक्ष्यमें सपत्नत्वका श्रद्धान, देव, शास्त्र, गुरुका यथार्थ श्रद्धान होना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है।

व्यवहार रत्नत्रयका मूल आधार व उद्देश्य परमार्थ रत्नत्रय—जो-जो व्यवहारके कार्य रत्नत्रयकी पूर्ति करानेमें साधक हो वे व्यवहार रत्नत्रय होंगे और व्यवहार धर्म होंगे। यदि हमारे किन्हीं कामोंमें रत्नत्रयके मार्गकी बात नहीं निकलती तो वह व्यवहार धर्म ही नहीं है। जैसे गृहस्थोंके ६ आवश्यक कार्य हैं—देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम तप और दान। वीतराग सर्वज्ञदेवकी भक्ति करना यह देवपूजा है। देवमूर्तिके समक्ष देवत्वका भाव, भक्ति होना, भक्ति करना देव पूजा है। गुरुवोकी, जो कि मद कषाय हैं वीतरागताकी ओर चलने वाले हैं जो एक रत्नत्रयके मार्गमें लगे हुए हैं उन गुरुवोके सगमें रहना, उनकी वैयावृत्ति करना, विनयरूपसे रहना यह गुरुपासना है। स्वाध्याय किसी धार्मिक ग्रन्थका वाचन करना, सुनना, पढ़ना उसके अर्थका अवधारण करते हुए और उसको अपने आप पर घटाते हुए जो पढ़ते हैं वह स्वाध्याय कहलाता है। सयम—इन्द्रिय विषयोंको रोकना, किसी भी प्राणीकी हिसा न होना, इसका यत्न करना यह सब सयम है। अपनी इच्छाओंको रोकना तप है। यह तो ससार है, इष्टवस्तु सदा पास रहती नहीं, न मिले उसका खेद नहीं करना और कभी किसी इष्टके पानेकी बाँझ हो तो उस बाँझको दूर करनेका यत्न करना यह सब तपश्चरण है और छठवा आवश्यक है दान। रात्रोंको, अतिथियोंको आहार, औषधि, शास्त्र, अभय आदिक दान करना जिससे उनका उपकार आना उपकार और अनेक जीवोंका उपकार है। जो एक तीर्थकी प्रवृत्ति चलाते रहें उससे अनेक जीव भी लाभ पायेंगे। तो दान भी एक आवश्यक है। अब इनमें देखो कि इन ६ कामोंको करते हुए रत्नत्रयकी सांगनामें सहयोग होता है या नहीं? देवपूजामें श्रद्धानकी पुष्टि है। जिसके श्रद्धान हो वही तो देववन्दन करने आयेगा। देववन्दन करते हुएमें श्रद्धाका पोषण है। गुरुवोंका सत्संग, जिनकी कुछ त्यागसे प्रेम है, चारित्र्यसे प्रीति है, मुक्तिसे प्रीति है वे ही पुरुष मुक्तिके मार्गमें लगे हुए गुरुवोंके सगमें आयेगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे। उससे चारित्र्यको मदद मिले। स्वाध्यायसे, सम्यग्ज्ञानको सहयोग हुआ। तपसे, चारित्र्यको तथा दानमें श्रद्धाको, साधनाको विशेष सहयोग मिला। तो इन आवश्यकों से रत्नत्रयमें सहयोग हो सकता है, अतएव ये व्यवहार धर्म हैं।

परमश्रद्धासे परमशरण्य रत्नत्रयकी सेवाका उपदेश—देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है । ७ तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यक्त्व है और निश्चयतः समस्त परभावोसे भिन्न अनादि अन्त अहंकार शश्वत एक सहज ज्ञानस्वभावमे अहंरूपसे अनुभव करना, प्रतीति करना, रचि वरना सो सम्यक् दर्शन है । सम्यग्ज्ञान निश्चयतः ज्ञानस्वरूप निज अन्तस्त्वका ज्ञान बनाना सो सम्यक्-ज्ञान है और इस निश्चय सम्यग्ज्ञानके लिए जो इतना वाचन होता है, चर्चा होती है उसका ज्ञान बनाना, पढना लिखना अदि से जो ज्ञान सम्पादन करना है वह व्यवहार सम्यग्ज्ञान है । सम्यक्चारित्र—समस्त परभावोसे हटकर स्वभावमे लीन होनेको निश्चयतः चारित्र कहते हैं, और ऐसे चारित्रके पानेका उद्देश्य बनाने वाला पुरुष जिन उपायोमे रहता है वे उपाय व्यवहारतः चारित्र हैं । तप, व्रत, संयम आदिक अनेकारेक यत्न हैं, ये सब चारित्र हैं । तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र इनको शरणरूप मानते हुए भव्य जीव इनकी सेवा करें, अन्यको शरण मत माने । अपने सहज अतस्तत्त्वका दर्शन, अनुभवन उसही मे ज्ञानको डुवा देना, मग्न कर देना, ज्ञानोपयोमें अन्य कुद् न बसाना, ऐसा अपने आपमे अन्तर्ध्यान होने को सम्यक्चारित्र कहते हैं । यही एक शरण है, इसकी सेवा करे ।

आत्महितके परम उपायके उद्देश्यकी भूलमे विपदा विडग्गना—उद्देश्यमे रंच भी भूल न करे । हम जितना कर सके सो ठीक है, न कर सके तो उसका भी ज्ञान करे, पर उद्देश्यमें तो जरा भी पीछे न होना चाहिए । इस ससारमे भ्रमण करते हुए जीवोको अन्य कुछ भी शरण नहीं है । सम्यक्बोधके बिना क्रिया आचरण भ्रम करने से संसारसे तिरभेकी लैन नहीं मिल सकती । भले ही उस कालमें मंदकषाय होने से पुण्यवध हो सकता है और साथ ही मिथ्यात्वका अभिनिवेश होने से अपने को लोकसमुदायमें ठीक-ठीक प्रमाणीक कर देना आदिक ऐसी ही दुनियाकी अभिलाषायें रहें तो पुण्यके एवजमे पाप भी हो सकता है । किन्तु सम्यक्बोध यदि है तो उसके अभिप्राय गंद न होंगे और जितना भी वह कर सकेगा उससे वह सच्ची लैनमे ही लगा रहता है । बोध हुए बिना क्रियासे फायदा नहीं उठाया जा सकता । कुछ मुसाफिर लोग किसी शहरसे कपडा खरीदकर अपने गाँवको जा रहे थे । रास्तेमें शाम हो गई । जाड़े के दिन थे, सो वे एक वृक्षके नीचे ठहर गए । जाड़ा अधिक लगा तो उन्होंने एक उपाय किया । आस पास की बाड़, पतली लकड़ियां बीनकर इकट्ठा की और चकमकसे आग लगाकर फूँका और खूब रातभर अच्छी तरहसे तापकर रात बिता दी और प्रातःकाल अपने गाँव चले गए । अब दूसरी रात आयी तो उस पेड़पर रहने वाले बदरोंने सोचा कि हम लोग ठंडमें यों ही ठिठुर रहे हैं देखो वे लोग भी तो हमारी ही तरहके हाथ पैर वाले थे, जिन्होंने पिछली रातको अपनी ठंड मिटायी थी । अपन लोग भी वैसा ही करे । सो सभी बंदर आस-पासकी बाड़की छोटी पतली लकड़ियां बीन लाये और उन्हें एक जगह इकट्ठा करके तापने बैठ गए । फिर भी ठंड न मिटी तो उनमे से एक बंदर बोला कि अभी इसमें लाल लाल चीज तो डाली ही नहीं गई, ठंड कैसे मिटे ? अब क्या था, आसपास उड़ रहे पटबीजना जो कि लाल लाल रंगके थे सभी बदरोंने उन्हें पकड़-पकड़ कर खूब उन लकड़ियोंमे भोका, अब लकड़ियोंके चारों तरफ सभी बंदर तापने बैठ गये । तब भी जाड़ा न मिटा तो एक बंदर बोला कि अभी जाड़ा कैसे मिटे ? उन लोगोंने तो मुखसे फूँका था, अभी अपन लोगोंने मुखसे इसे फूँका तो ही ही नहीं । सो उन्होंने मुखसे खूब फूँका, फिर भी जाड़ा न मिटा । तो फिर उनमे से एक बदर बोला कि उन लोगोंने तो कुकुरू बैठकर हाथ फैलाकर अपनी ठंड मिटाई थी, उस तरहसे हाथ फैलाकर तो अभी अपन लोग बैठे नहीं, ठंड कैसे मिटे ? सो वे उस तरहसे हाथ फैलाकर बैठ गए पर ठंड न मिटा सके । यों उन बदरोंने प्रयत्न तो सारे कर लिए, पर ठंड न मेट सके । उसका कारण क्या था ? उसका कारण यही था कि ठंड मिटानेका जो मूल निमित्त अग्नि थी उसका उन्हें ज्ञान न था । तो इसी प्रकारसे समझ लो कि सम्यक्त्वका बोध हुए

बिना कितने ही श्रम कर लिए जाये पर उनसे वास्तविक लाभ नहीं लूटा जा सकता। जिसको यथार्थ बोध होता है वह थोड़ेसे संक्षेपमें ही उसका सारा मर्म जान जाता है, और जिसमें प्रतिभानहीं, उम प्रक रफी जिसमें पात्रता नहीं वह उससे वचित रहता है। तो सम्यग्ज्ञानके बिना क्रियाये कितनी ही कर ली जायें पर उनसे वास्तविक लाभ न मिल पायेगा।

ज्ञान और आचरणके निभ्रान्त योगसे फत्याण—और भी निरखिये—सम्यग्ज्ञान होनेसे श्रद्धान ज्ञान ठीक मिले पर चारित्र न हो तो उससे भी लाभ नहीं लूटा जा सकता। इसके लिए दृष्टान्त दिया है कि एक अया और एक लगडा जगलमे थे। उस जगलमे लग गई आग। तो देखो अथेमे चलनेकी तेज सामर्थ्य थी पर उसे यह पता न था कि किस दिशामे जाने से हमारी रक्षा हो सकती है और लगडा यह जानता था कि इस दिशामे जानेसे हमारी रक्षा हो सकती है, पर उसमें चलनेकी सामर्थ्य न थी। यदि वे दोनों मित्र बने, परस्पर उनका सहयोग हो तो लगडा अथे के कंधे पर बैठ जावे लगडा दिशा बत ता जावे, अथा तेजीसे चलता जावे तो वे दोनों रक्षित हो सकते हैं। तो ऐसे ही समझिये कि ज्ञान और आचरण ये दोनों अगर अलग-अलग हैं तो उसमें मोक्षका मार्ग नहीं चला जाता और दोनों मिलमिल चल रहे हैं साथ तो उसकी मोक्षमार्गमे गति हो जाती है। लेकिन एक बात और इसके अन्दर देखिये, उस घटनामें लगडा और अथा ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन कोई यह समझे कि अथा बड़ा तेज चलता है, लगडेकी दृष्टि उस अथेमे जोड दे तो समझिये कि उसको अभी मर्म ठीक नहीं विदित हुआ। इसी तरह हम आत्मा जानते देखते हैं। यह शरीर चलता है, पर आत्माकी दृष्टिको हम शरीरमें जोड दे, देखो ये देख रहे, देखो ये जान रहे, शरीर पियडको निरखकर देखने जाननेकी बात जोडना, यह हमकी तरह उपद्रम है कि जैसे कोई लगडेकी दृष्टि अथेमे समझता है? मैं क्या हूँ? इसके सन्चे निर्णयमें सब कुछ मार्ग मिलता है। यहाँ भी हम सुखी रहेगे और आगे भी सुखी रहेगे। यह करने योग्य एक बहुत बड़ा काम है कि अपने आपको यथार्थ समझ जाऊँ कि मैं क्या हूँ?

सहजशुद्ध अन्तस्त्वकी दृष्टिका कर्तव्य - इस अ' रत्त्वका समझना सुगम भी है और कठिन भी है। कठिन तो तब है जब हमारा लक्ष्य ही न बने, हम चाहते ही नहीं, हमसे रुचि ही नहीं। विषयोमें रुचि है। तो जहाँ बाह्यपदार्थोंमें रुचि है वहाँ अन्तस्त्वकी बात क्या समझ सकेंगे? सुगम यों है कि रुद ज्ञान-मय है, खुदका ज्ञान है, खुदकी ही समझता है। इसमें कौनसा विघ्न है? तो अपने जीवनमें एक यह निर्णय बनावे कि मैं जीवित हूँ तो रत्नत्रयकी साधनाके लिए। मेरे जीवनका और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अपने जीवनका उद्देश्य ही यदि कुछ और है तो जैसे सब रानारी जीव उन्ममरण करते हैं उसी रूढिमें, उसी कलासमें हम आप भी आगए। तो अपना उद्देश्य जब तक अपने आपको जानने का, वृत्त रहनेका नहीं बनता तब तक हम आकुलतासे दूर नहीं हो सकते। इस कारण हम आपको चाहिए कि परम सन्तोषके साथ दर्शन ज्ञान चारित्रकी आराधना करे। सस रमें परिभ्रमण करते हुए जीवोंको अन्य कुछ भी शरण नहीं है।

अपाण पि य सरण खमादि भावेहि परिणदो होदि ।

तिव्वकसायाविट्टो अप्पाण हणदि अप्पेण ॥३१॥

दशलक्षणधर्मपरिणतिमें शरण्यरूपताके नथनमें क्षमा व मार्दवके शरण ग्रहणका उपदेश—आत्माको अपने आपको यही शरण है कि हम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, सयम्, त्याग, आक्रिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य इन परिणामोंसे परिणत न हो। वह अपने आपको रुद शरण है और अपने को धर्मरूप परिणत करता है। जब निज और परका यथार्थ ज्ञान करके परसे उपेक्षामाव रखकर निजमें ही हितरूपताकी प्रतीति करता है तो उस मनुष्यमें क्षमा आदिक धर्मोंका आना सुगम है। कोई विपरीत चल रहा है, विपरीत

वाचावरण है उस वाचावरणसे घबड़ाना और अनिष्ट समझकर हटना और जो अपने को इष्ट लगे उससे प्रीति करना, यह उत्कर्षकी पात्रता नहीं है। प्रतिकूल भी वाचावरण हो, कोई अपशब्द भी कह रहा हो, कोई अपमानित भी कर रहा हो, तो भी उसपर द्वेष न रखना, उसे कुछ ग्लानिकी दृष्टिसे न देखना, अपने आपके परिणामोंको शान्तस्वरूपमें बनाये रहना यह क्षमाभाव है। इस रूपसे जो जीव परिणत होते हैं वे खुद अपने आपको शरण हैं। नम्रता— इस लोके अपने आपके प्रति बड़ापनवा भाव न होना जैसे सब तेसा मैं, अन्तर है तो कुछ परिणामतांका ही तो अन्तर है। स्वरूपन हम और सब जीव एक समान हैं। फिर चरतुन हम अन्तरमें बडे हैं। मुझसे अन्य छोटे हैं इस प्रकारका कहां अक्सर है? सर्व जीवोंको स्वभावतः समान जानकर उनके प्रति समताका व्यवहार करना यो नम्रता है। बाहरी रूपसे इस शरीरको ही निरखकर कोई सोचे कि मैं तो इन्से बड़ा हूँ, इस प्रकारका जो पर्यायसे लगाव रखना है उस ही को तो अहंकार कहते हैं। यह अहंकार न रहे, अपने आपसे ज्ञानस्वभावकी प्रतीति रहे, यही नम्रता है। नम्रताका अर्थ है भुक्ता। अपने आपकी और जो भुक्ता है वह है निश्चयन नम्रता। यही है वास्तविक कीमलता। इस धर्मसे जो जीव परिणत हैं वे स्वयं अपने आपको शरण समझते हैं।

उत्तम आर्जव और उत्तम आचरणके शरणके ग्रहणका उपदेश—सरलताका अर्थ है साया, छल, कपट न होना, समारमें गेसा कौनसा प्रयोजन है जिसके लिए मैं मनमें कुछ और वचनमें कुछ कहूँ और कुछ भी परिणति करूँ। यह मेरे लिए वातक प्रवृत्ति है। मामला रपट है। मैं ज्ञानस्वभावमात्र हूँ। मुझे अपने आपमें ही विश्राम करना है। अन्य वानोसे कुछ प्रयोजन ही नहीं। फिर मन, वचन, कायको विपर्योकी कसरत करना किसलिए? जो प्रत्येक ऐसे सरल उपायोंसे परिणत होते हैं वे अपने आपको आपही शरण हैं। जहा लोभ कपाय नहीं, ज्ञानातिरिक्त समस्त परद्रव्योंको, परभावोंको जिन्हें हेय जाना भिन्न जाना शरणरूप नहीं समझा वे पुरुष पवित्र हैं। क्योंकि अन्त वे कैवल्यसे अपना लगाव रख रहे हैं। जहा कैवल्य है वहाँ तो पवित्रता है। जैसे चौकी पर बीट पड़ी है तो वह अपवित्र है और अगर उस बीटघो

मेरे आत्मामे इतना भी सम्बद्ध नहीं कि क्षेत्रकी अपेक्षा भी सम्बद्ध हो याने एकक्षेत्रावगाह भी नहीं। जो मानते हैं कि मेरेको शरण मेरे लड़के हैं तो प्रथम तो लोकव्यवहारके नाते भी लड़के सुख पहुचाने वाले नहीं हैं, यह खुद ही विकल्प करके मानता है ऐसा और मानलो कदाचित् पहुँचाया भी सुख तो सुख नहीं पहुँचाया किन्तु उन्होंने अपनी ही इज्जत रखनेके लिए या वापसे कुछ मिलनेकी आशासे अपनी किसी कारणसे चेष्टा की। इन कारणोंसे वे लड़के कुछ अनुकूल व्यवहार करते हैं। बाहरमें थोड़े शरण नहीं है।

उत्तमक्षमाविगुणपरिणत अपने आपकी अपने आपकी शरण्यता—आत्माका शरण केवल अपने आत्माका आत्मा है जो दसलक्षणरूप धर्ममें परिणत हो रहा है। क्षमाभावमें हम स्वयं रहें तो हम अपने आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्रोध करके कौनसा वैभव लूट लेंगे? शान्तिसे रहें, न्याय नीतिसे रहें, किसी पर अन्याय करने का भाव ही न रखें और अपनी प्रकृति ऐसी बनायें कि कोई अगर कुछ अपराध भी कर डालता है तो हम यथाशक्ति उस पर क्षमाभाव ही रखें। इससे तत्काल भी शान्ति है और भविष्य भी अच्छा रहेगा और क्रोधके फलसे तत्काल भी अशान्ति है और भविष्य भी बहुत बुरा निकलता है। हम मार्तव्य परिणामसे रहें। कोमल, निरहङ्कार भावसे रहें। इस लोकमें मिला क्या है जो अहंकारके लायक हो? इससे करोड़ों गुने वैभव पूर्वभवमें मिल चुके होंगे या इससे करोड़ों गुना वैभव वालोंका नारायण चक्री आदिका वैभव भी वैभव न रह सका, यहा कौन सा वैभव अहंकार किये जाने योग्य है और कौन सी कला अहंकारके योग्य है? जो कुछ थोड़ासा व्यावहारिक ज्ञान पाया वह ज्ञान भी क्या अहंकारके लायक है? ज्ञान तो मुझमें अनादि अनन्त समस्त पदार्थोंके जाननेका है। केवल ज्ञानस्वभाव है? आज जो थोड़ासा ज्ञान पाया है या कुछ लौकिक कलाये सीख ली है वह अहंकार किये जाने लायक नहीं है। सब जीवोंको अपने ही समान ज्ञानानन्द वाला देखें और नम्रतासे रहें, तो यह नम्र परिणाम अपने आपके भगवानकी ओर मुका देगा और प्रसन्न रखेगा। छल कपट न करना, इस सरलतामें मनुष्य कितना प्रसन्न रहते हैं? मायावी पुरुष सदा आकुलित रहते हैं और वे एक मायाको छुपानेके लिये अनेक मायाचार करते हैं। ज्यों ज्यों मायाके भाव बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों उसके छुपानेके लिए माया करनेका भी काम बढ़ता जाता है, चैन नहीं मिलती। लोकमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिसको पानेके लिए छल कपट करना चाहिए। सरलभावमें रहे तो इसे कितना आनन्द रहेगा।

लोभपरिहार करके उत्तम शौचधर्म परिणत हुए अपने आपकी आपकी शरण्यता—लोभ परिणाममे इस जीवकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। जो प्रकट पर है, अपने से न्यारा है, जिसका सम्बन्ध ही कुछ नहीं है। मैं आत्मा चेतन, अमूर्त भावमात्र हूँ, जिसको कोई छू भी नहीं सकता, ऐसा मैं आत्मा इन मूर्तिक विनाशीक स्कंधोंको मानना कि ये मेरे हैं, यह तो बड़ी विडम्बना है जीवपर और लोभके परिणाममे इस भवमें भी सुख नहीं मिलता। लोभीकी तो यह स्थिति समझिये कि वह एक ईसा दार रखवाला है कि जो धन पाया है उसमे से अपने लिए भी न खर्च करे, दूसरेके उपकारमे भी न दे और साराका सारा मालिक को दे जाय। यहाँ मालिकके मायने है लड़के बच्चे आदि। उनको सब सौंप जाय, खुदके उ योगमें रच भी न ले तो यह तो रखवाली करनेकी ही बात है। उसे कभी शान्ति नहीं मिलती और लोभका त्याग हो, योग्य कार्य आये, उसमें व्यय करे, अपने लिये भी उपभोगमे लाये और जाने कि यह सम्पदा तो विनाशीक है, इसको यदि खर्च करेंगे तो पुण्यके अनुसार अवश्य उतना भर जायेगा। जैसे कुवेसे पानी निकलता है तो उसमे झिरोसे उतना पानी अवश्य आकर भर जायेगा, ऐसे ही इस धनका उतना भी खर्च किया जायेगा उतना धन अवश्य ही पुण्यानुसार आ जायेगा। इस धनको हाथ पैर नहीं धमते, धन तो पुण्यके अनुसार आता है। तो जो लोग लक्ष्मीका परित्याग करते हैं वे शौच धर्मका पालन करते हैं। देहमे भी लोभ न करें। देहको सजानेका, शृङ्गार करनेका, उसको देखकर खुश होने का जो भाव है

वह है देहका लोभ । इससे भी इस जीवको कुछ लाभ नहीं मिलता, लेकिन इतना व्यामोह है इस जीवको कि जिससे इसकी वरवादी हो रही है । तो जहाँ सर्व प्रकारके लोभोका त्याग हो वहाँ उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है । यश कीर्ति चाहना यह भी लोभ है, उसका भी लोभ न करे और यह दृष्टि रखे कि इतनी बड़ी दुनिया ३४३ घनराजू प्रमाण लोक यह कितनासा क्षेत्र है जिस क्षेत्रमे हम यशकी चाह करते हैं ? न कुछ चीज और जितने से क्षेत्रमे यश मिला वह न कुछ सा क्षेत्र है । यह लोक दो चार हजार पुरुष जिसमें यश चाहते हैं, ये अनन्त जीवोंके समक्ष कितनेसे जीव हैं, जिनसे हम यश चाहकर अज्ञान बढ़ा कर जन्ममरण बढ़ा रहे हैं और मरने पर इतने भी जीव नहीं हैं इसके परिचित । अनादि अनन्तकाल के सामने यह १००-५० वर्षका जीवन क्या गिनती रखता है ? इतने से जीवनमे न कुछ जैसे यशकी चाह करना यह अज्ञान है और इसमें कल्याण नहीं है, तो समस्त परका, परभावोका त्याग करना यह उत्तम शौच है ।

उत्तम सत्यपरिणत अपने आपकी आपको शरणरूपता—जब क्रोध, मान, माया, लोभ ये कपाये दूर हो जाती हैं, शान्त हो जाती हैं तो आत्मामे सच्चाई प्रकट होती है, अन्तरङ्ग जैसा है तैसा सत्य प्रकट होता है । ऐसा पुरुष जो कपायोके आवेशमे नहीं घिरा है वही सत्य वचन बोल सकता है । क्रोधसे घिरा पुरुष अनेक बार असत्य बोल सकता है । कोई समझदार भी हो और वह क्रोधमे बोलेगा तो वह कोई न कोई असत्य तक भी बोल सकता है । अहंकारी पुरुष तो अनेक बार असत्य ही बोलता है और असत्यपर ही उसका अहंकार टिका हुआ है । मायाचार करने वाला पुरुष सत्यवादी तो हो ही नहीं सकता । कोई छली कपटी जो दूसरेके मारनेका फंसानेका पड्यन्त्र रच रहा हो वह क्या सही बता सकता है ? बल्कि वह तो ऐसा झूठ बोलेगा कि लोगों को सच मालूम हो, लोगोंको विश्वास उत्पन्न हो । लोभमे जो अस्त पुरुष है वे सत्य बोलनेमें असमर्थ है । तो जहाँ चारो कषाये शान्त हो जाती है वहाँ सत्यवादिता प्रकट होती है और आत्मा सत्य बन जाता है । तो जब उत्तम सत्य धर्म प्रकट हुआ हो तो वह आत्मा अपने आपको शरण है ।

उत्तम समय व तपरूप भावसे परिणत अपने आपकी आपको शरणरूपता—जो जीव कपाये शान्त वर लेते हैं, जिनमें सच्चाई प्रकट होती है वे इन्द्रियसयम और प्राणसंयम दोनों का पालन कर पाते हैं । अपनी इन्द्रियोंको वशमे करना, स्पर्शनइन्द्रिय स्पर्श चाहती है । इस स्पर्शनइन्द्रियसे ही कामसंघन जैसे पाप होता है । उन सब बातोंको वशमें करना, विषयनिरोध करना, यह बात उन्हें ही प्राप्त होती हैं जिन्होंने अपने आपको सबसे निराला जाना और इन बाह्य बातोंसे अपना अकल्याण समझा, ऐसे ही पुरुष इन सब अवगुणोंसे हटकर इन्द्रियसयममे आते हैं । ऐसे ही रसना, घ्राण, चक्षु, तथा कर्ण इन्द्रियोंके विषय हैं । इन्हें भी वशमे कौन करता है ? जो ज्ञानी है । जिन्हे आत्महितकी विशिष्ट इच्छा लगी है वही इन इन्द्रियोंको वशमें कर सकते हैं । मनका विषय तो इसीम है, अनियत है । अभी कुछ चाहा जा रहा, फिर मन किसी बात पर होगा और जिसमें संतोष पानेकी कोई सीमा ही नहीं है, यश फैलाना चाहा तो अभी तो गाव भरमे अपना यश फैलानेकी सोचते । इतने पर भी संतोष नहीं होता तो जिलेमे यश फैलाने की सोचते । इतने पर भी संतोष नहीं होता तो देशमें, विदेशमे, दुनियामें यश फैलानेकी सोचते । पर दुनियामें सर्वत्र यश फैल जाय यह बात असम्भव है । तो मनके विषयसे इस जीवका हनन ही हो रहा है । इनसे दूर रहनेकी पात्रता उन्ही पुरुषोंमे आती है जो कषायोंको दूर वरे और अपने आपके स्वरूप का श्रद्धान करे । सम्यग्दर्शन सहित क्षमा, मार्दव, आर्जव सत्यधर्म जिससे प्रकट हो ऐसे ही पुरुष तो समय की भली प्रकार साधना करते हैं और ऐसे ही पुरुष उत्तम तपका सही पालन कर पाते हैं । इच्छा निरोध को तप कहते हैं । इच्छाओंको दूर करना, इच्छायें आये तो उन्हें मारना जैसे अनेक गृहस्थ ऐसे भी पाये

जाते हैं कि यदि उन्हें इच्छा हुई कि हमे खीर खाना है तो उसी समय वे खीरका त्याग कर देते हैं। क्यों ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। तो इस प्रकारसे इच्छावर्षोंका दमन करना, यह एक तप है। तो ऐसा विशिष्ट तप भी ज्ञानी पुरुषों द्वारा साध्य है।

उत्तमत्यागपरिणत आत्माकी स्वयं शरण्या—आत्माका शरण्य है उत्तम त्याग। ज्ञानमात्र अपने आपके स्वरूपके ग्रहणके सिवाय बाकी समस्त परभावोका त्याग कर देना उत्तम त्याग है। जो जिस लायक है, जो जितने मे फसा है, जिसका जितने मे समागम है, जो जिस पदमें है वह वहाँ उस समागममे त्याग बुद्धि रखना और त्याग करना, विकल्प हटाना यह उनका उत्तम त्याग है। त्याग बिना कोई शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता लोकमें भी, परलोकमें भी जो लोग धन कमाते हैं और समयपर खर्च करते हैं, चाहे उन्होंने किया खुदगर्जीसे अपने आपके मोहसे लेकिन उतना त्याग तो करना ही पडा तब वे लोकमें सुखी बन सके और फिर जिनकी दृष्टि जगतके सब जीवोंपर करुणामय रहती है, जिनके स्वरूप ज्ञानका प्रकाश हुआ है वे तो भलीभँति त्याग निभाते हैं, परके उपकारके लिए आया है, ऐसा जानकर उसे खर्च करते हैं और बड़े बड़े साधु संत जन ज्ञानाभावातिरिक्त समस्त परभावोका त्याग करते हैं। तो उत्तम त्याग भी ऐसे पुरुष निभा पाते हैं जिनके सम्यक्त्व हुआ है और जिनकी कपायें शान्त हो गई हैं।

उत्तम आकिञ्चन्य व ब्रह्मचर्यसे परिणत आत्माकी शरण्यरूपता—उत्तम आकिञ्चन्य—यह तो एक अमृत तत्त्व है। जीवको अशान्तिसे हटाकर शान्तिमें ला सकने योग्य यह आकिञ्चन्य धर्म है। मेरा कहीं कुछ नहीं है। मैं केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ कुछ भी मेरा नहीं है, समस्त परपदार्थोंसे भिन्न ज्ञानमात्र अपने आपका भाव करना यह उत्तम आकिञ्चन्य धर्म है। यह कितना शान्तिप्रद भाव है? इस लोकमें भी जब कोई विपत्तिसे घिर जाता है, कोई सकट आ पड़ते हैं, इष्ट वियोग हो जाता है, धन हानि हो जाती है, या कोई भी अनिष्ट बात आ गयी तो उसे समझानेका तरीका क्या है? चाहे किन्हीं शब्दोंमें कोई समझाये, उसमे आकिञ्चन्य भावकी पुट अवश्य होगी। जैसे किसीको इष्ट वियोग हो गया तो लोग समझाते हैं—अरे भाई जगतमें कोई किसीका नहीं है, अपने आपके स्वरूपको देखो—सबसे निराले अपने आत्मस्वरूपको देखो। यो आकिञ्चन्यकी बात जब अपने हृदयमें रखता है तब वह वियोगी पुरुष शान्त हो जाता है और जो उदकृष्ट रूपसे इस आकिञ्चन्य धर्मको निभाये उसे मोक्ष मिलता है। उत्तम ब्रह्मचर्य—इसीके लिये समस्त धर्मरूप पुरुषार्थ है और यः स्वयं धर्मरूप चरमफल है। ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मामे मग्न हो जाना यही है उत्तम ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य धर्मके प्रसादसे यह जीव शान्त आनन्दमग्न रहता है। जिन प्रभुकी हम उपासना पूजा करते हैं, जिनकी मूर्तिको भी हम आदरसे पूजते हैं उस ही नाते ना कि जो परमात्मा हुए है उस स्वरूपकी भक्तिके नाते। तो वे प्रभु हैं क्या? ब्रह्मचर्यकी साक्षात् मूर्ति। अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमे निमग्न है। उनका उपयोग अब वहासे हटता नहीं। ऐसे परम पवित्र है वे प्रभु। उस ही उत्तम ब्रह्मचर्यके नाते हम परमात्माकी पूजा करते हैं। फल उन्हें पूर्ण मिल गया है।

अपने आपके हननका साधन और हननसे बचाकर शरण्य बननेके उपायकी कर्तव्यता—यो जीव जब इन दसलक्षण धर्मसे परिणत होता है तब तो वह अपने लिए खुद शरण्य है, किन्तु जब क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक तीव्र कषायोंसे आविष्ट हो जाता है, कषायोंसे घिर जाता है तो वह अपने आपको अपने आपके द्वारा मारता है। खुद ही खुदका हत्यारा बन गया है। कषाये करके ज्ञानानन्द स्वरूप इस आत्मा की हत्या की जा रही है। तो इसका हनन करने वाला, नाश करने वाला लोकमे यही खुद है जो कषायोंसे घिर जाता है, चरवादा हो जाता है। कैसा श्रेष्ठ जन्म पाया, कैसा श्रेष्ठ धर्म पाया कि जगतके जीवोंपर दृष्टि देकर निरखे तो असम्भव जैसा लगता है। इतना सुयोग पाया लेकिन इस सुयोगके अवसरमे भी पशुपक्षियों की भँति ही आहार निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह आदिमें जुटे हुए हैं तो समझिये कि कितने

बड़े ऊंचे मौके को नष्ट किया जा रहा है और अपने सहजपरमात्मतत्त्वकी हत्या की जा रही है? आत्मा का शरण्य आत्माका निर्मल परिणाम है और आत्माका हनन करने वाला आत्माका कषायभाव है। ऐसा जान करके इन कषायोंसे हटना और क्षमा आदिक निर्मल परिणामोंमें रहना, यही विवेकी पुरुषोंका कर्तव्य है।

एकक चयदि सरीरं अण्णं गिण्हदि णव-णवं जीवो ।
 पुणु पुणु अण्णं अण्ण गिण्हदि मु चेदि बहु-वार ॥३२॥
 एव ज संसरण णाणा—देहेसु होदि जीवस्स ।
 सो संसारो भण्णदि मिच्छ-कसाएहिं जुत्तस्स ॥३३॥

मिथ्यात्वकषायसयुक्त जीवका संसारमें संसरण—यह संसारानुप्रेक्षा है, इसमें संसारके स्वरूपका कुछ चिन्तन किया गया है। यह जीव एक शरीरको तो छोड़ता है और अन्य नये-नये शरीरोंको ग्रहण करता है। संसारमें और ही क्या रहा है? हम आप पर और विपदा है ही क्या? यही तो संसार है कि मरना और जीना। इस जीवने मरने और जीनेके प्रवाहमें इस बीचमें कहीं थोड़े-से समयको जीवन पाया जो कि इस कालके सामने न कुछ है, वस यहीं पर्यायबुद्धिमें अटक जाता है। आत्माकी बात तक नहीं सूझती। फल यह होता है कि संसारमें जैसे कीड़ा मकौड़ा पशुपक्षी आदिक अनेक प्रकारके जीव दिखते हैं वैसी पर्यायोमें इसे जन्म लेना पड़ता है आज हम आप मनुष्यपर्यायमें हैं तो इन कीड़ा मकौड़ों की पर्यायोमें न जाना पड़े तब तो अपना कुछ बढ़प्पन समझिये अन्यथा यहांके इन मोही मलिन स्वार्थी लोगों द्वारा मिलने वाले कल्पित बढ़प्पनसे कुछ भी लाभ न प्राप्त होगा। यह जीव एक शरीरको छोड़ता है और अन्य नये नये शरीरोंको ग्रहण करता है। इस तरह नाना शरीरोंमें इस जीवका परिभ्रमण चलता रहता है। इसीका नाम है संसार। तो ऐसा भ्रमण किसका होता है? जो जीव मिथ्यात्व कषायों से सहित हैं, जिनका अभिप्राय सही नहीं है, जो विषय कषायोंसे मलिन हैं।

संसारकी दुःखरूपता और चेतनकी विडम्बना—यह संसार प्रकट दुःखमय है। आत्मानुशासनमें आचार्य ने एक जगह बताया है कि इस भवके ओर और छोर दो हैं, जन्म और मरण। जैसे कि एक बांस के पोरके ओर और छोर दो हैं—एक तरफका और दूसरी तरफका अब उस बांसके ओर छोरमें लग जाय आग और उसके बीचमें पड़ा हो कोई कीड़ा, तो उसके दुःखका क्या ठिकाना? इसी तरह प्रत्येक भवके ओर छोरमें लगी है जन्म मरणकी आग और उसके बीचमें हम आप प्राणी पड़े हुए हैं। जो जीव विषय सुखोंमें सुख मान रहे, जो बाह्य वस्तुओंको निरखकर खुश हो रहे हैं, उन बाह्य वस्तुओंसे अपना प्रभाव मान रहे। दुःखी तो हैं ये जीव बहुत लेकिन इसको वे नहीं समझते। वे तो जानते हैं कि जो मिला है इस भवमें, जो हम बड़े हुए हैं सो हम ही हैं, पर अपनी सुध नहीं लेते, भविष्यकी सुध नहीं लेते। यही है संसार। तो जब तक जीवके मिथ्यात्व और कषायभाव लगे हैं तब तक इसको यही करना पड़ेगा। देखो यह खेदकी बात कि हम आप सबका स्वरूप है प्रभुका जैसा। प्रभु भी एक चेतन द्रव्य है, वह भी चेतनेका ही काम कर रहे हैं और निर्लेप होनेके कारण वे शुद्ध चेतना बनाते रहते हैं, वहाँ है केवल शुद्ध जानन देखन रच भी विकल्प नहीं है, रंच भी ख्याल नहीं, किसी भी परमें उपयोग नहीं, विशुद्ध ज्ञान दर्शन है, परम आनन्द रूप अवस्था है और चेतन ही हम हैं। हमारा स्वरूप प्रभु जैसा है कि शुद्ध चेतते रहें, कन यहाँ क्या गुजर रहा है, कैसे कैसे भवोंमें जन्म मरण करना पड़ रहा है, यह सब अपने ही अपराधकी बात है। मिथ्यात्व भाव लगा है, यह भी कुछ कुछ जानते हैं या शब्दोंमें जानते हैं कि निकट ही वह दिन है जब कि शरीरको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कोई बचा है क्या? बड़े बलवान बड़े पंडित, बड़े धनी, बड़े बड़े रक्षाके उपाय करने वाले कोई इस जगतमें बचा है क्या? तो यह शरीर

छूटेगा, अकेले जाना होगा, इसका फिर क्या रह जाता है ? यहाँ विकल्प मचा रहे हैं, बाह्य वस्तुओंको अपना रहे है, उस बाह्यके बीच लडाईं मगड़े मचाते हैं, दूसरेको वैरी मान लेते है । रहेगा क्या इसका ? सब व्यर्थकी बात है ना, ऐसा समझे और कुछ अपने हितको और आये तब तो इस [मानव जीवनके पानेकी सफलता है अन्यथा जैसी सबकी हालत है तैसी ही अपनी हालत समझिये ।

मिथ्यात्वके प्रध्यवसायमे कष्टकी बीजरूपता—मिथ्यात्व भाव क्या है ? जो मैं नहीं हू उसे मानना कि मैं हू । जो मेरा नहीं है उसे मानना कि मेरा है वस यही मिथ्यात्व है । धन वैभव मैं नहीं हू । मेरा नहीं है, प्रकट भिन्न है, पर उसे अपना प्राण समझना और उसे समझना कि यह मेरा ही तो वैभव है, यही मिथ्यात्व है । यह देह मैं नहीं हू । यह है खून, हाड, मांस आदिकका घर, अचेतन, और यह मैं शुद्ध चेतन, ज्ञान दर्शन स्वरूप अमूर्त आत्मा हू । जब मैंने माना कि यह शरीर ही मैं हू तो जब कोई अपमान भरी बात कहता है तो वह बात सहन नहीं होती । ये चार लोग जो मेरे प्रति इतनी अपमानजनक बातें सुन रहे है तो ये लोग मुझे क्या कहेंगे ? इन्हीं विकल्पों के कारण इस जीवको बड़ा कष्ट सहन करना पड रहा है । धर्मपालनके मार्गमे अभ्यास करना है भेदविज्ञानका । प्रभु पूजाके प्रसंगमें यही तो निरखना है कि हे प्रभो ! आपने भेदविज्ञान किया और समस्त परभावोंसे हटकर अपने ज्ञानस्वभावमें लगे, उसका फल यह है कि आपका आत्मा परमपवित्र शुद्ध हो गया है । यही बात मेरेको करने की है । मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है । तो प्रभुके चरित्रको देखकर उस पथ पर चलने की प्रेरणा हमे लेनी चाहिए प्रभु पूजामें । देखो यह देह मैं नहीं हू, लेकिन यह जीव मानता है कि यह देह ही मैं हू, वस इसी भूलके कारण इस जीवको अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं । देखो भैया ! भूल, प्यास, ठंड, गर्मी, आदिकके दुःखोंको तो थोड़ा कह सकते है कि इनसे बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है, पर होने पर भी देह पर इनका प्रभाव है, इस लिए न बरदाश्त काबिल है अभी, लेकिन कोई गाली देता है, कोई अपमान भरे शब्द बोलता है तो उसका क्यों बुरा माना जाता है ? मिथ्यात्व महाविपका पान किया है ना, तब जो भी विडम्बना हो वह सब अविस्मित है ।

भेदविज्ञानामृतपानके बिना मिथ्यात्वविषकी अपरिहार्यता—ऐसा भेदविज्ञान सुदृढ करे कि अपने आप का यह दृढ निर्णय बने कि यह शरीर मैं नहीं हू, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हू । अभ्यास धर्मके लिए और करना क्या है ? यही । तो देखिये—यह देह मैं नहीं हू, पर मिथ्यादृष्टि मानता है कि यह देह ही मैं हू, इस ही कारण इस पर सारे सकट छाये है, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक आदिक सभी विषय इस पर मडरा जाते है और अन्दर चलिये—ये विषय कषायोंके परिणाम मैं नहीं हूँ, यह कैसे समझा जाय ? तो देखिये—दर्पणमे मेरे हाथ या मुखकी छाया पड़ गई तो छाया पड़ने पर भी वह छाया दर्पणकी नहीं है । छाया दर्पणकी होती तो दर्पणके साथ ही सदा रहती । हाथ सामने हो तो, न सामने हो तो सदा छाया रहनी चाहिए थी और दर्पणके सामने हाथ करके भट हाथ हटाकर भट हाथ सामने करके अनेक बार हाथको हटा हटाकर आप देखते जायें और निर्णय करते जायें कि छाया दर्पणकी नहीं है, ऐसी ही अपने आपके स्वरूपकी बात है । ये धर्म उदयमें आते हैं उनका निमित्त पाकर ये रागद्वेष विषय कषायके परिणाम होते है, उदय नहीं तो नहीं, जैसा उदय तैसा परिणाम । तो इस बातके समझने से यह विदित होता है कि ये विषय कषाय विकल्प तरंग मेरे स्वरूप नहीं हैं । यदि ये मेरे स्वरूप होते तो, कर्मोदय होते तो, न होते तो, ये तरंग सदा रहने चाहिये थे और फिर क्या रहे, क्या न रहे, इसकी व्यवस्था भी नहीं बन सकती । इस कारण यह निर्णय है कि ये कषायभाव भी मैं नहीं हू । तब मैं क्या हू ? एक शुद्ध ज्ञान-स्वरूप । उसकी जिन्हें प्रतीति नहीं है ऐसे मिथ्यात्वग्रस्त जीवोंको पर्यायबुद्धि होने के कारण इस स्वरूप मे जन्म मरणके दुःख उठाने पड़ते है ।

मिथ्यात्व और कषायभावमें दुःखोंका संयोजन— मिथ्यात्व महापाप । जहां अपने आपकी सुध ही नहीं है, उसका तो सारा बिगड़ गया, उसे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ । महापाप है मिथ्यात्व । उसके बाद अब कषायकी बात सुनो— क्रोध, मान, माया, लोभ ये कपायें क्या हैं ? जीवके गुणोंको फूक देनेके लिए आग हैं । कषायके कारण ही तो इस सहज परमात्मतत्त्व भगवान् आत्माकी यह गति हो रही है । जन्मते हैं, मरते हैं, घोर दुःख सहते हैं । जो भी समागम जहाँ प्राप्त होते हैं उनसे कुछ लेन देन नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन ऐसी बुद्धि बन आती है कि ये सब मेरे ही तो हैं । ये ही मेरे बाधक और साधक हैं । ये सारे विषय कषाय है, इनके फलमें संसारमें जन्म मरणके घोर दुःख सहन करने पड़ते हैं । तो मिथ्यात्व कषायोंसे युक्त जीवका नाना देहोमें ससरण होना रहता है, सो समझिये कि यह संसार कितना दुःखमय है ? यहाँ चार गतियाँ हैं— नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव । सो इन गतियोंमें सिवाय क्लेशोंके और कुछ नहीं नजर आता । क्या करना है ? किस बातमें सन्तुष्ट होना है ? यहाँके किस लाभ अलाभ में प्रसन्न रहना है ? कोई भी समागम हमारे हितका हेतु नहीं है । अपने आपको पहिचाने बिना, अपने आपमें रमण किए बिना आत्माको शान्ति कभी नहीं हो सकती । एक ही निर्णय है । इससे संसारके संकटोंसे छुटकारा चाहने वाले पुरुषोंको साहस करके एक बार अन्त. यह शुद्ध ज्ञान बनाना ही होगा कि मेरा तो बस यही ज्ञानानन्दस्वभावमात्र मैं हूँ । जो ऐसा नहीं समझते हैं उनको चारों गतियोंमें जन्म मरण करना पड़ता है । उन चारो गतियोंमें व्यक्त घोर दुःखमयी नरकगतिमें महान क्लेश है इस बातका यहां वर्णन करते हैं ।

पाव-उदयेण एरण जायदि जीवो सहेदि बहु दुक्खं ।

पंचपयार विवह अणोवमं अण-दुक्खेहि ॥३४॥

पापोदयसे नरकगतिमें देहीका जन्म— पापवर्मके उदयसे यह जीव नरकोमें जन्म लेता है और वहाँ ५ प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, जो दुःख बड़े कठिन हैं और जिनकी अन्य गतिके दुःखोंसे उपमा नहीं दी जा सकती । नरकगतिके समान दुःख अन्य गतिमें नहीं बताये जा सकते । पहिले तो यही देखिये— जो नरकगतिमें जन्म लेंगे वे प्राणी मरण समयमें अति विह्वल दुःखी होते हुए जन्म लेंगे, सो उनके जन्म होनेके स्थान भी कैसे खराब हैं सो देखिये— नरकोंमें रहने का स्थान पोलरूप है । ये सारी बातें जहाँ प्रकृतिसे ही दुःखमय हैं, वहाँ दुःखोंका कौन वर्णन कर सकता है ? नरकोंके आगम जहाँ नारकी रहते हैं, वे पोलकी तरह हैं, यहां पर तो छोटे छोटे पोल होते, पर नरकोंमें अनगिनते कोशोंके लम्बे चौड़े पोल होते हैं । जैसे किसी एक फिट लम्बे एक फिट चौड़े और एक फिट मोटे काठमें भीतर ही भीतर छोटे बड़े अनेक सूराख होते हैं, जिनका मुँह किमी और भी न हो । बाहरसे देखने वाले लोग यह कह ही नहीं सकते कि इसके अन्दर पोल है या छेद है, ऐसे काठके टुकड़ोंमें जैसे भीतर ही भीतर छेद हैं इस माफिक एक पृथ्वीमें भीतर ही भीतर अनेक जगह ऐसे बड़े बड़े पोल हैं । वे पृथ्वियों एक रज्जु लम्बी चौड़ी हैं और मोटी भी काफी है । इतनी बड़ी पृथ्वीमें बीच बीच अनगिनते कोशोंके अनेक पोल हों तो इसमें आश्चर्य नहीं । वहाँ नारकियोंका निवास है और वे नारकी उत्पन्न होते हैं किस तरह कि उन पोलोंके ऊपरी भागमें जहाँ पृथ्वी है वहाँ पर खोटे-खोटे आक रके उपपाद जन्म बने हैं तिकोने, चौकोने, गोल, अंडके आकार नाना तरहके विह्वल स्थान बने हैं, वहाँ नारकी जीवका जन्म होता है, नारकी वहाँसे नीचे आँधा मुँह किये हुए गिरता है और जमीन पर सैकड़ों बार उदलता रहता है । जब कभी वह जमीनपर टिक पाता कि टिकते ही चारों ओरसे अनेक नारकी जीव उस पर घावा बोलते हैं, फिर वहाँ किस किस प्रकारके दुःख होते हैं, उसका वर्णन इस प्रसंगमें चल रहा है ।

नरकगतिमें जन्म लेनेके बीजभूत पापोका सक्षिप्त निर्देशन— वहाँ कैसे जीव जन्म लेते हैं जो प्राणियोंकी

हिंसा करते हैं। हिरण, मुर्गे, सूकर मनुष्य आदिक किन्हीं भी जीवोंकी हिंसा करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरोंका धन चुराते हैं, परनारीको चुरी निगाहसे देखते हैं, उससे राग करनेका भाव रखते हैं, जो परिग्रहके बड़े लोभी हैं, जो परिग्रहको खूब दबाकर रखते हैं, उसे स्वपरके उपयोगमें लगाने का साहस नहीं रखते, जो बहुत क्रोधी हो, बड़ा घमंड करने वाले हों, छली कपटी दम्भी हो, लालची हों, मर्मभेदी कठोर वचन बोलते हों, दूसरोंकी चुगली निन्दा आदि करते हों, साधुजनोकी निन्दा करते हों, जिनकी बुद्धि खोटी है, जो जरा जरा सी बातोंपर शोक और दुःख करनेकी आदत बनाये हुए हैं, जो रातदिन धनका सचय चरने की ही फिकरमें लगे रहते हैं ऐसे पुरुष मरकर नरकगतिमें जन्म लेते हैं। अब सोचना चाहिए कि मरण तो अवश्य ही होगा, इसके बाद मेरी क्या गति बने, उसपर भी दृष्टिपात करना है। भावना भाइये कि मैं देहसे भी निराला केवल ज्ञानमात्र हू। इस ज्ञानमात्र निज स्वरूपकी भावना अपने आपका उद्धार कर देगी। यही इसका मात्र शरण है। अन्य परिश्रम इस जीवके शरण नहीं हैं। ऐसे पापी जीव मरकर जब नरकमें जन्म लेते हैं तो उसे बहुत दुःख सहने पड़ते हैं, जिन दुःखों की ५ प्रकारकी जातियोंमें विभक्त करके अभी कहेंगे।

असुरोदीरिय—दुःख सारीरं माणसं तथा विविह ।

खित्तुभवं च तिव्वं अण्णोण्ण-कय च पंचविहं ॥३५॥

नरकोमे असुरोदीरित दुःख—भवनधीनी देवोंमें एक असुरकुमार जातिके भी देव होते हैं, वे बड़े कलहप्रिय होते हैं, उनको इसमें मजा आता है कि जो अधिःसे अधिक लड़ाये जा सकने योग्य हो, उनको परस्परमें भिड़ाकर लड़ाई करायी जाय और उसका मजा देखा जाय। जैसे यहा भी अनेक पुरुष ऐसे होते हैं जो यह देखना चाहते हैं कि ये दोनों कुत्ते लड़े और हम देखें कि ये दोनों किस तरहसे एक दूसरेको काट मार कर पछाड़ते हैं। उनको देखनेमें मजा आता है। वहनसे मनुष्य ऐसे हैं कि जो मुर्गा मुर्गीकी लड़ाई कराते हैं और उसपर जुवा हैं खेलते हैं। दूसरे जीवकी चाहे जान चली जाय पर खुदको मौज मिलना चाहिए, ऐसी प्रकृतिके बहुतसे लोग होते हैं। सुना है कि लोग उन मुर्गा मुर्गीके पैरों में छोटी छोटी छुरियाँ बाँध कर उन्हें लड़ाते हैं और यह देखकर खुश होते हैं कि किस मुर्गेने किस मुर्गेको खूब घायल करके लथपथ कर दिया। तो इसी तरह असुर जातिके देव भी नरकोंमें जाकर उन नारकियोंको परस्परमें भिड़ाते हैं। किसी नारकीमें थोड़ा क्रोध कम हुआ या थक कर थोड़ा विश्राम लेने लगा तो वे असुरकुमार जातिके देव उन नारकियोंको पूर्वभक्ती अनेक बातें याद दिला-दिला कर उन्हें भिड़ा देते हैं। तो एक दुःख तो नरकोंमें यह है कि असुरकुमार जातिके देव दुःख उत्पन्न कराने जाते हैं। उनके द्वारा उदीरित दुःख नारकी भोगते हैं।

नरकोमे अन्य चार प्रकारके दुःख—दूसरा दुःख है शारीरिक। उनका शरीर महा दुर्गन्धित है, जिसमें भूख प्यास सदा रहती है, उनकी वह भूख प्यास कभी शान्त नहीं हो पाती, क्योंकि थोड़ा उपशम करने का भी साधन वहाँ नहीं है। यहाँ लोकमें पाया जाने वाला समस्त अनाज भी खा ले तो भी उनकी भूख नहीं मिट सकती, किन्तु मिलता एक दाना भी नहीं। शरीरके ये अनेक प्रकारके दुःख हैं, जो कि सक्षेप रूपसे सब आगे बताये जायेंगे। नरकोंमें तीसरा दुःख है मानसिक दुःख। मन निरन्तर चिन्तित रहता है, दूसरेको नष्ट करने के लिए, क्रोधमें जला भुना रहता है। चौथा दुःख है क्षेत्रसे उत्पन्न होने वाला। जहाँका क्षेत्र ही दुःखमय है, वहाँ की मिट्टीका कण यहाँ कदाचित् आ जाय एक कल्पना करो तो उस कणमें इतनी दुर्गन्ध है कि उस दुर्गन्धमें सारे कोशोंके जीव मर जायें। और वहाँ ऐसी सारी पृथ्वी ही है। यहां यदि भीतमें या जमीन पर फर्श पर विजलीका जरा करेन्ट आ जाय तो उस भीतकी छूने से भलभलाहट होती है, कष्ट होता है, और वह इस प्रकारका वेदन है जैसे कि बिच्छू ने काटा हो तो देखो

जब यहां करेन्ट वाली जमीनको छूनेसे उसकी वेदना होती है। बिजलीकी सामान्य करेन्ट लग जानेका यों अनुभव होता है तब सोचिये नरकोंमें तो ऐसी ही सारी जमीन है कि वहाँ के छूनेसे इतना दुःख होता कि जितना हजार बिछुओके काटनेसे भी नहीं होता। वह क्षेत्रसे उत्पन्न हुआ दुःख भी तीव्र है। ५वाँ दुःख है— वे नारकी जीव परस्परमें लड़ते हैं, आहार करते हैं, उसका महान् दुःख है।

असुरोदीरित दुःखके सम्बन्धमें कुछ ज्ञातव्य—इन ५ प्रकारके दुःखोंमें से पहिले दुःखकी बात सुनो, ये असुर कुमार जातिके देव जिनको भगड़ा ही प्यारा है, उन्हें लड़ाने भिड़ानेमें ही आनन्द है। इसका दुःख तीसरे नरक तक है। ये तीसरे नरक तक जा सकते हैं। वहाँ जाकर नारकियोंको कष्ट देते हैं। लड़ने भिड़नेके लिए उकसाते हैं। तो समझिये कि प्रथम तो वे नारकी खुद ऐसे प्रचण्ड हैं कि स्वयं ही लड़ना भिड़ना पसन्द करते हैं, द्वेषसे भरे होते हैं और फिर उन्हें उकसाने वाले मिल जायें तो उनका क्रोध और अधिक उमड़ता है जिससे वे और भी कठिन दुःखी हो जाते हैं। नरकोंमें नारकी जीवको ही दुःख है। वहाँ ये देव पहुचते हैं, उनको यदि वहाँ की जमीन छूनेसे दुःख होता तो जाते ही क्यों? सबकी जुदी-जुदी बात है। मनुष्य बिजलीका तार छुवें तो मर जाते हैं लेकिन रवड़ पहिन कर या काठसे सम्बन्ध होने पर वे ही पुरुष नहीं मरने। तो यहां भी जैसे विशेषताये देखी जातीं ऐसे ही उन असुर कुमारके देवोंके वैक्रियक शरीरकी ऐसी ही विशेषतायें हैं कि नरकोंमें नारकी जीव दुःखी होते, पर वे देव नहीं दुःखी होते। वे तो मजा लेनेके लिए ही जाते हैं और वे लड़ाते हैं। कुछ देव जो ज्ञानां हैं वे किसी नारकी को समझानेके लिए भी जाते हैं। वे अच्छे देव हैं। लेकिन ये असुर कुमार जातिके देव समझानेके लिए नहीं किन्तु भिड़ानेके लिए जाते हैं। अब यहां यह न समझिये कि तीसरे नरक तकके नारकियोंको दुःख ज्यादा है और नीचे नरकके नारकियोंको कुछ दुःख कम हो गए, असुर कुमार जातिके देव तीसरे नरकके बाद नहीं जा पाते तो उन नारकियोंको थोड़ा विश्राम मिल जायगा, तो ऐसी बात नहीं है ज्यों-ज्यों नीचे नरक है उनमें क्षेत्र सम्बन्धी दुःख प्रकृतिसे बढ़ते रहते हैं। गर्मी तथा सर्दी नीचेके नरकोंमें अधिक होती है। तो यह क्षेत्र सम्बन्धी दुःख तो नीचे नीचेके नरकोंमें प्रकृत्या बढ़ते ही रहते हैं। इस तरह उन नरकों में प्रकृत्या महान् क्लेश हैं।

छिञ्जन्न तिलतिलमिच्छ भिदिञ्जइ तिल-तिलंतरं सयत्नं।

वञ्जगीर कठिञ्जइ णिहपपय पूय-कुंडम्हि ॥३६॥

- दुःखका वेदन करने करानेमें उपयोगिनी अशुभ विक्रिया—लोकमें जितने भी जीव हैं वे सब अपने करतव से अपने-करतवका फल पाते हैं। कोई किसीका यहां साथी नहीं हो सकता। पुण्योदय है तो सांसारिक सुखोंमें कुछ दूसरे लोग निमित्त हो जायेंगे और यदि पापका उदय है तो सब जगह दुःखके साधन बन जायेंगे। अपना सुख दुःख अपने ही भावोंपर अबलम्बित है। जिसने हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का तीव्र खोटा परिणाम किया, पापके कार्य किये उसके नरक आयु बंध जाती है और उसके उदयमें फिर नरकमें जन्म लेना पड़ता है। तो नरकमें क्या क्या दुःख है, उसकी बात चल रही है। नरकोंमें ५ प्रकारके दुःख होते हैं—एक तो असुर कुमार जातिके देव तीसरे नरक तक जाकर उन नारकियोंको परस्पर लड़ाते हैं। एक दूसरेको ऐसी बात कहते हैं कि जिससे उनको क्रोध हो जाय और और लड़ाई ठान ले। दूसरा दुःख उनका शारीरिक दुःख है। एक नारकी दूसरे नारकीको देखते ही क्रोध होता है और जितना जो कुछ बनता है मारनेका ही प्रयत्न करते हैं। उनका वैक्रियक शरीर होता है। जब सोचा कि इसको तलवारसे मारे तो उनके हाथ ही खुद तलवार बन जाते हैं, अगर उन्होंने सोचा कि इसको काटे, खाये तो उनका शरीर ही विच्छू, सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि बन जाता है, पर उनकी विक्रिया खोटी विक्रिया है तथा इपृथक् विक्रिया है। वे अपने शरीरका कुछ बनालें मगर दूसरा शरीर अलग नहीं बना सकते। उनका खुदका ही

शरीर जो चाहे तलवार, चर्खी आदि हथियार बना ले, ऐसी उनके शरीरकी चिक्रिया है। वे एक दूसरेके शरीरके तिल तिल मात्र बराबर टुकड़े कर डालते, तिल तिल करे देखके खण्ड, और फिर भी वे मरते नहीं हैं। मर जायें तो चलो नरकसे तो निकले, लेकिन उनके शरीरके टुकड़े पारेकी भौति फिर मिलकर पूरे बन जाते हैं, फिर दुःख सहते हैं, वे एक दूसरेके शरीरको भेद डालते हैं, विदीर्ण कर डालते हैं। जैसे कि सिंह अपने पंजोंसे किसीके पेटको विदीर्ण कर दे तो उस तरहसे वे नारकी एक दूसरेके देहको विदीर्ण कर देते हैं। वे किसीको कड़ाईमें पकाते हैं। अब उसका अंदाज समझिये तो मानो बहुत बड़ी कड़ाईमें जिसमें खूब तेल गर्म होता रहे, उसमें यदि किसी पुरुषको डाल दिया जाय तो यह किनने कठिन दुःखकी बात है। ऐसे क्रूर परिणाम तो यहाँ मनुष्य भी कर डालते हैं। मुना है कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तानका बँटवारा हुआ तो पाकिस्तानमें ऐसे तेलके पड़ाहा गर्म करके उनमें हिन्दुओंके बच्चोंको पटक दिया तो यह कितने कष्टकी बात है। ऐसे ऐसे कष्ट तो नरकोंमें रोज-रोज ही नारकी जीवोंको प्राप्त होते रहते हैं।

नरकोमे दुःखके अन्य साधन—नरकोंके दुःसह कष्ट कौनसे जीव पाते हैं? जिन्होंने किसीका बध किया, भूठ चोला, दूसरेका धन चुराया, परस्त्री अथवा परपुरुषको बुरी दृष्टिसे देखा, जिन्होंने तृष्णा किया आदि, ऐसे जीव नरकोंमें जन्म लेते हैं। उनको नरकोंमें क्या-क्या कष्ट हैं सो थोड़ा यहा बताया जा रहा है पर उन कष्टोंकी शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन दुःखोंको तो वे ही जानें जिन पर दुःख वीतते हैं। यहाँके शात्मली वृक्ष फटोर पत्ते वाले होते हैं, जैसे यहाँ पेड़ होते हैं तो उनके पत्ते नरम होते हैं लेकिन यहाँके वृक्षोंके पत्ते तलवारकी तरह पैनी धारके होते हैं। वे कड़ भी होते हैं। छाया के लोभसे कोई नारकी उन पेड़ोंके नीचे जाकर बैठता तो उन पेड़ोंके पत्ते उस नारकी पर गिरते तो उसका शरीर भिद जाता है। वहा एक नारकी दूसरे नारकीको जलती हुई अग्निमें भोंक देता है। कोई नारकी किसी नारकीका मित्र नहीं है। जैसे यहा कोई एक कुत्ता दूसरे कुत्तेको देखकर उस पर आक्रमण कर देता, उसे दूसरे कुत्तेका खेलना नहीं सुहाता ऐसे ही एक नारकी दूसरे नारकीको देखकर राजी नहीं होता, वे भट एक दूसरेको मारनेके लिए कटिबद्ध होते हैं। वहा बड़े दुर्गन्धिन राधरुधिर मल जैसे कुएड रहते हैं उन कुएडोंमें उनको फेंक दिया जाता है। उन नारकियों को कहीं कोई सहारा नहीं। कभी वे भागें भी किसी के डरसे तो भागनेमे आगे जो नारकी मिला उमीसे पिटा। किसी तरह वह बड़े भ्रमसे कहीं वैतरणी नदी बहती हुई मिली, तो शीतल जलके स्पर्शभी आशासे उस जलमें प्रवेश करते ही उसकी महा दुर्गन्धसे तथा तीक्ष्ण धार बिप जैसे उसके पानसे या उसके स्पर्शमात्रसे उनका शरीर छार छार हो जाता है। इतने कठिन दुःख नरकोंमें ये नारकी जीव पापके उदयसे सहते रहते हैं।

इन्चेव माइ दुःख ज एरए सहदि एय—समयम्हि ।

त समयं वणोदु ण सक्कदे सहस-जीहोवि ॥३५॥

नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करनेकी सहस्रजिह्वमे भी अक्षमता—जिस प्रकारके अनेक तरहके दुःख जीव एक समयमे नरकमें सहता है, उन समस्त दुःखोंका वर्णन करनेके लिए हजारों जिह्वाये भी समर्थ नहीं हैं। उस नरकमे छेदन भेदन आदिकको जो दुःख एक समयमें ही सहा जाता है जब उसका वर्णन हजारों जिह्वावो द्वारा भी नहीं किया जा सकता तो फिर सारे जीवन भरके दुःखोंकी तो कथा ही क्या है? पाप का तीव्रतम फल उन नरकोंमें होता है। नरक और निगोद—ये बड़ी कठिन दुर्गतियां बनायी गई हैं। निगोदमे भी बहुत ही कठिन क्लेश है। एक समयमें १८ बार जन्म मरण होता है, उन्हें जन्म मरणके क्लेशसे ही फुरसत नहीं मिलती। उन निगोदिया जीवोंके क्लेश और तरहके, नारकी जीवोंके क्लेश और तरहके। मार पीट छेदन भेदन, आगमें जला देना, खूब तप्त कड़ाहे मे भोंक देना, शूलीपर चढा

देना, जैसा चाहे अस्त्र शस्त्र मार देना, वहां किसी भी प्रकारकी दया नहीं है, ऐसे नाना प्रकारके दुःख जो नरकोंमें एक समयमें हो रहे हैं उनका ही कोई वर्णन नहीं कर सकता तो फिर सारे जीवन भरके दुःखों की तो फिर कहानी ही कौन कहे ? और इस पर भी उन नारकियोंकी उम्र कितनी ? दस हजार वर्षकी उम्रसे कमका कोई नारकी नहीं होता । फिर अधिक अनगिनते वर्षोंकी, (३३ सागर तक की) आयु होती है । इतने वर्षों पर्यन्त उन नारकियों को अपनी भूलका दुःख भोगना पड़ता है ।

पर्यायानुसारिणी बुद्धि रखनेमें दुर्लभ मानवजीवनका यापन—अब यहां मनुष्य जन्म पाया, जिनधर्मका शरण पाया, श्रावक कुल पाया, जगतके और जीवों पर निगाह डालकर देखो तो हम आपने आज कितना श्रेष्ठ भव पाया ? कौड़े मकौड़ोंका, पशुपक्षियोंका भी जीवन क्या जीवन है ? एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि जिसमें अपने मनकी बात दूसरोंसे कह सकते, दूसरोंके मनकी बात खुद सभक सकते । बड़े-बड़े ग्रन्थ जो आचार्योंने बनाये हैं, जिनकी बहुत ऊँची तपस्या थी, बड़े-बड़े साम्राज्य धन वैभवको छोड़कर जो ऋषि बने उन्होंने अपने जीवनके अनुभव जिन ग्रन्थोंमें लिखे उन ग्रन्थोंके पढ़नेका हम उःसाह नहीं बनाते, समय नहीं निकालते, आत्महितकी लगन नहीं होती, जो इस पर्यायकी बात है उसीमें ही मस्त रहा करते हैं, खाने पीने शृङ्गार आदिक करनेमें ही अपने जीवनके अमूल्य क्षण खोते । कहां तो इतना अपवित्र यह देह, हाड़, मांस, मज्जा, खून, पीप, मल मूत्र आदिक अपवित्रताओंका घर, फिर भी इस शरीरको अनेक प्रकारके वस्त्राभूषणोंसे सजाना, इसे देख देखकर खुश होते, यह कोई भली बात नहीं है । आज फलके जमानेमें तो बहुतसी महिलायें क्रीम पाऊडर, स्नो, लिपिस्टिक आदि लगाकर शहरकी गलियोंमें नगे शिर घूमने निकलती हैं, अपने शरीरको देख देखकर खुश होती हैं, न जानें उनका क्या हाल होगा ? वे इसीलिए तो अनेक प्रकारके शृङ्गार करती हैं कि दूसरे लोगोकी निगाहमें हम अच्छी जंचे, तो उनका वह ख्याल कितना खोटा है ? उन्हें अपने आत्महित करनेका ख्याल कहां हो सकता है ? इस मानव जीवनको पाकर तो संसारके संकटोंसे सदाके लिए छूटनेका उपाय बनाया जा सकता है । अगर ऐसे मानवजीवनको पाकर विषयभोगोंमें, शानमें, पर्यायबुद्धिमें लग गए तो समझिये कि हम अपने जीवन को वितकुल व्यर्थ ही खो रहे हैं । अपना कर्तव्य तो यह है कि इस बातको सोचें कि हमारा आत्महित कैसे हो, हम यथार्थ यथार्थ वस्तुका स्वरूप समझें और अपने जीवनको सफल करें । इन व्यर्थकी विनाशीक बातोंमें अपना उपयोग लगानेसे हाथ कुछ नहीं आता । ऐसे दुर्लभ, मनुष्यभवका समागम भी व्यर्थ है जिसमें आत्महित करनेकी चर्चाकी बात मनमें नहीं आये ।

संसारसंकटोंसे छूटनेके लिये अपने कर्तव्यका विचार—मुझे तो संसारके संकटोंसे छूटना है, एक अपने आत्मस्वरूपकी सुध हो, उसको दृष्टिमें लें, उसको निरखकर तृप्त रहा करें तो भव भयके संचित कर्म भी खिरेंगे और नवीन कर्म न बंधेंगे, और कुछ ही समय बाद पूर्ण कर्मबन्ध मिट जायेगे और संसारके संकटों से छुटकारा प्राप्त हो जायेगा । अपने आपके बारेमें यह सोचिये कि मेरा स्वरूप तो वैसा है जैसा भगवान का । भगवान भी चैन हैं हम भी चैन हैं, अगर यह हो गया कि भगवान तो धीनराग हो गए, निर्दोष हो गए, केवल हो गए, उनके समस्त मगडे छूट गए और यहाँ हमारे अभी सारे मगडे लगे हैं, कर्म साथ हैं, शरीर साथ है । विषय कषायोंमें हम चैन मानते हैं । मूलमें दरूप तो वैसा ही है जैसा कि प्रभुका । बारबार यह चिन्तन करें और ध्यानमें लाये कि मेरा कहीं कुछ नहीं है, यह शरीर भी किसी दिन जला दिया जायेगा । लोग इस शरीरको भी मरण होनेके बाद अपने घरमें नहीं रखने देते, उन्हें शीघ्र ही उस मुर्देको घरसे बाहर निकालनेकी पड़ती है । तो शरीर तो बड़ी है जो पहिले था, जिसमें लोगोंको बड़ा अनुराग था, अब क्यों उस शरीरसे वे घरके लोग प्रीति नहीं करते ? अरे कोई उस शरीरसे प्रीति नहीं करता था, न कोई उस शरीरमें रहने वाले आत्मासे ही प्रीति करता था । कोई ऐसा नहीं मोचता कि हम

आत्माका वलयाण हो, यह सुखी हो। सभी लोग अपने अपने स्वार्थमें निरत हैं, जिसको जिस तरहसे सुख मिल सकता है वह वैसी चेष्टा करता है। विरोध करे तो अपने सुखके लिए, किसीको राजी करे तो अपने सुखके लिए, जो सुख समझ रहा है कल्पनामें उसकी प्राप्तिके लिए यह जीव चेष्टा करता है। कोई किसीका प्रेमी नहीं है। संसारका ऐसा स्वरूप जानकर कर्तव्य यह है कि इन सबसे चित्त हटायें और ज्ञानस्वरूप अपने आत्माके ध्यानमें अधिकाधिक योग लगायें, यह है करनेका काम। समस्त परभावोंसे हटकर अपने परमात्मास्वरूपमें आना है। स्त्री, पुत्रादिक परिजनोंसे मोह बसाया जाता है वह तो एक बेकारकी बातें हैं। कोई बड़ा प्यारा पुत्र हो, बड़ा सुहावना लगता हो तो उससे किया जाने वाला मोह दुःखका ही कारण बनता है। ऐसा जानकर परसे हटे और अपनेमें दृष्टि लावें तो संसारके ये घोर दुःख न भोगने पड़ेंगे।

सर्वं पि होदि णरए खेत्त-सहावेण दुक्खं अमुहं।

कुविदा वि सर्व-कालं अण्णोणं होंति योरइया ॥३८॥

नरकोंमें पापका तीव्र विपाक—नरकोंमें सभी वस्तुयें दुःखको देने वाली हैं और अशुभ होती हैं। नरकों पापका तीव्र फल पानेका स्थान है। नरकका प्रत्येक स्थान दुःखका कारण है। पृथ्वी है वह भी दुःखका कारण है, जिसके छूनेसे इतना क्लेश है कि जितना हजार विच्छुबोके काटनेसे भी नहीं होता। जहाँ इतनी तीव्र ठंड व गर्मी है कि मेरूके बराबर लौह पिण्ड भी जम अथवा पिघल जाय। वहाँ इतना प्रचण्ड क्रोध है कि एक नारकी दूसरे नारकीको सुहाता ही नहीं है। वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सभी खोटे हैं, किसी नारकीकी किसी दूसरे नारकीसे मित्रता नहीं है, वे नारकी सदा क्रुद्ध बने रहते हैं। जैसे यहा भी कुछ मनुष्य ऐसे पाये जाते हैं जिनके चेहरे पर सदा क्रोधकी झलक दिखती रहती है। ऐसे मनुष्योंको देखकर लोग कह भी देते हैं कि ये तो नारकी जीवोंकी तरह हैं। तो वे नारकी जीव सदा क्रुद्ध ही रहते हैं और परस्परमें एक दूसरेका घात करते रहते हैं। शरीरमें जिने रोग बताने गए हैं, उन सब रोगोंकी संख्या करीब साठे ५ करोड़की है। नारकियोंका शरीर है वैक्रियक, पर समस्त रोगोंका घर है। यहां मनुष्योंको तो फोड़ा, फुसी, खासी, बुखार आदिक १०, २०, ५० रोगोंके ही नाम मालूम हैं पर सारे रोग करीब साठे ५ करोड़ हैं। तो वे समस्त रोग उन नारकी जीवोंके उस वैक्रियक शरीरमें बसे रहते हैं। कहनेको है उनका वैक्रियक शरीर पर उस वैक्रियक शरीरसे केवल ये उपयोग इतना ही उठा सकते हैं कि एक तो वे बीचमें मरते नहीं। तिलतिल बराबर देहके खण्ड हो जायें तो भी वे शरीरखण्ड फिर पारेकी तरह मिल जाते हैं और एक बने जाते हैं। एक तो नारकियोंके वैक्रियक शरीरका यह उपयोग है और दूसरा यह उपयोग है कि जैसे किसी दूसरे नारकीको मारना है, तो उनके हाथ ही अनेक प्रकारके शस्त्र रूप बन जाते हैं। उनको भाला, बरछी, तलवार आदि शस्त्र कहीं बाहरसे नहीं लाने पड़ते। उनका शरीर ही उस रूप परिणाम जाता है। जैसे यहा मनुष्योंमें ही देखो—किसीको मारना हुआ तो हाथ ही मुष्टिक बन जाता, हाथ ही गदा, चाकू आदिकी तरह दूसरे मनुष्य पर प्रहार कर देता है। यह तो एक विना विक्रिया वालोंकी बात है। एक हाथ वीसों तरहसे प्रहार करता है। इन हाथोंसे बाह्य उपकरण चाकू, बरछी, कांटा, गदा, कटोरी आदि बना लेते, पर नारकियोंके ये सभी चीजें उनके हाथ ही विक्रियासे बन जाते हैं। वे उनका ही शरीर दूसरे नारकियोंको जलानेके लिए आगरूप बन जाता है। तो उन नारकियोंका वह वैक्रियक शरीर इन दो उपयोगोंमें आता है तो देखो इन नारकियोंका शरीर भी और उन नरकोंकी भूमि दुःखरूप है। जैसे यहाँ कोई पुरुष दरिद्र है, इस पर भी उसे इष्टवियोग ही गया है, शरीर भी उसका नाना प्रकारके रोगोंसे घिरा है, आसपासके लोग भी उससे घृणा करते हैं, सिंहाही लोग, राजा लोग भी जिसको पूछते नहीं, वे भी उसको यहा वहां भगाते हैं, तो

ऐसा पुरुष अपने को असहाय समझता है, हाय, सैरा कोई न हुआ। सभी लोग सुभ्रपर प्रहार करनेके लिए उतारु हैं। इससे भी फरोड़ों गुना दुःख उन नरकोंमें है। वे अपने आपको इतना असहाय समझते हैं कि जिससे निरन्तर दुःखी रहा करते हैं।

नारकीय वलेशोसे मुक्ति पानेके लिये उचित कर्तव्यका विचार—नरक सम्बन्धी घोर दुःख इस जीवको उठाने पढ़ते हैं खोटे परिणामके कारण। तब यहाँ यह उचित है कि हम अपना परिणाम सभाले। जरा जरा सी बातों पर क्रोध मत लावें किसी कमजोर पुरुष पर, उसे मिटानेके लिए कमर न फसे। यदि कुछ बल पाया है तो दूसरोंकी रक्षामें उस बलका प्रयोग करें, दूसरेके विनाशमें उस बलका प्रयोग न करें। अब यह कितनी खोटे भवितव्यकी बात है कि जब कभी किसी पर क्रोध किया जाता है तो इतना तक मोच डालते हैं कि चाहे हमारे हजारों लाखों रुपये खर्च हो जायें, पर हम उसे कुछ मजा चला ही दें। अब बतलावो—दूसरे का उससे कुछ विगाड हो मके अथवा न भी हो सके, उसका कुछ पना नहीं पर उसने स्वयंका परिणाम तो विगाड ही लिया। तो अपना परिणाम खोटा बनाना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब तो भला कुछ ऐसा विचार करना चाहिए कि आजीविकाका साधन बनाना जरूरी है, सो साधन भी बनायें, कुछ धन भी बचावें, यह तो ठीक है, वह धन तो अपने भी और दूसरोंके भी काम आयेगा, पर क्रोध करना और अपना धन भी गंवाना, सरकारी लोगोंकी विनय भी करना, एनेक प्रकारके सड़क सहना, यह तो कोई विवेककी बात नहीं है। तो अपने को समझना चाहिए कि जरा जरा सी बातों पर कपाय न करें। घमडका तो विद्वत्प ही न करें। क्या हूं मैं? जो मैं हूँ उसे कोई जानता नहीं। जो मैं नहीं हूँ उसे मैं हूँ, इस प्रकार की लोग कृत्यना करते हैं। तो यही घमंड करने लायक कोई बात ही नहीं है। छल कपट आदि करना ये भी सब वित्तुल जीवका अनर्थ करने वाली बातें हैं। लोभ करना, शरीर का लोभ, शरीरका शृङ्खार करना आदि ये सब मिथ्यात्वके पोषक हैं। तो इन मिथ्याभावोंको दूर करें और कुवेव, कुशास्त्र, कुगुरुशोक प्रति श्रद्धा न करके, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुशोक प्रति श्रद्धा रखें। अपने में सन्धकत्व उत्पन्न करें, इस ही के प्रसादसे हमारे ज्ञानका प्रकाश होगा और हम ममारके घोर पांडुओंसे छुटकारा पा सकेंगे। यह काम तो है ठीक और विषय कथाओंमें लगना, यह तो नरकगतिमें पटकनेका कारण है। तो उन खोटे परिणामोंसे बचें और अच्छे कामोंमें लगें, इसमें ही हम आपका हित है।

विरक्त हो गए थे, तो सुकौशलकी माँ ने यह हुकम दिया कि कोई निर्ग्रन्थ मुनि हमारे नगरके आसपास न आ सके। उसे डर था कि यदि मेरा बेटा सुकौशल किसी मुनिके दर्शन कर लेगा तो वह भी विरक्त हो जायेगा। तो अपने बेटेको विरक्त न होने देनेके लिए घरमे ही रखनेके लिए इतना अन्याय किया। आखिर एक समय मुनिराज कीर्तिधर ही चर्याके अर्थ उसी राजमहलके निकट आये। रानीने देखा तो पहरेदारसे कहा कि इस घरखोऊको, निर्लज्जको, असगुनको यहाँसे बाहर निकाल दो। पहरेदार ने निकाल दिया। यह बात सुकौशल की धाय भी देख रही थी कि देखो अपने ही पतिको यह राजमाता कैसे दुर्वचन कह कर निकाल रही है। उस दृश्यको देखकर धायको आँसू आ गए। सुकौशलने पूछा, माँ ये आँसू क्यों आये ? तो उसने बड़े खेदके साथ बताया कि तुम्हारे ही पिता जो आत्मसाधनाके लिए मुनि हुए। जिनको संसारमे किसी चीज की अभिलाषा न रही, इतना बड़ा राजपाट छोड़ा और योगी बने, वही तुम्हारे सामने जो आये थे उनको तुम्हारी राजमाताने दुर्वचन कहकर निकाल दिया। दर्शन तो सुकौशलने कर ही लिया था, और जब यह समाचार जाना तो उसे संसारचरित्रसे तुरन्त घृणा हो गयी। यहाँ कौन किसका साथी ? सुकौशल विरक्त हो गए, आत्मध्यानमें रत हो रहे और यहाँ सुकौशल की माँ इष्टवियोगमें पागल हो गयी। उसे कुछ न सूझा। आखिर दुर्ध्यानमें मरी और मरकर सिंहनी हुई। जहा सुकौशल तप कर रहे थे उसही वनमें वह सिंहनी हुई। जब सुकौशलको देखती है तो उसे छटा स्मरण होता है। इस दुष्टके कारण मैं दुर्ध्यानमें मरी और सिंहनी बनी। सो उस सिंहनी ने सुकौशलके ऊपर प्रहार किया, जो कि पूर्वभवका बेटा था उसे पञ्जोंसे नोचा और दातोसे चबाया। उस समय सुकौशल अपने ध्यानमें रत रहे, साधन रहे, वे मोक्ष गए, उनका निर्वाण हुआ, पर जगतका चरित्र बतला रहे है कि देखो यहा कौन किसका साथी है ?

अपनेको बाह्यसे अशरण जानकर व्यामोह परिहार करनेका अनुरोध--आज दुनियाके लोग भ्रममें आकर जगह-जगह डोल-डोलकर धनसंचय करनेमें जुटे हैं तो ठीक है वे जुटे रहें, पर जिन्हें अपना आत्मकल्याण करनेकी चाह है वे कुछ थोड़ा अपने आपकी ओर भी दृष्टि दें। धन जोड़ जोड़कर क्या कर लिया जायेगा ? आत्माको तो जन्म मरणके चक्र लगे है। यहाँ पर थोड़े से समागम पाकर विषयोमें रत रहें, आत्महितका भाव न बनायें तो यह अपने आप पर कितना बड़ा भारी अन्याय है ? तो अब तो कुछ मोहको ढीला करना चाहिए। अभी आपको कुटुम्ब छुड़ानेकी बात नहीं कह रहे, अगर छोड़ा जा सके तब तो भला ही है, नहीं तो सम्यग्ज्ञान बनाओ और बरतुका सही स्वरूप अपने चित्तमे रखो। इस जीवका यहा कोई साथी नहीं है। यहाँ कुटुम्बमें कोई किसीकी सेवा करता है तो समझो कि उसे भी अपनी गरज है अथवा जिनका पुण्योदय है उनका चाकर बना हुआ है। यहाँ किसी जीवका किसी अन्य जीवसे कुछ रिश्ता नहीं है। जीव तो अमूर्त है, उसमे तो स्पर्शनका भी प्रसंग नहीं। यह जीव इस देहसे भी निराला है, जब देह भी इस जीवका साथी नहीं है तो फिर कौन इसका साथी होगा ? एकदम मोहमे उन्मत्त होना अनर्थ है। जैनशासनका शरण पाया तो साहस करके उन ग्रन्थोंका अलोकन करे चिन्तन करें, मनन करें और उनमे बताये गए पथके अनुसार चलकर अपना जीवन सफल करे। न जाने कितना कितना श्रम करके ऋषियों ने, आचार्यों ने, संतोंने अपने जीवनके अनुभव उन ग्रन्थोमे लिखे। अब उनको देखनेका, पढ़नेका हम आप लक्ष्य न बनायें, समय न निकाले तो यह कितने खेदकी बात है। देखिये पापके फलमें यह जीव नरक गया और इसके ही पूर्वभवके परिजन मित्रजन इष्ट लोग भी नरक गए तो वहाँ एक दूसरेके मित्र न बनकर शत्रु बन जाते हैं और वे एक दूसरेका घात करनेका ही यत्न करते हैं। ऐसे तीव्र पापकर्माका उदय है नरकोंमें, जिनको यह नारकी जीव सहता है।

अपने भविष्यका स्वयंपर उत्तरदायित्व-- हम अपना भविष्य खुद बनाया करते हैं। हम दुःखी हो,

सुखी हों, शान्त हों, अशान्त हों, हर प्रकारकी स्थितियां हम ही खुद बनाया करते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता, प्रभु तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति, अनन्त आनन्दसे सम्पन्न हैं, वहां कोई विकल्प नहीं उठता। ऐसे परम पवित्र परमात्मा हम आप लोगोंकी कोई दृष्टि नहीं बनाता कि हमको पुण्य कराये, पाप कराये, स्वर्ग, नरक भेजे, जन्म, मरण कराये। वह तो अपने ज्ञानानन्दस्वरूपमें लीन है, निर्दोष है, पूर्ण विकास है वहां। परमात्माके स्वरूपका ध्यान करके हम स्वरूपका परिचय पाते हैं और निर्विकल्प होकर हम अपनी अनुभूति कर लेते हैं, वस यही है उपकार प्रभुस्मरणका। प्रभु हम आपको कुछ नहीं करते और यहांके लोग चाहे कोई कितने ही मित्र हों, कैसे ही साथी हों, वे भी इसका कुछ नहीं करते हैं। सबका उदय अपने साथ लगा है। घरमें जिस बेटेके पापका उदय है उस बेटेके मदद्गार उसके मां, बाप तक भी नहीं बन सकते और जिसके पुण्यका उदय है, उसके चाहे कोई विरुद्ध भी व्यवहार करे, वह भी उसके अनुकूल पड़ता है। श्रीकृष्ण महाराजके पुत्र थे प्रद्युम्न, जो कालसम्बरके राजाके यहां पले थे। वहां प्रद्युम्नको मारनेके लिए कालसम्बरके और बेटोंने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन उनके मारनेके प्रयत्नसे ही प्रद्युम्नको श्रद्धि मिली। तो यह सब अपने कमाये हुए पुण्य पापका फल है। कोई जीव हम आपको न सुख दुःख दे सकना और न परमात्मा सुख दुःख देता। हम जैसा भाव करते हैं वैसा ही कर्म उसी समय बंध जाता है। एक समयके मोहके परिणाममें ७० कोड़ाकोड़ी सागर तकके लिए मोहनीय कर्म बंध जाता है। सागर बहुत बड़ा होता है। अनगिनत वर्षोंका तो एक सागर होता है और फिर ऐसे एक करोड़ सागरमें एक करोड़ सागरका गुणा करने पर जो आये उसे एक कोड़ाकोड़ी कहते हैं। ऐसे ७० कोड़ाकोड़ी सागर तक एक क्षण भी मोह करनेमें दुःख भोगना पड़ता है। तो जो चीज आज बड़ी सस्ती लग रही है— विषय भोगना, मोह करना, राग करना, कषाय करना आदि उसका फल भविष्यमें बहुत मंहगा होगा। इसके फलमें ऐसे नारकीय दुःख भोगने पड़ेंगे। तो छोटे परिणामके फलमें जो नरक आयुका बंध किया उसके परिणाममें यह जीव नरक जाता है और तीव्र दुःखोंको सहता है।

ततो णीसरिदूर्ण जायदि तिरिणसु बहु वियप्पेसु।

तत्थ त्रि पावदि दुःखं गम्भे वि य छेयणादीयं ॥४०॥

नियं गतिमें गर्भमें ही हो जाने वाले छेवनाविक दुःखोंका वर्णन— यह जीव नरक गतिसे निकलता है तो तिर्यञ्च हुआ। तिर्यञ्चमें भी अनेक प्रकारके भेद हैं, वहां पर भी महान् दुःख सहने पड़ते हैं। कितने ही तिर्यञ्चोंका तो गर्भमें ही छेदन आदिक हो जाता है। आजकल जो बड़े कोमल चमड़े के सन्दूक, पेटी, भौला तथा जूते आदि तैयार किये जाते हैं वह कोमल चमड़ा किस प्रकारसे तैयार किया जाता है उसकी बात यदि सुने तो जी कांप जाता है। बताते हैं लोग और होगा भी ऐसा कि लोग गर्भिणी गायको बहुत गर्म पानीके नलके नीचे खड़ा कर दिया तो गर्म पानीके पड़ते ही चमड़ी फूल जाती है और फिर उसे वेंटोंसे पीटते हैं, और उस ही कठिन दुःखमें वह गर्भिणी गाय बच्चेको गर्भसे बाहर निकाल देती है और उस बच्चेको तत्काल ही गर्म पानीके छींटे मारकर लोग उसका व गायका यंत्रसे चमड़ी निकाल लेते हैं। ऐसी चमड़ीमे तैयार किए हुए जूते, थैला, पेटी आदिका लोग बड़े शौकसे प्रयोग करते हैं। यह कितना अनर्थ है, कितना बड़ा पापकार्य है? ऐसे चमड़ेके उपयोगमें कितने ही पशुओंका जान घात करने का उत्साह दिया है चमड़ा पहिनने वालोंने। इसी कारण इस बातका तो विवेक करना चाहिए कि चमड़ेकी बनी वस्तुओंका इस्तेमाल न करें और बलिह मरे हुए जानवरोंके चमड़ेका भी उपयोग न करें, क्योंकि आप लोग यदि सत पशुके चमड़ेका उपयोग न करेंगे तो वे समते ही जायेंगे, जिससे लोग खुद मरे हुए जानवरोंके चमड़ेका ही प्रयोग कर लेंगे, बेचारे निरपराध पशुओंकी अहिंसा करनेमें कमी हो जायेगी। आप लोग रबड़के अथवा कपड़ेके बने हुए जूते, थैला, पेटी आदिका प्रयोग करें। चमड़ेकी बनी हुई

किसी भी चीजका उपयोग न करे। ऐसी-ऐसी बड़ी निर्दयतासे गर्भमें ही उन पशुओंके बच्चोंको मार डाला जाता है। तो ये हैं तिर्यञ्च गतिके दुःख।

चतुर्गति भ्रमणमें तिर्यञ्चगतिके दुःखका वर्णन—ससारी जीवोंकी चार गतिया होती हैं। यह जीव अनादि कालसे अब तक इन्हीं गतियोंमें भ्रमता फिरता चला आया है। तिर्यञ्चगतिका बहुत बड़ा विस्तार है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ये तो तिर्यञ्च ही होते हैं, ये और नहीं होते। पञ्चेन्द्रिय ऐसे हैं कि चारों गतियोंमें होते हैं। पशु, पक्षी आदिक तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय है। नारकी मनुष्य और देव सभी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, तिर्यञ्च गतिमें सभीको अनेक दुःख हैं। एकेन्द्रिय जीव हैं, पेड़ खड़े हैं, फुलवारी खड़ी है। जिस चाहेने फूल, फल, लकड़ियां आदि तोड़ लिया, कोई लोग तो धर्मके नामपर भगवान पर चढानेके लिये लोग फल, फूल तोड़ लेते हैं। तो वे एकेन्द्रिय जीव जो मुस्करा रहे थे, खूब हरे भरे बने हुए थे उनको लोग जब चाहे तोड़ लेते हैं, ये सब दुःख उन एकेन्द्रिय जीवोंको सहने पड़ते हैं। पर क्या एकेन्द्रिय जीवोंकी क्या, यह तो हम आपकी कथा है। हम आप लोग भी कभी एकेन्द्रिय जीव थे। आज बहुतसा रास्ता पार करके मनुष्य बने हैं। यह मानव जीवन पाना अति दुर्लभ है। यहां जो विभिन्न प्रकारके जीव दिखते हैं वैसी ही दशा कभी हम आपकी भी थी और अगर अब भी न चेते तो ऐसी ही दशा हम आपकी रहेगी। एकेन्द्रिय जीवोंमें सबसे निकृष्ट जीव निगोदिया है, जो कि एक श्वासमें १८ बार जन्म मरण करते हैं, ऐसे निगोदिया जीव आधामें भी रहते और निगाधार भी रहते। जैसे आलू, मूली आदिक अनन्तकायके पत्ते, फल, फूल वगैरामें रहते हैं। तो समझिये कि सूईकी नोकमें जितना कण आ जाय उतनेसे कणमें अनन्त निगोदिया जीव बसे हैं, आलू, मूली आदिक खानेसे ऐसे निगोदिया जीवोंकी हिंसा होती है। इन आलू, मूली आदिकके खानेमें जो पाप लगते हैं उससे कई गुणो पाप बाजारकी सड़ी गली चीजे दही, जलेबी आदिके खानेमें लगते हैं। गोभीका फल भी अत्यन्त अभक्ष्य है। उसे अगर कोई फूलकी थालीमें झाड़कर देखे तो बहुतसे छोटे शरीर वाजे जीव प्रत्यक्ष दिख जायेंगे। तो ऐसी अभक्ष्य चीजोंके खानेसे बहुतसे निगोदिया जीवोंकी हिंसा होनी है। जो लोग भक्ष्यका कुछ भी विवेक नहीं रखते, जो रात दिन जब चाहे खा रहे हैं, उनका न जानें क्या हाल-होगा? यह ससार दुःखमय है, इसमें हम आपकी जन्ममरणकी परम्परा चल रही है। यहाँ यदि अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्य आदिका विवेक करके न चलेंगे तो नरक, तिर्यञ्च आदिक गतियोंमें कैसे-कैसे क्लेश होते हैं उसकी बात चल रही है। निगोद जीवोंको एक श्वासमें १८ बार जन्म मरण होता है, श्वास भी कितना जितना कि नाड़ी एक बार उचरती है उतना समय। वह समय करीब १ सेकेण्डका होता है, उस करीब एक सेकेण्डके समयमें २३ बार जन्म मरण होता है। ऐसी ऐसी गतियोंसे निकल-निकल कर यह जीव दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियमें भी नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—ये चार प्रकारके जीव हैं। जिनमें उत्कृष्ट मनुष्य हैं। जहा बड़ा श्रेष्ठ भन है ऐसा मनुष्य भव हम आपने पाया है। यहाँ भी न चेते तो फिर वही हाल होगा जैसे जगतके जीवोंकी यहाँ चर्चा चल रही है। इस जीवका आदि स्थान निगोद है, और अन्तिम स्थान जो पूर्ण आनन्दका है, जिसके बाद फिर जन्म नहीं, वह स्थान निर्वाणका है। उन निगोदोंमें चितने ही जीव तो ऐसे हैं जो अब तक अनादि कालसे निगोदसे नहीं निकले, वे कहलाते हैं, नित्य निगोद और जो निगोदसे निकल आये थे, अन्य गतिमें जिन्होंने जन्म ले लिया और वे ही जीव फिर निगोद बने तो उनको कहते हैं इतर-निगोद। ये भी तिर्यञ्चगति में हैं। निर्यग्गतिमें क्लेश बहुत कठिन है। उन सब गतियोंसे गुजर कर आज हम आप मनुष्य हुए हैं तो कुछ तो खपाज करना है। मोहमें, भोगोपयोगमें, विरयकपायोंमें इनमें ही उपयोग नहीं लगाना है, नहीं तो इसके फलमें ऐसे नरक तिर्यञ्च आदिक गतियोंके घोर दुःख सहन करने पड़ेंगे।

तिरिपहि खञ्जमाणो दुष्ट-मणुसेहि हम्ममाणो वि ।

सव्वत्थ वि संतट्ठो भय-दुक्खं विसहहे भीमं ॥४१॥ -

दुष्ट मनुष्यो द्वारा तिर्यचोके हते जानेका दुःख—ये तिर्यञ्च कितने ही तो गर्भमे छेद दिये जाते हैं। मांसभक्षो लोग कोई कोई तो ऐसा भी कर लेते हैं कि गर्भसे जो बच्चा निकले उसका तुरंत घात कर डालते हैं। किन्तु ही तिर्यञ्च दूसरे तिर्यञ्चके गर्भसे ही बच्चेको निकालकर खा डालते हैं। तिर्यचोंकी रक्षा करने वाला कौन है ? दुष्ट मनुष्योके द्वारा भी ये तिर्यच मारे जाते हैं और खाये जाते हैं। तो वात ज्यादा क्या कहना ? आजके समयमें यह बहुत कुछ अंधेरको वात चल रही है, जगह-जगह अनेक कमाई-खाने खोले जा रहे हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि जिनके नामपर भारतका कितना ही पैसा बरबाद किया जाता है। एक विदेशी पुरुषने एक सभामें भाषण करते हुए कहा था कि हम तो समझते थे कि भारत एक धर्मप्रिय देश है। इस भारतसे सभी विदेशोंने धर्मकी शिक्षा प्राप्त की थी लेकिन आज हम किन्तना अनर्थ देख रहे हैं कि कितनी ही हत्याये हो रही हैं। पशुपालन मत्स्यपालन, मुर्गीपालन आदि के कार्य केवल इसीलिए किए जाते हैं कि उनकी हिंसा की जाय। तो उस पुरुष ने अफड़ा बताया था कि पशु पालन, मुर्गीपालन मत्स्यपालन आदिके नाम पर भारतीय जितनी जमीन घिरती है उतनी ही जमीन में अगर अनाज पैदा किया जाय तो उससे बहुत अधिक आय हो सकती है। अन्यकी तो वात ही क्या ? तो किन्तना अंधेर है, मांसभक्षियोंका जोर है और चलना नहीं है अन्न खाये बिना, लेकिन मांस का शौक बनाये हुए है। मनुष्यका भोजन अन्न है। कोई भी मनुष्य अन्न खाये बिना जीवित रहता ही तो बताओ। बिस्कुट आदिक अनेक ढंगसे अन्न ही तो खाया करते हैं। तो तिर्यचोके दुःखोंको कौन कहे ? कौन रक्षा करने वाला है ? बैल, भैंसा आदि जब तक खूब काम करते हैं तब तक घास भुस आदि खादि खाने को दे दिया जाता है, गाय, भैंस आदि पशु जब तक दूध देते हैं तब तक घास भुस आदि पा जाते हैं, जब वे पशु किसी कामके न रहे, शरीर शिथिल हो गया तो वस लोगोंका एक ही निर्णय रहता है कि उन पशुओंको कपाईखानेमें बेच देते हैं। वे बेचारे पशु छुरियों द्वारा निर्दय होकर मारे जाते हैं। बहुतमे बैतोंको अथवा भोटोंको गाडीमें जुते हुए देखा होगा। उनके कंधे भी सभे हुए हैं, खून भी कंधोसे निकल रहा है, बोझ भी बहुत अधिक लादे हैं, इनने पर भी जब वे थक जाते हैं, चलनेमें कुछ गड़बड़ी करते हैं तो चाबुकों द्वारा मारे जाते हैं। और जब वे ही बैल, भोट आदि किसी कामके नहीं रह जाते तो उन्हें कपाइयोंको दे देते हैं। अगाई लोग निर्भय होकर उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये दुःख हैं तिर्यचगणिके जीवोंके। जीवोंको जो ये सब दुःख महने पडने हैं वह सब है विषय कषायोंका फल।

आत्मगमके उपायमें संकटोका वियोजन—यहो देखो आत्माकी वात मुत्तनेके लिए लोगों को रुचि नहीं है, समय नहीं है, सुविधा तथा साहस नहीं है और शरीरकी सेवामे अथवा व्यर्थके बाह्य परिग्रहके विकल्पों में सारा समय लोग लगा देते हैं। तो आप सोचिये कि इस तरहकी स्वच्छन्दतासे हम आपका क्या हाल होगा ? कुछ सोचिये धर्मदृष्टि कोजिए। धर्म कहीं बाहर नहीं है, वह हम आपका स्वरूप है। केवल एक दृष्टि फेरनेकी आवश्यकता है। अपने आपमें विश्वास करिये कि यह मैं स्वयं स्वतःसिद्ध एक चेतनपदार्थ हूँ। मैं आकाशवत् निर्लेप ज्ञानानन्दसे भरा हूँ। श्रेष्ठसे भी निराला स्वतंत्र परिपूर्ण सत् हूँ। जो मेरा स्वरूप है वही परमात्माका स्वरूप है। जो परमात्माका स्वरूप है वही अपना स्वरूप है। पर परमात्मामे और हम आपमें कषायोंका बड़ा अन्तर हो रहा है। वे तो मुक्तिसे विराजमान हैं, ज्ञानानन्दके पूर्ण धनी हैं, दोष विकारका जिनके रच मात्र भी नहीं है और यहा हम आपकी हालत ऐसी है कि जन्म मरण कर रहे हैं, मोड़ रागद्वेष करते हैं, सम्मान अपमान समझते हैं, शरीरके सम्बन्धसे भूख प्यास गोग आदिक अनेक संकट सहते हैं। यह इतना बड़ा भारी अन्तर हममें और प्रभुमें हुआ है ? अन्तसे देहको

माना कि यह मैं हूँ वस यह इतनी बड़ी भारी गलती है कि जिसके फलमें ये संसारके जन्ममरण करने पड़ते हैं। यदि धर्मपालन कहना है तो यथार्थ ढंगसे कीजिए। उसमें सर्वप्रथम यह प्रतीति करना होगा कि देह मैं नहीं हूँ, देह निराला है, मैं आत्मा निराला हूँ इसका खूब चिन्तन करिये। आखिर सुख ही तो चाहिए। आनन्दकी प्राप्तिके लिए लोग बड़े-बड़े संकट सहते हैं, पर आनन्द पानेके वे उपाय हैं ही नहीं। आनन्द पानेका सच्चा उपाय है सच्चा ज्ञान बनाना। जो सच्चा उपाय है उस उपायके लिए तो साहस न करे और जो अनर्थ हैं, दुःखके उपाय हैं, जन्म मरण बढ़ानेके उपाय हैं, उनकी तरफ लगे रहें तो यह इस सहज परमात्मा भगवानके लिए कितनी लज्जाकी बात है? तो दृष्टि अब बाहरसे हटाकर कुछ अन्दर में दीजिए। मैं जीव हूँ, देहसे निराला हूँ, मैं स्वयं अपने आप केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, पूर्ण आनन्दस्वभावी हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है। मैं अपने आपकी श्रद्धा करूँ और एक पूर्ण प्रयत्नसे अपने आपमें मग्न होनेका यत्न रखूँ तो मुझे कहीं संकट नहीं है।

अपने अपराधसे सकटोकी मेहमानी--सकट तो यह हमने अज्ञानसे पैदा किया है। जो मैं नहीं हूँ उसे मानूँ कि मैं हूँ, तो संकट तो होगा ही। जब लोकमें भी यह बात देखी जाती कि जो घर आपका नहीं है उसे मान लीजिए कि यह मेरा घर है, उसपर आप अपना अधिकार जमाना चाहें तो संकट न आयेंगे क्या? अथवा जो स्त्री आपकी नहीं है उसे आप समझ बैठें कि यह मेरी है और उसके सग आप बैसा ही व्यवहार करे तो संकट न आयेगा क्या? जब लोकमें भी इस व्यवस्थाके अन्तर्गत जो चीज मेरी नहीं है उसे मेरी माने तो दुःख आता है तो फिर परमार्थसे जो चीज मेरी नहीं है उसे माने कि यह मेरी है तो वहाँ संकट तो आयेगा ही। कर्मबन्ध होगा, बुरी तरह जन्म मरण करना होगा। इससे इस यत्नमें रहें, इस ज्ञानमें रहें, इस दृष्टिमें रहें कि मेरा तो मात्र मैं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ। इस ज्ञानानन्दस्वरूपके सिवाय मेरा जगत्में कहीं कुछ नहीं है। जिस जिसको मैं अपना मानता आया था वे सब पर हैं। ऐसी भूत हो निकालें और अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि करें, अपने को पायें, अपने निकट रहें तो इससे सब ओर टूटेंगे और तुरन्त भी बहुत बड़ा आनन्द होगा। इस आत्मानुभवकी प्रशंसा करके हम उस आत्मानुभवका यत्न क्यों नहीं करते? आत्मानुभव होगा तो ये चतुर्गतिके दुःख टक जायेंगे, निर्वाणपद प्राप्य होगा। इसलिए आत्माके जाननेमें, आत्माके निकट वसनेमें अपना साहस बनायें और प्रयत्न करें।

अणोणखञ्जंता निरिया पावन्ति दारुणं दुक्खं ।

भाया वि जत्थ भक्खदि अणो को तत्थ रक्खेदि ॥४२॥

अपने सहज स्वरूप और वर्तमान दशाका चिन्तन--यह आत्मा जिसे कि हम आप सब अपने-अपने में हूँ, मैं हूँ इन ज्ञान द्वारा अनुभव करने हैं उस आत्माकी बात कह रहे हैं, यह आत्मा स्वभावतः स्वरूप केवल ज्ञानमात्र है। ज्ञानभाव और आनन्दभाव इनका ही हम आत्माका स्वरूप है। जो इसका स्वरूप है उसमें कोई खेद नहीं, आकृष्यता नहीं, यह स्वयं प्रभु है, किन्तु आज हम आपकी जो वर्तमान दशा है उसे जब देखते हैं तो बड़ा अन्तर मालूम होता है। हूँ तो मैं कैसा और बन क्या रहा हूँ? जैसे यहाँ कोई बड़ा पुरुष जिसको कि अपनी सम्पदा पर, अपनी प्रतिष्ठापर बड़ा गर्व था, उसकी कदाचित् दुर्दशा होने लगे तो वह सोचना है कि हाय मेरी कमी तो पोजीशन थी और यह हो क्या रहा है? यह तो एक लौकिक बात है। वहा वास्तविक तथ्य नहीं है लेकिन यहा देवो—मैं हूँ तो अपने स्वरूपमें कैसा महान्, ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, आकुलताका काम नहीं, त्यागका अस्तर नहीं, किन्तु दशा क्या हो रही, विहम्बना क्या बन रही कि ये हम आप नाना देवोको कारण करते हुए नाना क्लेश भोग रहे हैं। इन सारी विहम्बनाओंका मूल केवल इनका ही है कि हम अपने स्वरूपको तजकर, अपने स्वरूपकी दृष्टि न रखकर बाह्य पर्यायमें यह मैं हूँ, ऐसा जो अनुभव किया, वस इस परानुभवके कारण इतनी बड़ी विहम्बना

हो रही है।

संसारमें सर्वत्र विडम्बना— भैया ! पहिले तो यहाँ खूब परख लें कि इस लोकमें सुख भी है अथवा विडम्बना ही विडम्बना है। खूब परख लो इस संसारमें सुख रंचमात्र भी नहीं है, सर्वत्र विडम्बना ही विडम्बना है। कदाचित् मान लो बहुत बढ़िया सुखसानाके साधन मिले, आजीविका अच्छी चल रही, सब कुछ ठीक मिलकर भी उसमें किननी विडम्बनायें बन रही है। कोई भी धनिक, कोई भी बड़ा पुरुष क्या रात दिनमें एक घंटा भी आरामसे रह पाता है ? कभी किसी पर नाराज हो रहा, कभी नौकरको डाट रहा, कभी किसी हानिका खेद कर रहा। यों किननी ही विडम्बनायें उसके साथ लगी हैं, सुख उसे कहाँ ? हाँ, एक मानने भर का सुख है। इन सांसारिक सुखोंमें वास्तविकता कुछ नहीं है। ये सांसारिक सुख भी स्वप्नवत् हैं और इन्हें सुख मानने वाले भी स्वप्नकी तरह हैं। तथ्य यहाँ कुछ नहीं है, दुःख यहाँ सही हो रहे है, ये विडम्बनाएँ बराबर ठीक बन रही हैं। जैसे कि सुख एक कल्पनासे मान रहे हैं इस तरह ये जन्म मरण, ये कल्पनाये नहीं हैं। ये बाराबर हो रहे हैं। हां यह कह सकने हैं कि हम जरा-जरासी बातों में थोड़ीसी प्रतिकूलतामें दुःखका अनुभव करते हैं तो वह तो है कल्पनासे किया गया दुःख। जैसे कि विषयोंके लोभमें हम कल्पनासे सुख मानते हैं इसी तरह कल्पनासे ही दुःख भी मानते हैं। इस सुख दुःख को तो कल्पना बताया जा सकती है लेकिन जो जन्म हो रहा, मरण हो रहा, देह मिल रहे हैं यह तो मात्र कल्पनाकी चीज नहीं है। यह बात तो इस जीव पर चीत ही रही है। हां इसका मूल कल्पना है। यह जीव पर्यायमें यह मैं हूँ, शरीरमें यह मैं हूँ, ऐसी बुद्धि यदि न रखना तो इसके ये जन्म मरणके दुःख टल जाते और फिर कभी न होते।

यथार्थ तत्त्वज्ञान किये बिना संसार सकट मुक्तिके मार्गके लाभकी अपात्रता— जिनको संसारसकटोंसे बचना है उनका सर्व प्रथम यह निर्णय होना चाहिए कि मैं केवल ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, देह मैं नहीं हूँ। यह निर्णय किए बिना धर्मके मार्गमें कदम नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि तत्त्वज्ञान न हो और भले ही भगवद्-भक्ति करके कुछ पुण्य लूट लिया गया, कुछ पुण्य बच हो गया, उसके फलमें कुछ सांसारिक सुख मिल गया, लेकिन जन्म मरणके संकटोंका तांता तो न निकल सका। प्रभुभक्ति करके तो अपने आपके स्वरूप की श्रद्धा की जाती है, जो प्रभुका स्वरूप है सो मेरा स्वरूप है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा बनानेके लिए ही प्रभुभक्ति की जाती है। प्रभु स्वरूपको निरखकर अपने आगमें जो ऐब हो रहे उन पर पश्चात्ताप करनेसे अपनेमें निर्मलता बढती है, यह तो लाभ है प्रभुभक्तिका, लेकिन सब कुछ करना खुदको ही पड़ेगा। जरा एक गंगमें आकर, विषय प्रीतिमें आकर अपने आगको कायर बना देना और यह सोचना कि यह तो त्थ गियोंके करनेका काम है, हम कहाँ ये काम कर सकते हैं, ऐसा सोचना एक अज्ञानना मरी बान है। अरे करनेकी बात क्या है ? यदि कोई पुरुष लाखोंका वैभव पाकर यह अनुभव करे कि मैंने लाखों रुपये कमाये अथवा कोई पुरुष लाखोंका वैभव छोड़कर साधु बन जाय, जंगलोंमें रहे और वह यह अनुभव करे कि मैंने तो लाखोंका वैभव छोड़ा तो समझो कि सम्पदाका लगाव उन दोनों पुरुषोंने किया। एकने सम्पदाके कमानेके विकल्पका लगाव किया और एकने सम्पदाके छोड़नेके विकल्पका लगाव किया। तो जब तर्क में चैन्यमात्र हूँ, मैंने कदां धन कमाया, कहा बन छोड़ा, ऐसी श्रद्धा न जगेगी तब तक उसके ही चिन्तन करने रहेंगे और वह सकटोंसे घिरा रहेगा। मैं न तो धनको कमाने वाला था, न धनको छोड़ने वाला था, मैं तो एक ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र हूँ, इस तरह जब तक अपने आपको ज्ञानभावमात्र अनुभव न किया जाय तब तक निर्जरा और मोक्षके मार्गमें हम जग भी नहीं बढ सकते।

चित्तशुद्धी मूल और किनना बुष्परिणाम — भैया ! केवल एक मूल किया कि देहको यह मैं हूँ ऐसा मान भर लिया कि हमके फलमें विडम्बना बहुत बढी बन रही है। कितनी बढी विडम्बना कि यह जीव

एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय, नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव आदि नाना तरहकी पर्यायोंको धारण करता फिर रहा है व नाना तरहके क्लेश भोग रहा है। इन समस्त बिपदाओंके बहाव दूटनेका कारण मूल इतना ही है कि देहको माना कि यह मैं हूँ। अब सोचिये कि जो वात बहुत सरल लग रही है—सोच लिया, जरा सी देरको मान लिया, किसीका कुछ चुराया तो नहीं, किसीको सताया तो नहीं, कोई और चाहरमें पाप तो नहीं किया, वेवल एक मान भर लिया इस देहको निरखकर कि यह मैं हूँ, वस इतनी सी गलतीके फलमें नाना कुयोनियोंमें देह धारण करने पड़ रहे हैं और घोर दुःख सहन करने पड़ रहे हैं। तो यह जीव मिथ्यात्व और कपायके वशीभूत होकर नाना देहोंको धारण करता है। यही तो इसका ससार है।

तिर्यञ्चगतिमें परस्पर एक दूसरेके खाये जानेका क्लेश—विह्वलनामय ससारमें रुसराण करते हुए घूमता भटकता हुआ यह जीव तिर्यञ्चगतिमें आया। तिर्यञ्चगतिमें कैसे कैसे क्लेश सहने पड़ते हैं इसका यह वर्णन चल रहा है। तिर्यञ्चगतिमें इस जीवने जन्म लिया तो अनेक वार तो गर्भमें ही मारा गया। जैसे मासलोभी पशुके गर्भको ही विदारण करके उसका मासभक्षण करते अथवा चमडेके लोभी लोग गर्भको ही विदारण करके उसके वच्चेका चमड़ा ग्रहण करते तो अनेक वार तो मनुष्योंके द्वारा यह तिर्यञ्च जीव गर्भमें ही मारा गया और फिर तिर्यञ्चोंने तिर्यञ्चोंको परस्परमें खाया। सिंह अनेक पशुओंको खाते और वे अनेक पशु अन्य अनेक पशुओंको खाते, उनमें से अनेक पशु अन्य जीवोंको खाते, इस तरह एक दूसरेको भक्षण करके ये तिर्यञ्च अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। एक दूसरे का घात करके यह तिर्यञ्च दारुण दुःखको प्राप्त करता है। और तो बात क्या कहें—जहा माता भी अपने वच्चेका भक्षण कर जाय उस तिर्यञ्चगतिमें अन्य कौन रक्षा करने में समर्थ है? सर्पियोंके वच्चे होते हैं तो सुना है कि वह सर्पिणी अपनी कुण्डली बनाकर उन वच्चोंके कुण्डलीमें रख देती है और उनको खा जाती है। जो वच्चे कुण्डलीसे बाहर हो गए वे किसी तरहो बचकर भाग जाते हैं अथवा ये कुतिया, बिल्ली आदि जानवर भी क्षुधाकी तीव्र वेदना होने पर अपने वच्चोंका भक्षण कर जाते हैं। तो जिस तिर्यञ्च गतिमें मां भी अपने वच्चोंका भक्षण कर जाय वहा फिर रक्षा करनेमें अन्य कौन समर्थ हो सकता है?

तिर्यञ्चगतिमें जीवहि जीव आहाराकी उत्तिकी चरितार्थता—लोकमें ऐसी कहावत है कि जीवहि जीव आहारा अर्थात् जीव जीवका भक्षक है सो यह व त तिर्यञ्च गतिमें प्रत्यक्ष चरितार्थ होती है। मछलीभक्षण, कीड़ा, मकौड़ा, मक्खी, मच्छर आदिको खा जाते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ लोठी छोटी मछलियोंको खा जाते हैं। स्वयंभूरमण समुद्रमें एक महामत्स्य रहता है, जिसकी बहुत बड़ी अवगाहना है जो अपना मुँह बांधे रहता है, उसी मुखके अन्दर हजारों मछलियाँ किलोल करती रहती हैं। बहुत समय बाद जब कभी वह महामत्स्य अपना मुख बन्द कर लेता है तो वे हजारों मछलियाँ उसके पेटमें चली जाती हैं। उस महामत्स्यके कर्णके पास बैठा हुआ एक तंदुल मत्स्य जिसकी अवगाहना अत्यन्त छोटी है वह सोचता रहता है कि देखो हजारो मच्छो इसके मुखमें किलोल कर रही हैं पर यह खाना नहीं, इसकी जगह पर यदि मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता। वह तंदुलमत्स्य इस प्रकार के खोटे भाव बनानेके कारण और अधिक नीचे नरकमें जाना है जब कि वह हजारो मछलियाँ खा जानेवाला महामत्स्य उससे ऊपर के नरकमें जाता है। यामे तंदुलमत्स्य महामत्स्यकी अपेक्षा नीचे के नरकमें जाता है। तो आप देखिये कि अपष्यानका कितना बुरा असर इस भगवान् आत्मा पर होता है?

स्वतत्त्वकी भावनाके अतिरिक्त अन्य विकल्पोंकी अकर्तव्यता—जब तक अपने इस ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्माका आदर नहीं करने, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मने आरणा अनुभव नहीं करते तब तक हमारा जीवन क्या जीवन है? पशु पक्षी हुए अथवा मनुष्य हुए सब समान हैं। यदि एक धर्मभाव हमारे चित्तमें न बसा,

अपने-आपका सहज पवित्रस्वरूप अपने आपसे न आये तो जीवन बेकार है। स्वप्नवत् निकल गया जीवन तो लाभ क्या पाया ? जन्ममरणकी-परम्परा तो बनी ही हुई है। प्रश्नोत्तररत्नमालिकामें एक जगह पूछा कि—'त्वरित कि कर्तव्यं,' अर्थात् बड़ी-जल्दीसे क्या काम कर लेना चाहिए ? तो यहां तो लोग कहा करते हैं कि मुझे अमुक काम शीघ्र कर लेना चाहिए, मुझे अमुक, पर वहां उत्तर दिया गया कि 'विदुषा संसार = संततिच्छेदः अर्थात् विद्वान् पुरुषोंको तुरन्त करने योग्य काम है संसारकी संततिक्रांति छेदन कर देना। संसारकी संतति है रागद्वेष मोह, जन्म मरण आदि उसका विनाश करना। तो इन रागद्वेषादिके विनष्ट करनेका हमारे जीवनमें-मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अपना यह विश्वास हो कि ये बाह्य समस्त पदार्थ भिन्न हैं, असार हैं, विनाशीक हैं, ये धन वैभव आखिर मुझसे विल्कुल भिन्न हैं तो फिर इनके पीछे कृनेक प्रकारके विकल्प करनेसे क्या लाभ ? ये तो पुण्यानुसार आते-हैं और ये मेरे-कुछ काम-नहीं आते। मैं हूँ एक ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा। उसमें इन बाह्यपदार्थोंका प्रवेश नहीं। जब तक जीवन है तब तक एक गुजाराभर किया जा रहा है, मरणके बाद यहां का क्या मेरा साथी है ? ऐसा जानकर इस जग-वैभवसे क्या प्रीति रखना। और प्रीति करना, राजी होना यह तो एक आत्माके लिए विपदा है। एक-आत्मानुभवके अतिरिक्त अन्य जो विकल्प हैं वे मिथ्या है, विपत्तियोंके कारण हैं। कुटुम्बीजन हैं, स्त्री-पुत्रादिक हैं सो उनके लिए जैसा जो-कुछ हो रहा है सो ठीक है। आप धन वैभव कमाते नहीं हैं। बल्कि घरके जिन जीवोंका पुण्यका उदय है उनके आप चाकर बने हुए हैं। उनके-पुण्यो-दयके कारण आप उस धनार्जनमें निमित्त मात्र बने हुए हैं, आपकी अन्यमें, बाहरमें कुछ करतूत नहीं है।

परकी प्रीतिमें सारका अभाव—इस क्षणिक-वैभवकी प्रीतिमें क्या रखा ? कितनी ही किसीसे प्रीति की जाय, आखिर मरणके बाद कोई-साथ नहीं जाता। कदाचित् कोई साथ भी जाय आगे पीछे मरकर, उस-एक ही गतिमें पहुंच जाय तो भी उस गतिमें पूर्वभव जैसी बात तो हो नहीं सकती, प्रीति हो नहीं सकती। नरकोंमें तो वे स्वजन, वे कुटुम्बीजन जहाँ एक-जगह उत्पन्न-हो गए, वे एक-दूसरेको देखकर काटमार कर डालते हैं। तिर्यञ्चोंमें भी पहिलेके स्वजन एक जगह उत्पन्न हो भी गए तो भी उन्हें क्या खबर ?-वहाँ तो नया समागम। सबकी अपनी-अपनी जुदी-जुदी कषायें। अपनी-अपनी कषायके अनुसार वे अपना परिणामन करते हैं। वहां भी पूर्वभवके सम्बन्धका कुछ उठता नहीं है और फिर यहां भी जिसे माना है पुत्र, उस आत्मामें क्या यह सम्बन्ध जुड़ा हुआ है कि यह आत्मा पुत्र ही होगा ? जगतके अनन्त जीवोंमें से अटपट कोई-भी जीव आकर जन्म ले ले उसीको ही ये मोही प्राणी कल्पना कर लेते कि यह मेरा है—। सभी जीव और समस्त पदार्थ (चेतन अचेतन) मुझसे अत्यन्त निराले हैं। मैं देवलज्ञान और आनन्दभाव वाला चिद्ब्रह्म हूँ, इस तरहकी प्रतीति बने तो इस जीवका मनुष्य जीवनका पाना सफल है अन्यथा तो जैसे पशु पक्षी आदिक अनेक जीव आते हैं और मरते हैं, विलुप्त होते हैं उनकी तरह यह जीवन रहा। तो इस तिर्यञ्चभवमें जहां कि एक-दूसरेको परस्पर खा जाते हैं, जहां इस तिर्यञ्चकी उत्पन्न करने-वाली माता भी खा जाती है वहां अन्य कौन रक्षा करने वाला है ? बड़ा कठिन दुःख है और भी क्या है तिर्यञ्चोंमें क्लेश ? सो सुनिये—

तिञ्च-तिसाए तिसिद्धो तिञ्च-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो ।

तिञ्चं पावदि दुक्खं उयर-हुयासेण हुञ्जंतो ॥४३॥

तिर्यग्गतिमें तीव्र दुःखो ही प्राप्ति—ये तिर्यञ्च जीव तीव्र प्याससे प्यासे होकर, तीव्र भूखसे भूखे होकर, उदरअग्निसे जल जलकर तीव्र दुःखको प्राप्त करते हैं। कितने ही कुत्ते बिल्ली जिनका पेट भूख प्यासके मारे एकदम मिल गया हो उनके खानेका कोई उपाय नहीं है, वे भूखे और द'खी रहते हैं और उस युभुक्षामें पेटकी अग्नि जलनी है और उससे खून सूखता है, भूखके मारे व्याकुल होकर बड़े आर्त रौद्र

आदि ध्यानोंसे मरकर खोटी गतियोंमें जन्म लेकर घोर दुःख सहन करते हैं। नरक गतिमें तो उपाय ही नहीं है। भूख प्यासकी बड़ी तीव्र वेदना नरकोंमें होती है, लेकिन वहां अन्नका एक दाना नहीं मिलता व पानीका एक बूँद भी नहीं मिलता। इस भूख प्यास आदिकी तीव्र वेदनाओंका घोर दुःख वे नारकी जीवी सागरोपर्यन्त तक सहते रहते हैं। तिर्यञ्चोंमें भी अन्यायसे, भक्ष्य अमक्ष्य आदि कुछ भी चीजे मिल भी जाती हैं, लेकिन उसका कोई निश्चय नहीं। चिरला ही कोई पशु धनिकोंके यहाँ पला पूसा हो और बड़ी अच्छी तरह रहा हो, नहीं तो प्रायः सभी पशु भूख, प्यास आदिकी वेदनाओंसे पीड़ित रहा करते हैं। जिनको भोजनसामग्री व्यवस्थित ढंगसे मिलती भी है वे पालतू पशु हैं, वे बन्धनमें बंधे होते हैं। सो वे बन्धनमें बंधनेका दुःख भोगते हैं। तो इन तिर्यञ्चोंको घोर दुःख है। कोई पुरुष किसी भौटा आदि जानवरको बाहर बांध जाय और उसे खोजनेका ध्यान न रहे तो वह बेचारा भौटा सारे दिन भग भूख, प्याससे पीड़ित रहता है। अनेक पशु तो इस तरहसे मरण भी कर जाते हैं। उनको कौन बचा सकता है ? वे बेचारे पशु बोल सकते नहीं, भूख, प्यास लगे तो बचा सकते नहीं, एक उनकी जैसी आवाज है उससे वे चिल्लाते रहेंगे, उन पर दया भी कोई नहीं करते। तो ये तिर्यञ्च भूख, प्यासके घोर दुःखोंसे व्याकुल रहा करते हैं। कभी कहीं खाना मिल गया, वहाँ मुँह मार दिया तो उस पर लोग डंडे बरसाने लगते हैं तो कितने कठिन दुःख तिर्यञ्चगतिमें इस जीवको सहन करने पड़ते हैं। उन दुःखोंसे बचानेमें अन्य कौन समर्थ है ?

एवं बहु-प्यारं दुःख विजहेति तिरिय-जोणीसु।

तन्तो णीसरिदूणं लद्धि-अपुणो णरो होदि ॥४४॥

तिर्यंगतिसे निकलकर लब्धपर्याप्त मनुष्य होनेमें निगोदवत् क्लेशोका उपभोग— इस तरहसे तिर्यञ्चगति के नाना दुःखोंको सहता हुआ यह जीव, जब कभी वहाँसे निकलता है और हो गया लब्धपर्याप्तक मनुष्य तो भी क्या लाभ उठाया ? मनुष्य दो प्रकारके हैं— लब्धपर्याप्तक और पर्याप्तक। पर्याप्तक मनुष्य तो जैसे यश पुरुष, स्त्री, बच्चा, बच्ची आदि मनुष्य है वे कहलाते हैं। भोग भूमियाके मनुष्य भी पर्याप्तक मनुष्य हैं, पर एक लब्धपर्याप्तक मनुष्य भी होते हैं, जिनका नाम तो है मनुष्य लेकिन उनकी निगोद जैसी दशा है। कर्मभूमिज स्त्रियोंके काख, पेट आदिक स्थानोंसे उनकी उत्पत्ति होती रहती है। जिनका शरीर दिखने लायक, फिरने लायक नहीं होता है। वे होते हैं और तुरन्त मर जाते हैं। उनकी निगोद जैसी दशा समझिये। वे एक मनुष्य हैं, पञ्चेन्द्रिय भी हैं और उतके मन भी है लेकिन उनकी निगोद जैसी दशा है। वे एक रषासमें आठ दम बार जन्म मरण करते हैं, उन्हें विवेक करनेका अवसर नहीं मिलता है। वे जन्मते हैं, मरते हैं, यों कठिन क्लेश भोगते रहते हैं। तो बहुत प्रकारके तिर्यञ्च-योतियोंमें दुःख भोग करके यह जीव मनुष्य हुआ तो लब्धपर्याप्तक हुआ तो क्या लाभ ? लब्धपर्याप्तक का मर्त्य है, तडेा मोर वारापिन वारा वारि य पर्याप्त, याने तडो पर्यापिन की लब्धि न हो, उपलब्धि न हो उने कहते हैं तडेा पर्याप्त। मनुष्य उत्पन्न हुआ और शरीर पर्याप्त पूरी नहीं हो पाती कि मरण हो जाता है, वे है तडेा पर्याप्तक। वे वहाँ जन्मते और वहाँ मरने है। तो ऐसे मनुष्य होनेसे भी इस आत्मा को लाभ क्या ? यह जीव निगोदसे, प्याससे, विकलत्रयसे निकलकर कभी मनुष्य नामसे भी आया और बन गया लब्धपर्याप्तक तो वह लब्धपर्याप्तक मनुष्य एक भवकी गिनती कर गया, लाभ कुछ हुआ।

सर्वत्र सनारने क्लेश -- यह सनारका वरिष वाराष ना रडा है कि सनारमें सर्वत्र क्लेश ही क्लेश हो। न नार मारन ने रनेड भूराका वाराषमें कडा है ना कि 'शम विना निर्जन द खी लुणावश धनवान। कहू न सुख सनारमें, मन जा देखु कु न ॥' यह वात एक मोटी दृष्टिसे बनायी गई है। केवल एक

मनुष्यभव पर दृष्टि रखकर कहा गया है कि देखो— अनेक मनुष्य धनके बिना दुःखी है और अनेक मनुष्य धनी है तो तृष्णाके कारण दुःखी है। और इस ससारमें खूब देखा भाला खूब छाया, पर वहीं सुख नजर नहीं आता। यह दृष्टि एक मनुष्यभव पर डालकर कहा गया है यह भी ससारके दुःखका चित्रण है किन्तु कुछ और व्यापक दृष्टि बनाकर देखे, एकेन्द्रिय आदिक जीवोंपर दृष्टि डालकर देखें तो विदित होगा कि इस जीव पर महाम् कष्ट हैं। आज है मनुष्य, मरकर हो गए कीड़ा मकौड़ा, अब क्या तो घमण्ड चलेगा, क्या सुकुमालतावी बात चलेगी ? जो जो बातें मनुष्यभवमें करते थे उनका अब कुछ भी गौरव नहीं, बडे दुःख सहने पड़ते हैं। तो संसारमें सर्वत्र दृष्टि डालकर देख लो, यह सारा संसार दुःखमय है। यहां सुखका नाम नहीं। कभी थोड़ा भोग विषय मिले, सुखकी कल्पनाएँ करते तो वे सुख क्या है ? जैसे कहते हैं कि सरसोके दाने बराबर तो सुख और पहाड़ बराबर दुःख। यह है जीवनका सग। इस जीवनमें प्रीति न करके केवल एक आत्मस्वभावके परिचयकी प्रीति रुचि करनी चाहिए। यदि हम अपने सहज स्वभावको जान सके तो संसार सकटोंसे पार हो जायेगे, यह प्रभुभक्ति भी सफल हो जायेगी अन्यथा जन्ममरण करते रहेगे और इस मनुष्यभवके पानेका कुछ भी लाभ न उठा सकेंगे।

अह गवमे वि य जायदि तत्थ वि णिवढीकर्यंग-पच्चगो ।

विसहदि तिठ्व दूक्खं णिगममाणो वि जोणीदो ॥ ४५ ॥

पर्याप्त मनुष्य होनेमें गर्भस्थ रहनेका फलेश—तिर्यञ्च और नरकगतिके दुःखोंके भोगने के बाद कभी यह जीव मनुष्य भी हुआ और हुआ लब्धपर्याप्तक मनुष्य तो उसने इस मनुष्य जीवनसे लाभ क्या पाया ? निगोदिया जीवकी भौति दुःख सहकर जीवन विताया। कदाचित् यह गर्भमें भी उत्पन्न हुआ अर्थात् गर्भज मनुष्य हुआ तो वहा गर्भमें शरीरके अंगोपाङ्ग संकुचित रहते हैं। और जब गर्भसे निकलता है तो तीव्र दुःखको सहता है। लोग प्रायः ऐसा कहते हैं कि जब गर्भसे निकला वालक तब उसका जन्म हुआ पर जन्म तो उसका तभी हो चुका था जब गर्भमें आया था। बल्कि उससे भी पहिले पूर्वभवमें जहाँ मरण किया उस मरण समय ही उत्तरजन्म है। उस स्थानको छोड़नेके बाद तीन समय जो विग्रहगतिमें भी लग सकते हैं, वहा भी नया जन्म है। तो यह जीव जब गर्भमें रहा तब बड़े संकुचित अंग होनेसे दुःखी रहा। जैसे किसी पुरुषको संकुचित करके बाँध दिया जाय तो वह बड़ा दुःखी होता है, उससे भी अधिक दुःख गर्भमें संकुचित हालतमें रहता है। इस शरीरके अंग मनुष्यके गर्भमें आयुर्वेद शास्त्रोंके अनुसार ५—६ महीनेके बाद एक स्पष्टरूपसे बनना प्रारम्भ होते हैं। उससे पहिले माह दो माहके गर्भमें या कुछ दिनोंके गर्भमें कैसी जीवकी स्थिति होती है कि जिसमें अङ्गोपाङ्ग भी प्रकट नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थितिमें यह जीव गर्भमें रहता है, और जहां अङ्गोपाङ्ग प्रकट हुए वहा इसके अङ्ग संकुचित रहते हैं। इस कारण यह जीव अत्यन्त दुःखी रहता है। वह अपना मुख नहीं खोल सकता। नाभिमें लगी हुई नालिकासे ही वृक्षोंकी भौति उसका आहार होता रहता है जिससे जीवन रहता है। ऐसी दुःखमयी अवस्थामें यह जीव गर्भमें निवास करता है। इस देहके अंग ८ हैं—सिर, दो हाथ, छाती, पीठ, नितम्ब और दो पैर और इनमें जो अगुली, नाक आदिक हैं ये उपाङ्ग कहलाते हैं। ये अङ्गोपाङ्ग गर्भमें संकुचित रहते हैं इस कारण वह जीव गर्भमें दुःखी रहा।

गर्भसे निकलनेका फलेश और धर्म बिना जीवनकी व्यर्थता—जब गर्भसे निकला तो गर्भसे निकलते समय इस जीवको बड़ा कष्ट होता है। इस कष्टका यों अदाज करिये कि जैसे कोई सुनार तारको पतला करते समय कोई यंत्रके छिद्रसे उस तारको खींचता है इसी प्रकार उस उत्पन्न होने वाले जीवको भी खिंचना होता है और उस समय उसे बड़ी कड़ी वेदना होती है। ये वेदनाये हम आप सवने सही हैं पर अब ध्यान नहीं है, बनलावो जब गर्भके समयकी भी वेदनाका ध्यान नहीं है और जब गर्भसे निकल रहे

तब की वेदनाका ध्यान नहीं, और तो जाने दो, वर्ष दो वर्षकी उम्रकी चेष्टाओंका भी ध्यान नहीं तो पूर्व-भवका तो कहा ध्यान है? यही कारण है कि भोगे हुए दुःखका यथार्थ स्मरण नहीं कर पाते और विषय सुखोंमें लगनेकी आसक्ति और धुन बनी रहती है। ऐसे कठिन दुःखोंको यह मनुष्य गर्भमें और गर्भसे निकलते समय सहन करता है। अब समझिये कि हम इतने बड़े मनुष्य होकर, कुछ साधन पाकर किस बातपर अहंकार करे और मौज माने? कितने दिनेका यह समय है? बुढ़ापा होगा, मरण होगा, फिर जन्म लेना होगा। तो तिर्यञ्च, नरकमें जन्म लेने पर तो बड़ी बाधाये हैं, संकट है ही। कभी मनुष्य भी हो गया तो वहाँ फिर ऐसे गर्भके और ऐसे गर्भसे निकलने के संकट आयेंगे। तो यों समझिये कि बड़े बन गए, बड़े बनकर फिर एकदम लघु बनना है तो यहाँ मौज मानने का कोई अवसर न समझिये।

वालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिट्ठेण वड्ढदे दहिदो ।

एव जायण-सीलो गमेदि काल महादुक्खं ॥४६॥

मानवजीवनमें उच्छिष्ट भोजनकी भी आशा रखनेके क्लेशोंका प्रसंग—यह जीव मनुष्य तो हो गया, पर मनुष्योंमें भी कितने कठिन दुःख होते हैं। दुःख तो अनेक प्रकारके होते हैं, किन्तु उनसे कुछ दुःखोंकी बात कह रहे हैं कि अनेक बालक तो ऐसे हुए कि जिनको बचपनमें ही मां बाप छोड़कर चले गए। वह असहाय बालक दूसरोंका जूठा भोजन खाकर अपना जीवन बिताता है और दुःखी होता है। कितनी ही जगह तो यों देखा गया कि बहुतसे अत्यन्त दरिद्र लोग भूखसे व्याकुल होकर ग्लानपदार्थोंमें भी अन्न तलाशते हैं जैसे कि गायभैस आदि अन्न खाने वाले पशुओंका गोबर इकट्ठा किया और उसे धो धोकर उससे अन्न निकालते हैं और उस अन्नको धो सुखाकर भोजनके काममें लेते हैं। बहुतसे लोग तो गंदी नालियोंसे अथवा कूड़ा करकटसे खानेकी चीज ष्ठाकर खा जाते हैं, तो कितने ही असहाय दरिद्र लोग

मे ही मस्त रहे, विकल्पोंमें संचयमे ही धुन बनाये रहे और कल्पित सुखोंमें ही रहकर अपनी जिन्दगी गुजार दो तो क्या वह जिन्दगी बेकार जिन्दगी नहीं है ? एक दीन मनुष्य ने इस १०-२०-५० वर्षके जीवनको कष्ट भोग भोगकर बिताया और एक सुखिया मनुष्यने जो पुण्योदय पाकर अपने को बड़ा गौरवशील समझता है उसने कल्पित सुखोंमे ही रमकर अपने जीवनका समय बिता दिया तो आखिर मरण तो दोनोंका ही होता है । सम्भव है कि वह दीन पुरुष प्रभुकी याद रखकर, पापकार्योंसे बचकर सद्गतिकी पा ले और वह विषयसुखोंमें मरत हुआ पुरुष कही दुर्घ्यानमें मरकर कुगतिका पात्र बने । तो जैसे दरिद्रका जीवन लोग बेकारका समझते हैं ऐसे ही उससे भी अधिक बेकार जीवन विषयसुखोंमें मग्न रहने वाले पुरुषका समझना चाहिए । ये सभी खोटे फल बुरे कामोंसे उपार्जित किए गए पापकर्मके उदयसे होते हैं किन्तु फिर भी यह जीव पाप ही करता है । पुण्यको कभी उपार्जित नहीं करता ।

मोहियोकी चाह और प्रवृत्तिकी विषमता—देखो भैया ! यह जीव चाहता तो है पुण्यका फल और करता है पापका फल भोगनेका काम । तो यों कैसे पुण्यफलकी प्राप्ति होगी ? सत्यता तो यह है कि संसार के यथार्थ स्वरूपको जाने, अपने आपके यथार्थ रहस्यको जानें और समस्त परभावोंसे भिन्न अपने आत्मा के सहज ज्ञानानन्द स्वरूपका ध्यान रखें, इसकी उपासना करें । यह तो है सकटोंसे तिरनेका उपाय और इसके अतिरिक्त जो भी परपदार्थका सम्बन्ध बनाकर उपयोग बनता है, परिणाम बनता है वह है संसार के कष्ट पानेका उपाय । संसारके जीव रात दिन पापके काममें ही लगे रहते हैं, इस कारण पापकर्मका ही बंध करते हैं और इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ना है, किन्तु पुन जन्म लेकर भी पाप के ही संचय करने में लगे रहते हैं । उनका सारा जीवन खाने पीनेमें, इन्द्रियोंके दास बने रहनेसे व्यतीत होता है, इसी कारण उनका मन धार्मिक कार्योंमें नहीं लगता है । ऐसे पाप परिणाम वाले जीव चाहे ऊपरी रूपक धर्मात्माका भी बनायें तो भी भेषसे बात नहीं बनती । बंध तो भीतरके परिणाम जैसे हों उसके अनुसार तत्काल ही हो जाता है । तो देखिये— आश्चर्यकी बात कि पापकर्मके उदयसे ये जीव दुःखी हो रहे हैं, फिर भी पाप ही कमाते हैं ।

विरनो अञ्जदि पुण्यं सम्मादिद्वी वपहि एंजुत्तो ।

उवसम-भावे सहिदो णिंदण-गरहादि सजुत्तो ॥४८॥

सम्यग्दर्शनकी रक्षकता— विरला ही कोई पुरुष है ऐसा जो पुण्यका अर्जन करता है । सम्यग्दृष्टि पुरुष अथवा ब्रतोंसे संयुक्त पुरुष जो मंद कषाय है, जो अपने अपराधकी निन्दा और गरहा करते रहते हैं, ऐसे विरले ही पुरुष पुण्यका उपार्जन करते हैं । इस जीवका रक्षक सम्यक्त्व परिणाम है । जगतमें अन्य कोई इस जीवका रक्षक नहीं है । सम्यग्दर्शन क्या ? इसका सीधा स्वरूप तो यह है कि परद्रव्योंसे निराला, देहसे भी निराला अपने आपके ज्ञानमात्र स्वरूपकी प्रतीति करना सो सम्यग्दर्शन है । मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानभावके सिवाय मुझमें अन्य कोई रूप, रस आदिक नहीं है, मैं केवल ज्ञानरूप हूँ । अपने अपराध केवल इतना ही मान करके रहना, ऐसा ही एक ध्यान जमाना कि मैं ज्ञान-ज्ञान हूँ । ज्ञानभावके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ । जो ज्ञान ज्ञानरूपसे बराबर अपनी भावना करे, ज्ञानरूपमें अपने आपको निरखनेका यत्न करे तो बाह्य समस्त विकल्प इटनेसे और एक ज्ञानमात्र स्वरूपमे ही ज्ञानोपयोग रहनेसे इस जीवको अद्भुत विश्राम प्राप्त होता है । उस विश्राममे यह अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभव करना है, यह अनुभव सम्यग्दर्शन है । उस अनुभवके होनेके बाद जो निजकी यथार्थ प्रतीति रहती है वह भी सम्यक्त्ववर्तनाका प्रसाद है । उसका स्मरण और प्रतीति भी इस जीवको विलक्षण आनन्द प्रदान करती है । तो सम्यग्दर्शन ही हम आप सबका रक्षक है ।

सम्यक् परिणामसे अतिरिक्त अन्य अर्थोंसे आपकी रक्षाकी असंभवता— अपने सम्यक् परिणामके अलावा

तब की वेदनाका ध्यान नहीं, और तो जाने दो, वर्ष दो, वर्षकी उन्नकी चेष्टाओंका भी ध्यान नहीं तो पूर्व-भवका तो कहा ध्यान है? यही कारण है कि भोगे हुए दुःखका यथार्थ स्मरण नहीं कर पाते और विषय सुखोमे लगनेकी आसक्ति और धुन बनी रहती है। ऐसे कठिन दुःखोंको यह मनुष्य गर्भमे-और गर्भसे निकलते समय सहन करता है। अब समझिये कि हम इतने बड़े मनुष्य होकर, कुछ साधन पाकर किस बातपर अहंकार करे और मौज माने? कितने दिनोंका यह समय है? बुढ़ापा होगा, मरण होगा, फिर जन्म लेना होगा। तो तिर्यञ्च, नरकमे जन्म लेने पर तो बड़ी बाधाये है, संकट है ही। कभी मनुष्य भी हो गया तो वहाँ फिर ऐसे गर्भके और ऐसे गर्भसे निकलने के संकट आयेंगे। तो यों समझिये कि बड़े बन गए, बड़े बनकर फिर एकदम लघु बनना है तो यहाँ मौज मानने का कोई अवसर न समझिये।

वालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिट्ठेण वड्ढे दहिदो।

एव जायण-सीलो गमेदि काल महादुक्खं ॥४६॥

मानवजीवनमे उच्छिष्ट भोजनकी भी आशा रखनेके क्लेशोका प्रसंग—यह जीव मनुष्य तो हो गया, पर मनुष्योंमे भी कितने कठिन दुःख होते हैं। दुःख तो अनेक प्रकारके होते हैं, किन्तु उनमेसे कुछ दुःखोंकी बात कह रहे हैं कि अनेक बालक तो ऐसे हुए कि जिनको बचपनमे ही मां बाप छोड़कर चले गए। वह असहाय बालक दूसरोंका जूठा भोजन खा खाकर अपना जीवन विताता है और दुःखी होता है। कितनी ही जगह तो यों देखा गया कि बहुतसे अत्यन्त दरिद्र लोग भूखसे व्याकुल होकर ग्लान पदार्थोंमे भी अन्न तलाशते हैं जैसे कि गाय भैस आदि अन्न खाने वाले पशुओंका गोबर इकट्ठा किया और उसे धो धोकर उससे अन्न निकालते हैं और उस अन्नको धो सुखाकर भोजनके काममे लेते हैं। बहुतसे लोग तो गंदी नालियोंसे अथवा कूड़ा करकटसे खानेकी चीज ढूँढकर खा जाते हैं, तो कितने ही असहाय दरिद्र लोग जिनको बचपनमे ही उनके माता पिता छोड़कर कहीं बाहर चले गए अथवा मरण कर गए, वे दूसरोंका जूठा भोजन खा खाकर जीवन गुजारते हैं और दुःखी रहा करते हैं। ऐसे याचनाशील, मांगमांग कर पेट भरने वाले बालक प्रथम तो गर्भमें ही घोर दुःख पाते, दूररे गर्भसे निकलते समय बड़ा दुःख पाते, और बादमे मा बाप छोड़कर कहीं चले गए अथवा मर गए, अथवा उपेक्षा कर दी तो वे बालक दीन बन कर दूसरोंका जूठा भोजन खा खाकर अपना पेट भरते हैं और बहुत दुःखी रहकर अपने जीवनका समय व्यतीन करते हैं। (ये दुःखकी बातें हम दूसरे दरिद्र पुरुषोंकी नहीं कह रहे हैं) आत्मा वे भी है, आत्मा-हम भी है। ऐसी स्थितिया हम आप पर भी अनेक बार आयी होंगी अथवा आ सकेंगी कि इस तरहसे दुःखसे भीख मांग मांगकर अथवा जूठा खा खा कर पेट भरते हैं और पेट नहीं भरता है तो भूखे ही रह रहकर अपना जीवन विताते हैं।

पावेण जणो एसो दुक्कम्म-वसेण जायदे सव्वो।

पुणरवि करेदि पाव ण य पुएण को वि अज्जेदि ॥४७॥

पापवश जीवका क्लेशमय स्थितियोसे घिराव—यहाँ सभी प्रकारके दुःख पाप कर्मोंसे अर्जित होते हैं। तो खोटे परिणामोंके करनेसे जिन पापकर्मोंका बन्ध होता है उनके उदयकालमे ऐसे कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। हम ऐसे दुःख भोगते हुए जब उन दीन भिखारियोंको निरखते हैं, असहायोंको देखते हैं तो कभी कृपाका भी भाव जगता है। वह कृपाका भाव जगनेका मूलभाव यह है कि उस भावको निरख कर अपने ही समान समझकर यह अज्ञान हो जाता है कि व्यक्त या अव्यक्तके रूपमें कि ऐसी अवस्था कभी भी हो सकती है और तब एक दुःख उत्पन्न होता है, कितना कठिन क्लेश है, इनकी जिन्दगी क्या जिन्दगी है। इन अधोकी भिखारियोंकी, पशुओंकी जिन्दगी क्या जिन्दगी है? इनका चेकार जीवन है, ठीक है, उनके सम्बन्धमे तो ऐसा सोच लेते हैं लेकिन खुदके सम्बन्धमें भी तो बात सुनो। विषय कथायो

में ही मस्त रहे, विकल्पोंमें संव्ययमे ही धुन बनाये रहे और कल्पित सुखोंमें ही रहकर अपनी जिन्दगी गुजार दी तो क्या वह जिन्दगी बेकार जिन्दगी नहीं है ? एक दीन मनुष्य ने इस १०-२०-५० वर्षके जीवनको कष्ट भोग भोगकर बिताया और एक सुखिया मनुष्यने जो पुण्योदय पाकर अपने को बड़ा गौरवशील समझता है उसने कल्पित सुखोमे ही रमकर अपने जीवनका समय बिता दिया तो आखिर मरण तो दोनोंका ही होता है। सम्भव है कि वह दीन पुरुष प्रभुकी याद रखकर, पापकार्योंसे बचकर सद्गतिको पा ले और वह विषयसुखोंमें मस्त हुआ पुरुष कही दुर्घ्यानमे मरकर कुगतिका पात्र बने। तो जैसे दरिद्रका जीवन लोग बेकारका समझते हैं ऐसे ही उससे भी अधिक बेकार जीवन विषयसुखोंमें मग्न रहने वाले पुरुषका समझना चाहिए। ये सभी खोटे फल बुरे कामोसे उपार्जित किए गए पापकर्मके उदयसे होते हैं किन्तु फिर भी यह जीव पाप ही करता है। पुण्यको कभी उपार्जित नहीं करता।

मोहियोकी चाह और प्रवृत्तिकी विषमता—देखो भैया ! यह जीव चाहता तो है पुण्यका फल और करता है पापका फल भोगनेका काम। तो यों कैसे पुण्यफलकी प्राप्ति होगी ? सत्यता तो यह है कि संसार के यथार्थ स्वरूपको जाने, अपने आपके यथार्थ रहस्यको जानें और समस्त परभावोंसे भिन्न अपने आत्मा के सहज ज्ञानानन्द स्वरूपका ध्यान रखें, इसकी उपासना करें। यह तो है संकटोंसे तिरनेका उपाय और इसके अतिरिक्त जो भी परपदार्थका सम्बन्ध बनाकर उपयोग बनता है, परिणाम बनता है वह है संसार के कष्ट पानेका उपाय। संसारके जीव रात दिन पापके काममें ही लगे रहते हैं, इस कारण पापकर्मका ही बंध करते हैं और इस पापकर्मके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पडता है, किन्तु पुनः जन्म लेकर भी पाप के ही संव्यय करने में लगे रहते हैं। उनका सारा जीवन खाने पीनेमें, इन्द्रियोंके दास बने रहनेमे व्यतीत होता है, इसी कारण उनका मन धार्मिक कार्योंमें नहीं लगता है। ऐसे पाप परिणाम वाले जीव चाहे ऊपरी रूपक धर्मात्माका भी बनाये तो भी भेषसे बात नहीं बनती। बंध तो भीतरके परिणाम जैसे हों उसके अनुसार तबाल ही हो जाता है। तो देखिये—आश्चर्यकी बात कि पापकर्मके उदयसे ये जीव दुःखी हो रहे हैं, फिर भी पाप ही कमाते हैं।

विरतो अर्जदि पुण्यं सम्मादिदो वएहि एंजुत्तो ।

उवसम-मावे सहिदो णिण्ण गरहाहि सजुत्तो ॥४८॥

सम्यग्दर्शनकी रक्षकता—विरला ही कोई पुरुष है ऐसा जो पुण्यका अर्जन करता है। सम्यग्दृष्टि पुरुष अथवा व्रतोंसे संयुक्त पुरुष जो मंद कषाय है, जो अपने अपराधी निन्दा और गरहा करते रहते हैं, ऐसे विरजे ही पुरुष पुण्यका उपार्जन करते हैं। इस जीवका रक्षक सम्यक्त्व परिणाम है। जगतमें अन्य कोई इस जीवका रक्षक नहीं है। सम्यग्दर्शन क्या ? इसका सीधा स्वरूप तो यह है कि परद्रव्योंसे निराला, देहसे भी निराला अपने आपके ज्ञानमात्र स्वरूपकी प्रतीति करना सो सम्यग्दर्शन है। मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानभावके सिवाय मुझमें अन्य कोई रूप, रस आदिक नहीं है, मैं केवल ज्ञानरूप हूँ। अपने अर्थात् केवल इतना ही मान करके रहना, ऐसा ही एक ध्यान जमाना कि मैं ज्ञान-ज्ञान हूँ। ज्ञानभावके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं हूँ। यों ज्ञान ज्ञानरूपसे बग़ावर अपनी भावना करे, ज्ञानरूपमें अपने आपको निरखनेका यत्न करे तो बाह्य समस्त विकल्प हटनेसे और एक ज्ञानमात्र स्वरूपमे ही ज्ञानोपयोग रहनेसे इस जीवको अद्भुत विश्राम प्रप्त होता है। उस विश्राममे यह अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभव करना है, यह अनुभव सम्यग्दर्शन है। उस अनुभवके होनेके बाद जो निजकी यथार्थ प्रतीति रहती है वह भी सम्यक्त्ववर्तनाका प्रसाद है। उसका स्मरण और प्रतीति भी इस जीवको विलक्षण आनन्द प्रदान करती है। तो सम्यग्दर्शन ही हम आप सबका रक्षक है।

सम्बन्ध परिणामसे अतिरिक्त अन्य अर्थोंसे आपकी रक्षाकी असंभवता—अपने सम्यक् परिणामके अलावा

और किसको बनाओगे आप रक्षक ? बड़े लम्बे चौड़े ढंगके महल भी बना लिये, वे महल सदा रहेंगे क्या ? अथवा उन महलोंको छोड़कर जाना न होगा क्या ? ये महल मेरे रक्षक नहीं हैं। ये परिजन, मित्रजन, सहयोगीगण भी सदा साथ न रहेंगे, ये भी इस जीवके मददगार न होंगे। लोकव्यवहारमें जिस तरह कहा करते हैं उसकी बात कह रहे हैं। वस्तुतः तो कोई भी जीव किसी दूसरेकी मदद नहीं करता। सबको अपना-अपना आनन्द प्रिय है, सभी अपना सुख पानेके लिए अपनी चेष्टा करते हैं। प्रत्येक संसारी प्राणीके कषाय उत्पन्न होती हैं, चाहे वह लोभ कषाय हो, माया हो, किसी परवस्तुके प्रसंगमें कोई इष्ट अनिष्टकी बात उत्पन्न होती है, उसकी सिद्धिके लिए यह जीव अपनी चेष्टा करता है, सो जब इसको यह विदित होता कि देखो भाई अमुक काम करनेसे या अमुकके अनुकूल चलनेसे मेरेको सुख होगा तो वह अपनी चेष्टा करना है, कोई किसी दूसरेका उपकार नहीं करता। तो प्रथम तो कोई किसी का कुछ करता ही नहीं है और करता है तो यह जोव समझता है कि यह मेरा बहुत बड़ा प्रेमी है, किन्तु कर रहा है वह अपना ही कार्य। तो यह जीव अपने स्वार्थके वश होकर कषायसे पीड़ित होकर यह सुख के लिए पापकर्मका तो उपाय समझता है, पर यह नहीं जान पाता है कि मैं अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि दूँ और अनर्थ व्यर्थ भिन्न हन परसगोंसे अपनी दृष्टि हटाऊँ तो मेरा भला होगा, यह बात उसके चित्त में नहीं आती। यही मिथ्या परिणाम है। तो मिथ्या परिणामसे ही जीव दुःखी है और सम्यक्त्व परिणाम जगे तो इस जीवको शान्तिका उपाय प्राप्त हो।

सम्यक्त्वके साधकोमें ज्ञानीका व्यवहार और बाधकोसे उपेक्षा—सम्यक्त्व क्या है, परद्रव्यसे, शरीरसे, परभावोंसे भिन्न आत्माकी श्रद्धा करना सो सम्यग्दर्शन है। अब इस प्रकारकी आत्मप्रतीतिके साधक कौन कौन हैं, क्या क्या उपाय हैं, उन उपायोंको भी व्यवहारतः सम्यग्दर्शन कहते हैं। जैसे देव, शास्त्र, गुणका यथार्थ श्रद्धान करना, इससे अपने आत्माके सहज स्वरूपकी प्रतीतिमें मदद मिलती है। सो अनुभव करके भी आप समझ रहे होंगे। जो रागद्वेष रहित अपने गुणोंमें पूर्ण विकसित आत्मा है वह देव है, ऐसे देवकी जब श्रद्धा होती है तो अपने आपके स्वरूपका भी परिचय होता है। मैं वह हूँ जो है भगवान्, जो मैं हूँ वह हैं भगवान्। यदि प्रभुपरिचयके द्वारा अपने आपके स्वरूपका परिचय न हो तो वह प्रभुभक्ति हमारे लिए ससारसे तिराने वाली नहीं बन सकती। हाँ, कुछ मद कषाय हो, पुण्यबध हो, ससारके सुख मिले यह बात दूसरी है। लेकिन जैसे समझिये कि बकरेकी मा कितने दिन तक बच्चेकी जिन्दगी की खैर मनाये ? मान लो कहीं इतवारको कषायी लोग धर्मका नाम लेकर बकरेकी बलि चढ़ाते हों और किसी दिन एक इतवार गुजर गया और बकरेका वह बच्चा न पकड़ा गया, न मारा गया तो वह बकरेकी माँ बड़ा सन्तोष करती है कि हमारा यह इतवार अच्छा निकल गया। तो एक अहानेमें कहते हैं कि बकरेकी माँ कितने इतवारकी खैर मनाये ? यों ही समझिये कि हम आने यदि जीवनके ये कुछ वर्ष विषयमोर्गोंमें सुख सुविधाओंमें गुजार लिये तो हम कितनी खैर मनावें, आखिर मरना होगा। भावना-नुसार गतियोंमें जन्म लेना होगा। इस कारण वर्तमानमें पाये हुए समागमोंमें मरन न होना चाहिए।

जलमें कमलकी भाँति सगसे विरक्त रहनेकी शिक्षा—हम उपलब्ध सग समागमसे विरक्त रहें। जलमें रहने वाले कमलकी तरह निलेप रहें। जैसे जलसे भिन्न कमल है। जलमें ही तो कमल उत्पन्न होता और जलमें रहेगा नव तक वह तिला रहेगा, विकसित रहेगा, पुष्ट रहेगा, तो देखो कमल जलसे ही उत्पन्न है, जलसे ही पुष्ट है, फिर भी वह कमल जलसे अलग रह रहा है। यदि वह फूला हुआ कमल—पुष्प जलमें भिन्न जाय, मानो उसकी डडी टेढी हो जाय और वह बढ़कर वह फूल पानीमें आ जाय तो वह फूल सड़ जाये, उबला जीव नही रह सकता। तो यों ही समझिये कि मनुष्य घरमें उत्पन्न हुआ और इन घर गृहोंसे ही उबली हुई मो हो रही, फिर भी इस गृहस्थमनुष्यको गृहस्थीसे अलग

रहना चाहिए अन्यथा गृहस्थीमें लिपटकर, गृहस्थीमें आसक्त होने पर कमलकी भाँति सड़ जायेगा। अर्थात् जीव दुःखी होगा, मलिन होगा। यही तो जीवका सड़ना है। तो जैसे जलमें रहकर भी कमल जलसे भिन्न रहता है इसी तरह इन समागमोंमें रहकर भी विवेकी मनुष्य इन समागमोंसे विरक्त रहता है। तो यथार्थ विवेक करना हमारा सहाय है। यदि हम विवेकसे चिगे तो घबड़ायेगे, दुःखी होगे, अधेरा छा जायेगा, पापकर्मका बन्ध होगा।

अपने स्वरूपके सभालकी यत्नकी संभाल—भैया! अपने आपको बहुत संभालनेकी आवश्यकता है। तो यह साधन देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान यह मुझे उन पापोंसे ही तो बचाता है और अपने आपके स्वरूपकी स्मृतिमें सहयोग ही तो देता है। ऐसे मुक्तिके मार्गमें लगे हुए जो संतपुरुष हैं, साधुजन हैं वे गुरु कहलाते हैं। इन गुरुशोका भीनरी आत्मोपयोग तकिये, उनको केवल एक अन्तःस्वरूपकी ही धुन है, वे बाहरमें कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे केवल ज्ञानस्वभावकी धुन वाले गुरुजन भी क्या हैं? ज्ञानस्वरूप हैं। ऐसा ज्ञानस्वरूप हमारा गुरु है और ऐसे ही मोक्षमार्गका जहाँ उपदेश पाया जाता है, जहाँ अपने आपके परमपदका उपाय बताया गया है वे शास्त्र हैं। देव, शास्त्र, गुरुका शरण ग्रहण करने पर हम आप ही शान्तिका मार्ग मिलेगा। अतः देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन है। आत्मतत्त्वका विचार, वस्तुस्वरूपका विचार, ७ तत्त्वोंका यथार्थ श्रद्धान यह भी सम्यग्दर्शन है। सम्यक्त्वमें विपरीत अभिप्रायका विनाश है। विपरीत अभिप्राय न रहना चाहिए, इस बातकी सिद्धिके साधक जो जो धर्म हैं वे सब सम्यक्त्वके रूप हैं, मैं जीव हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, समस्त परभावोंसे निराला हूँ, मुझमें कर्म भी पड़ा हुआ है। लेकिन कर्मका स्वरूप भिन्न है, मेरा स्वरूप भिन्न है। मैं सर्व परभावोंसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ। जब इस अंतस्तत्त्वकी संभाल नहीं होती तो कर्म आते हैं, यही तो आश्रय है। जब अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि नहीं रहती तो कर्म बँधते हैं। यही तो बंध है और यही सब संसारी जीवोंको हो रहा है। तो आश्रय और बन्ध ये सब दुःखदायी हैं। इनसे यदि बचना है तो जिन उपायोंसे आश्रय बंध होता है उन उपायोंको न करें। उनके विपरीत शुद्ध भावोंमें लगे तो आश्रय बंध मिटेगा। मैं आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा निरखकर इसही में मग्न होनेका यत्न करना, अन्य सबको असार जानना, जब इस सहज ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानवृत्ति होती है तो संवर और निर्जरा तत्त्व बनता है। कर्म रुक जाते हैं अर्थात् कर्म आते नहीं और पहिले आये हुए बंधे हुए, सत्तामें रहने वाले कर्म भी रुकते हैं। तो यों संवर निर्जरा होकर यह जीव जब केवल अकेला रह जाता है तो यही उसकी मोक्ष अवस्था है।

मोक्षपदकी प्रतीक्षाका लाभ—हम आपको उस मोक्षपदकी बात देखना चाहिए। जैसे यहाँ किसी वस्तु को इष्ट मानकर उसके मिलापकी बात जोहते हैं, कब मिले, कब साधन बने, कब इसका उपभोग हो आदि तो यह तो है ससारका कारण, भुलावा, अधेरा, लेकिन जो मोक्षपदकी बात जोहे, मेरेको कब मुक्ति हो, मैं कब शरीरसे, कर्मोंसे, कषायोंसे रहित होकर केवल ज्ञानस्वरूपमें ही रत रहूँ, जब इस प्रकार इस मुक्तिपदकी बात जोही जाती है तब उस जीवके संवर निर्जरा होने लगती है। हम आपको बात जोहना चाहिए मोक्षपदकी। हमारा प्रियतम, हमारा इष्टतम, हमारा हिततम क्या है? यही मोक्षपद। मुझे और कुछ न चाहिए। मुझे किसी परका विश्वास नहीं है क कोई भी परपदार्थ, कोई भी परभाव मेरा हित कर देगा। मेरा हित करनेमें मेरा ही निर्मल परिणाम समर्थ है। उस परिणामकी कमाईं क्रीजिए। शान्त होना है तो निर्मल परिणामकी प्रकृतिकी धुन बनायें। मेरेको छविकार परिणामन चर्तों। ये कषाय, ये लोभ, ये विषय प्रसंग, ये साधन, ये जो तत्काल बड़े अच्छे लग रहे हैं, जिससे यह जीव अपने आपके आनन्द धामको तजकर इन भिन्न असहाय अनाश्रय पदार्थोंमें लग रहा है। ये लग रहे हैं तत्काल मीठे और सस्ते लेकिन यह हलाहल विषकी तरह है। जैसे विषको पीकर मरण हो जाता है इसी प्रकार उन

विषयविषोको भोगकरे इस जीवको नाना कुयोनियोमे परिभ्रमण करना पडता है। ऐसा जान कर मिथ्या भावोंसे हटे और सम्यक्त्व भावमे लगे। व्रत समय धारण करे, मद कषायपूर्वक रहें और अपने अपराध पर अपनी निन्दा करें। गुरुके समक्ष अपने दोषोका निवेदन करे। अपने आपको अपना अपराध बुरा लगे और निरपराध अविचार अपना रवभाव रुचने लगे, ऐसा यत्न करे, मोक्षपदकी प्रतीक्षा करे उस ही मे भलाई है और अन्य बातोंमे, बाहरी तत्त्वोंमे हम आपकी भलाई नहीं है।

पुण्यार्जनमे तत्त्वावधायक सम्यक्व परिणामकी विशेषता—रुसारमे मिथ्यात्व और कषायके वश होकर नाना कुयोनियोमे यह जीव जन्म लेता है और मरण करता है। कभी कुछ सुयोगवश मनुष्यभवमे उत्पन्न हो तो वहां भी पापोदयके कारण दरिद्रता अथवा अपांगता होनेके कारण अनेक प्रकारके कष्ट सहता है और कष्टके उपायभूत पापोंमे ही रमता है। कोई विरले ही पुरुष ऐसे उत्पन्न होते है जो पुण्यका अर्जन करे। ऐसे पुरुष विशेषतया सम्यक् दृष्टि, व्रती, मदकषाय वाले और निन्दा वहाँसे युक्त रहने वाले होते हैं। सम्यग्दर्शनका अर्थ है आत्माके सहजस्वरूपका आत्मारूपसे श्रद्धान करना। इस सम्यक्त्वरूप निर्दोष परिणामका घात करने वाले हैं अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति। ये ७ प्रकृतिया सम्यक्त्वका घात करने वाली है। इन प्रकृतियों का जब उपशम होता है तब यह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। उपशमकी होती है म्याद, वितने समय तकके लिए उपशम रहेगा। उसके बाद वह उपशम नष्ट हो जाता है। या तो मिथ्यात्वका उदय आये तो मिथ्यादृष्टि बनेगा या कुछ समयको मिथ्यात्वका उदय न आ पाये और अनन्तानुबंधी कषाय जग जाय तो सासादन गुणस्थान वाला बनता है। यदि सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय आ जाय तो क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि होता है। लेकिन उपशमका काल खत्म होने पर उपशम मिटता ही है। जब इन ७ प्रकृतियोंका क्षयोपशम होता है तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता है और ७ प्रकृतियोंका क्षय होने पर क्षयिक सम्यक्त्व होता है। जैसे एक गिलासमे गदा पानी भर गया अब वह सहज ही जब उसकी गदगी नीचे बैठ जाय तो उस जलको कहेंगे कि यह उपशान्त हो गया अर्थात् इसकी गदगी दब गयी और किसी कारणमे अथवा कुछ हिलाने से वह गदगी यदि कुछ उखंड जाती है तो क्या कहा जायेगा कि इसकी कुछ तो गदगी उखडी है और कुछ जल निर्मल है याने क्षायोपशम जैसी स्थिति होगी। यदि उस जलको दूसरे बर्तनमे निखार लिया जाय जिसमे गदगी का नाम नहीं है तो वह जल अत्यन्त निर्मल है और कभी उसके मलिन होनेकी शका नहीं। इस तरहका होता है क्षायिक सम्यक्त्व।

पुण्यार्जनके अधिकारीकी विरलता—सम्यग्दृष्टि पुरुष, विरले ही पुरुष पुण्यका अर्जन करते है और वह है व्रतोंसे संयुक्त तो वहाँ और विशेष पुण्य बढ़ना है। किन्तु इस प्रसंगमे जानना चाहिए कि पुण्य बढ़ना सम्यक्त्वका काम नहीं है। जो शुभ भाव होते हैं सम्यक्त्वके रहते हुए उनसे पुण्यका अर्जन होता है। व्रत दो प्रकारके हैं—अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत-पचाणुव्रतका पालन करे और उसका साधक ३ दिग्ब्रत और ४ शिक्षाव्रतोंका कोई पालन करे तो वह अणुव्रती धात्रक कहलाता है। पाप ५ होते है—हिंसा, झूठ, चोरी, कुपील, परिग्रह। इन पंच प्रकारके पापोंसे विरक्त होना सो पचाणुव्रत है। महाव्रत ५ प्रकारके होते है—अहिंसा महाव्रत, सत्यमहाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत। इन पंच पापोंका पूर्णतया त्याग होना सो महाव्रत है। इन व्रतोंसे संयुक्त हुआ विरला ही कोई सम्यग्दृष्टि जीव मद कषायोंके कारण पुण्यका अर्जन करता है। पुण्य और पाप कषायको तीव्रता और मदतापर निर्भर है। जिसके मिथ्यात्वका उदय है, जो मिथ्यादृष्टि है उसके तो सदा मूलमे पाप बना हुआ है उसके भी कदाचित् कषाय मद हो अग्ने ढगमें तो वह भी कुछ पुण्य अर्जन करता है, किन्तु जिसके मिथ्यात्व नहीं रहा, सम्यग्दर्शन हो गया उनके मद कषायोंमे बड़ी विशेषता है कि ऊँचे-ऊँचे पुण्यका बन्ध

कर लेता है ।

निन्दा और गर्हाके विबुद्ध आश्रयीका प्रलाप-- यह सम्यग्दृष्टि पुरुष निन्दा गर्हाका बड़ा आश्रय रखता है । निन्दा उसे कहते हैं कि अपने आपमें कोई अपराध बन गया, पाप बन गया, तो अपने आपमें उसका कुछ खेद होना, अपनी निन्दा करना, अपने आपमें अपने आपके अपराधको बुरा मानते हुए अपनी पर्यायकी, स्थितिकी, परिणतिकी निन्दा करना सो निन्दा है । अनेक पुरुष तो ऐसे होते हैं कि पाप करते हैं और भला मानते जाते हैं । तत्काल भी भला मानते हैं और बादमें भी ख्याल करके अपनेको बड़ा चतुर मानते हैं, किन्तु सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्काल भी प्रतीतिमें किसी भी पापको, अपराधको भला नहीं मानते । स्थितिवश सम्यग्दृष्टिसे कोई पाप भी हो जाय तो उसकी पापमें आस्था नहीं है और उसके बाद अपने आपकी फिर बड़ी विशेषतासे निन्दा करता है । अहो ! कहाँ तो मेरा एक शुद्ध सहज ज्ञानस्वरूप, कितना पवित्र मेरा स्वरूप और यह विभावपरिणामन कैसा खोटा बन रहा है ? मेरा स्वभाव तो, मेरा स्वरूप तो है कि परमात्माकी तरह अपने शुद्ध सहज आनन्दका अनुभव करना, लेकिन क्या अपराध है, कैसी कमजोरी है, कैसा पाप है, कैसी दुष्परिणति है, कि मैं अपने शुद्ध स्वरूपसे वंचित रह रहा हूँ, यों विवेकी अपने आपमें अपनी निन्दा करना है और गुरुवोके समक्ष जाकर अपने अपराधका निवेदन करता है । तो गुरुके समक्ष अपने आपके दोषको जाहिर करना, निन्दा करना यह तो है गर्हा और अपने आपमें अपने दोषकी निन्दा करना यह है निन्दा । यों निन्दा और गर्हाका भाव रहता है । निन्दा गर्हा किया करता है सम्यग्दृष्टि पुरुष । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष त्रोंसे संयुक्त मंद कपाय सहित होता हुआ निन्दा गर्हासे सम्पन्न होकर पुण्य कार्यका अर्जन करता है । सो पुण्यका अर्जन हो भी जाय, पर उससे होता क्या है ? संसारसे निकलने का रास्ता पुण्य नहीं है, किन्तु धर्मभाव है । अपने आपके सहजस्वरूपका श्रद्धान कटना यह है संसारसंकटोंसे निकलनेका प्रारम्भिक उपाय । फिर उसी स्वरूपमें मग्न होना यही है मोक्ष मार्गमें प्रगति ।

पुण्य-जुद्धस वि दीसदि इट्ठ-विओय अणिट्ठहसंजोयं ।

भरहो वि साहिमाणो परिब्जिओ लहुय-भाएण ॥४६॥

पुण्ययुक्त पुरुषके भी इष्टवियोग अनिष्ट संयोगके प्रसंग-- इस संसारमें कभी पुण्यका भी अर्जन जीवने किया लेकिन उस पुण्यसे आत्माका पूरा नहीं पड़ा । देखो बड़े-बड़े पुण्यवान् पुरुषोंमें भी इष्टवियोग और अनिष्ट संयोग देखे गए हैं । क्या पुण्यवान् पुरुषोंके स्वजन, धन सम्पदाका वियोग नहीं होता ? कभी उस ही जीवनमें पुण्य क्षीण हो जाय- तो उसी जीवनमें सम्पदा स्वजनका वियोग हो जाता है । और जब आयुका अन्त आता है उस समय सब छोड़कर जाना ही पड़ता है । कोई पुण्यवन्त उदाहरणमें ऐसा न मिलेगा कि जिसको इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग न हुआ हो । श्री राम भगवानका चरित्र देख लीजिए बचपनसे लेकर सारे जीवनमें जब तक कि वह निर्ग्रन्थ मुनि नहीं हुए तब तक उनपर अनेक अनिष्ट संयोग इष्ट वियोगकी बातें वीतती रहीं और भी अनेक उदाहरण ले लो कोई भी पुण्यवन्त ऐसा नहीं दिखना जिसको इष्ट का वियोग अनिष्टका संयोग न हुआ हो । आदिनाथ भगवान भी तो पुण्यवान थे । गृहस्थावस्थामें उन्होंने भी बहुत-बहुत विकल्प किए । उनकी कथा जब सुनते हैं कि वे जब मुनि हुए तो ६ महीने का तो उपवास ठाना ही था और वे ६ माह तक रोज-रोज आहार चर्याको भी निकले, लेकिन जिनकी गृहस्थावस्थामें इन्द्र भी सेवा करता था, स्वर्गोंसे भोगोपभोगकी सासप्रिया आती थी, और इन्द्र अब भी सेवा करता, लेकिन मुनि अवस्थामें इन्द्र या देवके हाथका आहार मुनिजन ग्रहण नहीं किया करते, सो ६ माह तक बराबर आहार चर्याको निकले, पर विधिपूर्वक जल तक भी उन्हें न प्राप्त हो सका । बराबर अन्तराय आते रहे । अनेक उदाहरण मिलेंगे कि बड़े-बड़े पुण्यवन्तोंको भी समय समय

पर इष्टवियोग अनिष्ट संयोग आदि उपस्थित हुए। यहां थोड़ासा पुण्योदयसे कुछ वैभव या खाने, पीने, पहिनने, ओढने, रहने आदिवे साधन पाकर उनका क्या संतोष करना ? ये सुख साधन भी सदा न रहेंगे, इनका भी वियोग होगा। तो यहा कुछ भी प्रसंग ऐसा नहीं है जो आत्माके सुतोपके लायक हो। केवल एक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही आत्माका रक्षक है। बडे बडे पुण्यवंतोंके भी इष्टवियोग और अनिष्ट संयोग देखे गए।

विशिष्टपुण्ययुक्तके भी इष्टवियोग अनिष्टसंयोगकी एक घटना-- देखो तो सही साभिमान भरतचक्रवर्ती को भी अपने लघुभ्राता बाहुवलि के द्वारा पराजित होना पड़ा। ऋषभदेवके ये दो पुत्र थे भरत और बाहुवलि। भरत बडे थे और बाहुवलि छोटे थे। भरतका पुण्यवैभव बड़ा था। पुण्योदयसे उन्होंने छ खण्ड का राज्य पाया, चक्रवर्ती हुए। षट्खण्ड पर विजय पाकर जब अपनी राजधानी अयोध्यामें घुसने लगे तो चक्रवर्तन भीतर प्रविष्ट न हुआ। उसका कारण है कि जब तक पूर्ण चक्रवर्तित्व न प्राप्त हो जाय तब तक वह चक्रवर्तन भीतर नहीं प्रवेश हो सकता। अब भरतके सामने यह समस्या आयी कि छ खण्डके राजा मेरे आधीन हो गए लेकिन अभी बाहुवलि पर मैंने विजय नहीं प्राप्त किया। ऋषभदेवके पास समाचार भेजा, राजदूत भेजा लेकिन बाहुवलिले यही उत्तर दिया कि हम तुम दोनों ऋभनाथके पुत्र हैं, आपको तो छ खण्डका इतना बड़ा वैभव प्राप्त हो चुका है फिर भी आपको संतोष नहीं है। हम भी ऋषभदेवके पुत्र हैं, आपकी आधीनता हमें स्वीकार नहीं। हो बडे भाईके नातेसे हम आपका सत्कार करते हैं। पर चक्रवर्तीको कैसे संतोष हो ? आखिर भरत बाहुवलि दोनोंमें युद्ध ठना। दोनों राज्यके सभी मंत्रियोंने विचार किया कि ये दोनों तो चरम शरीरी हैं। इनका तो युद्धसे कुछ बिगाड़ न होगा, व्यर्थमे लाखोंकी सख्यामें लोग कट भर जायेंगे, इससे उन दोनों भाइयोंमे तीन युद्ध ठाननेका निर्णय किया—जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और मत्तलयुद्ध। सो इन तीनों युद्धोंमें बाहुवलि विजयी हुए। मत्तलयुद्धमे बाहुवलिले भरत को अपने दोनो हाथोंसे ऊपर उठा लिया और वहाँ भी यह भाव रखा कि यह मेरा बडा भाई है, इसे जमीनपर क्यों पटकूँ ? तो यह भी एक भरतका पराजय है। आखिर बाहुवलि विजयी हुए। तो इस प्रसंगमें यह बात देखिये कि बडे-बडे पुण्यवान पुरुषोंको भी इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग होते रहते हैं।

पुण्यवैभवको त्यागकर धर्ममे रत होनेपर ही कल्याण लाभ--अब आगेकी बात धर्मप्रसंगकी विशेषतया है। बाहुवलिले सोचा कि धिक्कार है इस वैभवको जिस वैभवके पीछे इतना युद्ध छिड़ा और इस चक्रवर्ती को अपने पाये हुए वैभव पर भी संतोष नहीं है। जब कोई उत्कृष्ट विजय हो जाती है तब परिणाम अनुदार नहीं हुआ करते। बाहुवलिको वैराग्य जग और राजपाट छोड़कर निर्ग्रन्थ मुनि हो गए। मुनि होकर बराबर १ वर्ष तक एक ही स्थान पर ध्यानस्थ खडे रहे। वरषातके समयमे उनके शरीर पर बेलें भी लिपट गईं, आसपास मर्पोंकी बामियों भी बन गयीं, पर वे अपने स्थानसे चिगे नहीं। इतना दुर्धर तप किया जिनकी स्मृतिमे, जिनकी भक्तिमें। अब भी श्रवणवेलगोलमे भक्तजन जाते हैं और बाहुवलिकी मूर्तिके दर्शन करते हैं। तो बाहुवलिले इतना कठिन तप किया फिर भी केवलज्ञान न उत्पन्न हुआ। एक कविके अभिप्रायसे यह कथन आता है कि बाहुवलिको यह शल्य थी कि मैं भरत राजाकी भूमिपर तपश्चरण कर रहा हूँ और एक कविके अभिप्रायसे बाहुवलिको यह शल्य थी कि मेरे द्वारा मेरे बडे भाई भरतका अपमान हो गया। खेर किसी भी प्रकारकी शल्य रही हो, जब भरतचक्रवर्ती बाहुवलिके पास गए और नमस्कार करके बिनती की कि महाराज यह सारा ससार असार है, यहाँ कोई सदा न रहेगा। बडे बडे चक्रवर्ती इस बरती पर हो गए पर यहा कोई टिक न सका। यहां किसी का कुछ नहीं है। यहा किवकी भूमि ? आपके इस पवित्र हृदयको धन्य है जो ज्ञान और वैराग्यमे अपनी लौ लाये हुए हैं। मैं आपका दान हूँ यों कइकर नमस्कार किया। उस समय बाहुवलिकी शल्य छूटी

और तुरन्त केवलज्ञान हो गया। तो इस प्रसंगमें यह देखिये कि बड़े-बड़े पुण्यवन्तोंको भी इष्ट वियोग व अनिष्ट सयोगके प्रकरण आये और जब तक बाह्य तत्त्वोंके सम्बन्धमें वे विकल्प बनाये रहे तब तक वे मुक्तिके पात्र नहीं हो सके। ऐसा जानकर कि इस संसारमें पापके फलमें कुयोनियोंमें परिभ्रमण करना पड़ता है, पापसे हटे और पुण्यको भी हेय जानकर धर्ममें लगे। देखो, कभी पुण्य भी बँध जाय तो उसका उदय होने पर भी बड़े-बड़े पुण्यवानोंके भी क्षणमात्रमें बड़े से बड़े अनिष्ट होते हैं, यहां क्षणिक पुण्य क्षणमात्रमें क्षण हो जाता है।

सयलट्ठ-त्रिसय-जोओ बहु-पुण्यस्म वि ण सव्वहा होदि ।

तं पुण्यं पि ण कस्स वि सव्वं जेणिच्छिद लहदि ॥५०॥

बहुपुण्यवानके भी सर्वथा सफलार्थविषययोगकी असंभवता— बहुत बड़ा पुण्यशाली भी जीव हो तो भी उसको समस्त भोगोपभोग पदार्थ प्राप्त नहीं होते। जिसे प्रायः मनोवाञ्छित वस्तुएँ बहुत बार प्राप्त हो जाती हैं उसे लोग कहते हैं कि यह बड़ा पुण्यवान है, लेकिन ऐसा पुण्यवान यहाँ कोई नहीं है कि जिन जिन वस्तुओंकी वह चाह करे वे समस्त वस्तुएँ मिल ही जायें। यहाँ भी देख लो बड़े बड़े ऊँचे धनिक लोग अधिकारी लोग जो जो चाहते हैं क्या वे सब हो ही जाते हैं? नहीं होते। नहीं होते तभी तो उनके यत्नमें रहा करते हैं। ऐसा पुण्यवंत यहाँ कोई नहीं जिसकी पूर्णतया इच्छा पूरी हो जाय। यहां एक बात वस्तुस्वरूपके ढंगसे समझिये। वस्तुतः ऐसी इच्छा कोई हो ही नहीं सकती कि जिसकी पूर्ति उसी समय हो जाय। यहाँ तो अभी यह कह रहे हैं कि सारी इच्छायें पूर्ण नहीं हो पातीं। कुछ न कुछ इच्छायें खाली रह जाती हैं, वस्तु स्वरूपकी बात देखो कि कोई भी इच्छा पूर्ण उस कालमें हो ही नहीं सकती। कौमी एक मोटीसी बात है कि देखो जिस समय इच्छा कर रहे हैं उस समय वह भोग या पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है, अगर मिला हुआ होता तो इच्छा ही क्यों होती? जैसे किसी की इच्छा हुई कि आज तो इस काममें हजार रुपयेका लाभ हो तो उस समय उसके हाथ वे हजार रुपये हैं क्या, जिनकी वह इच्छा कर रहा? यदि वे रुपये उसके हाथमें हो तो वह उनकी इच्छा ही क्यों करे? उसकी इच्छा करनेका भाव भी नहीं जगना। यदि उसके हाथमें चीज रखी हो या दूसरेके हाथमें चीज दिख जाय तो उसके बारेमें वह सोच सकता कि यह चीज मुझे मिल जाय। यद्यपि उसे वह चीज अभी मिली नहीं, पर उसके मिलने के बारेमें वह सोच सकता है। लेकिन कोई वस्तु अपने हाथमें हो, साथ ही अपने अधिकारमें हो तो उसका भाव यह नहीं होता कि यह चीज मुझे मिल जाय। तो जिस चीजकी इच्छा की जाती है उसका उस समय मिलान नहीं है, उमका मिलना कुछ क्षण बादमें होगा। लेकिन यह भी देखिये कि जिस क्षणमें उस चीजका मिलना होगा उस क्षणमें वह इच्छा न रहेगी।

इच्छा व उपभोगकी एककालमें असंभवता - इच्छा व उपभोग युगपत् नहीं हो सकते इस सम्बन्धमें एक मोटा दृष्टान्त लीजिए—कि कोई दरिद्र जवान पुरुष इतना दरिद्र कि खाने को चने भी न जुड़ते थे। वचपनसे लेकर अब तक दरिद्र रहा लेकिन खाने को चने भी न जुड़ते थे। वचपनसे लेकर अब तक दरिद्र रहा लेकिन खाने को चने भी न जुड़े। उसकी चाह बनी रही कि मुझे खानेको चने मिल जाये और जब सम्पन्नना आयी, घरमें ढेरों चने रहने लगे उस समय वृद्धावस्थामें दाँत न रहनेके कारण वह चने न चवा सका। यों उसके जब चने चवा सकनेकी सामर्थ्य थी तब चने न जुड़े और जब चने चवा सकने की सामर्थ्य न रही तब चने जुड़े, तो वह कभी चने न चवा सका। ऐसी ही बात इच्छा और उपभोगकी है। जब इच्छा है तब उपभोग नहीं और जब उपभोग है तब इच्छा नहीं। यह बात मोटे रूपसे समझ लीजिए। अब सूक्ष्मरूपसे भी समझ लीजिए— इच्छाका जो क्षण है उस समय है वेद्यभाव, मुझे यह चीज भोगना है ऐसा परिणाम और जिस समय चीज मिलती है, उपभोग है, उस समय होता है वेदक भाव।

तो वेद्य वेदक भाव एक ही प्रसंगके कभी एक साथ नहीं होते। जब वेद्यभाव है तब वेदकभाव नहीं और जब वेदक भाव है तब वेद्यभाव नहीं। तो यों समझिये कि जब हम इच्छा करते हैं तो चीज नहीं है सो दुःखी होते हैं और जब चीज मिलती है तो उसकी इच्छा ही न रही, फिर उससे लाभ क्या लूटा? तो यों समझिये कि यह इच्छा अनर्थकारिणी है, व्यर्थ है। जिस कालमें इच्छा होती है उसी कालमें उसकी पूर्ति हो जाय तब तो भला है, सन्तोष की बात है, लेकिन ऐसा कभी न हुआ, न कभी हो सकेगा। इच्छा रहेगी तब दुःख ही है।

इच्छाके अभावमें ही सुखकी निष्पत्ति—एक बात और भी समझिये कि हम जब जब सुखी होते हैं तब तब चीजके मिलनेसे सुखी नहीं होते हैं, किन्तु इच्छाके नष्ट होनेसे सुखी होते हैं। जैसे इच्छा हुई कि एक कोठी बनवा ले। तो उस कोठीके बनवानेमें बड़ा श्रम करना पड़ा, बड़ी-बड़ी आवृत्तियाँ सहनी पड़ी किन्तु जब वह कोठी बन चुकी तो वह बड़े सन्तोषकी शरार लेता है और बड़ा आनन्द मानता है। तो वह आनन्द कहीं उस कोठीके बननेसे नहीं हुआ किन्तु कोठी बनानेकी जो इच्छा चल रही थी अब वह इच्छा न रही। उस इच्छाके न रहनेका उसे सुख हुआ है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष कोठी बनवाने की इच्छा ही न करे, और विरक्त होकर उस इच्छाको शान्त करदे तो क्या वह सुखी न होगा? हत्तीको जोड़ जोड़ कर कोई सुखी नहीं हो सकता। जो भी सुखी होगा, शान्त हो। वह इच्छाके विनाशके उपायसे ही शान्त होगा। तभी तो बड़े-बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थकरोंने भी घर वार राजपाट सब छोड़कर केवल अविचार ज्ञानस्वभाव मात्र निजस्वरूपका ध्यान किया और ज्ञान परिणतिसे, ज्ञानोपयोगसे अपने आप को ज्ञानमात्र ही निरखते रहे। जब ज्ञानस्वभावमें ज्ञानकी वर्तना एक रूपसे बन जाती है, वस वही तो एक अर्थात्मयोग है। उस योगसाधनमें लगे हुए पुरुषों ने ही आनन्द पाया और उस आनन्दके बल पर बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा की और जब समस्त कर्म दूर हो गए तब उन्होंने मुक्ति लाभ प्राप्त किया। तो वास्तविक शान्ति इस जीवको प्राप्त होगी, तो विकाररहित, इच्छारहित जो अपना सहज ज्ञानानन्दस्वरूप है उसके अनुभवनसे ही प्राप्त होगी। इच्छाप्रसे शान्ति नहीं प्राप्त होती। इच्छा तो इच्छाओका तौता बढ़ाते रहनेका कारण बनती है। इच्छानुसार कुछ चीज मिलें तो उसकी इच्छा और आगे बढ़ गई। वह भी चीज मिल जाय तो इच्छा और भी बढ़ गई। इच्छाके बढ़नेकी कोई सीमा नहीं रहती। तो इच्छाओसे न शान्ति मिलती, न सुख मिलता और न आत्माका पूरा पड़ता। ऐसा जानकर इस लौकिक वैभवकी इच्छा न करे और पुण्य पाप दोनोंका फल ससार है ऐसा जानकर पापमें तो अत्यन्त विरक्त हो ही और इस पुण्यमें भी आत्मीयरूपकी भ्रष्टा न करे तो अपने को मुक्तिका मार्ग प्राप्त होगा।

कर्म वि ण्त्थि कलत्त अहव कलत्त ण पुत्त-मपत्ती ।

अइ तेमि सपत्ती तह वि मरोओ हवे देहो ॥५१॥

मनुष्यभवमें इष्टके अलगसे और अनिष्टके योगसे क्लेशोपभोग—यह जीव सप्तरूपे अनेक कुयोनियोंमें भ्रमण करता हुआ कभी सुयोगसे मनुष्यभवमें भी आता है तो वहाँ भी उसे अनेक दुःख सहन करने पड़ते हैं। किसी मनुष्यके स्त्री नहीं है तो किसी मनुष्यके स्त्री है पर पुत्र नहीं है। किसीके पुत्र भी हो तो शरीर रोगी रहता है। एक न एक अनिष्ट संयोग मनुष्यके हो रहा है। लोकमें पुण्यफल विषय साधनोंके समागमको मानते हैं। किसीके वैभव हो, स्त्री, पुत्रादिक हों तो माना जाता है कि यह बड़ा पुण्यवान् है। इसका पुण्य बहुत फल रहा है किन्तु इस पुण्यफलमें वास्तविकता देखो तो सार कुछ भी नहीं है। जीव जब केवल अपने ज्ञानस्वरूपका ही धनी है, ज्ञानके सिवाय जीवका अन्य कुछ कर्तव्य नहीं हो पाना। जिनने भी जो कुछ सुख-दुःख विकृत हैं, वे सब ज्ञानके ही तो परिणामन हैं। त्रिरुद्ध परिणामन विभावरूप परिणामन है। जैसी ज्ञानमें रूपना जगती है उस ही प्रकारसे अनुभूति होती है। कहीं लाखों रूपयों

का घाटा भी हुआ हो और खबर हो जाय कि इसमें दो लाखका फायदा हुआ है तो यह दुःखी नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानमें वैसा ही भाव समाया हुआ है और कहीं लाभ भी हो और खबर मिल जाय कि इसमें तो इतनेका नुकसान हो गया है तो वह दुःखी रहता है क्योंकि कल्पनाका ही तो असर होना है जीव पर। बाहरी बातोंका असर नहीं हुआ करता है अथवा कुछ भी हो, अब इसका मेल है, बाहरी नुकसान है तो उसने नुकसानकी कल्पना की। इसी मेलसे विषयोमें उपचार किया जाता है कि इस हानि लाभसे इसको सुख दुःख हुए है, पर सुख दुःख जीवको उसकी कल्पनासे ही हुआ करता है। तो यह संसारी प्राणी इष्ट वस्तुके समागममें अपनेको सम्पन्न समझता है। सो ऐसा किसीका भी पुण्य नहीं है कि जो चाहे सो उसे प्राप्त हो ही जाय।

ऊपरसे ज्ञान बनाने और अन्तः पीडित होनेके द्वितीय क्लेश — अब भी जितने भी लोग देखे जाते हैं उन सब पुरुषोंसे पूछा जाय कि क्या कोई सभी प्रकारसे सुखी है ? तो भले ही कोई ज्ञानमें आकर कह दे कि मैं सब प्रकारसे सुखी हूँ क्योंकि अगर ऐसा कहे कि मैं दुःखी हूँ, तो इसमें पापके फलकी बात आती है। तो वह कह देता है कि मैं सब प्रकारसे सुखी हूँ, किन्तु उसके चित्तमें तो अनेक क्लेश बसे हुए हैं। कुछ कल्पनाये करता है और क्लेशका अनुभव करना है। धन कम है, विशेष न हो, स्त्री आज्ञाकारिणी न हो, अथवा स्त्री ही न हो, अथवा पुत्र न हुए, कुपूत हुए सपन होकर भी पूर्ण रूपसे अनुकूल नहीं है, कितने ही विरूप बनाकर यह जीव दुःख अनुभव करता है। सो इस गाथामें बता रहे हैं कि ऐसा पुण्य किसीके नहीं है कि जो चाहे सो मिले।

आत्माका कलत्र और पुत्र—लोग स्त्रीकी प्रधान रूपसे चाह करते हैं क्योंकि घर ही नाम स्त्रीका है और स्त्रीका नाम है कलत्र। कलत्र अर्थात् शरीर, उसकी जो रक्षा करे उसे कलत्र कहते हैं। याने पुरुषकी रक्षा, भोजन पान आदिकका विधान करनेसे स्त्रीका नाम कलत्र है। न हो स्त्री तो वह भी स्त्री-विहीन होकर कल्पनाये करके दुःखी होना है और कलत्र हुई तो पुत्र नहीं है। जो अपने वशको पवित्र करे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्रकी चाह लोग इमीलिए करते हैं कि मेरा वंश चले। किन्तु बताओ कि यह जीव मर कर कहीं गया तो इसके नामसे अब लाभ क्या अथवा कितने दिनोंका नाम ? अथवा नाम लेने वाला भी कौन ? किसीका यदि स्वार्थ सिद्ध होता है तो अपनी गरजसे भले ही कोई कुछ नाम ले ले, लेकिन है कौन नाम लेने वाला ? यह संसार सब असार है, यहाँ सार बात कुछ है ही नहीं, फिर ऐसे स्वप्न देखना कि मेरा वंश चलेगा, ये सब व्यवहारकी बातें हैं और वस्तुतः देखो तो आत्माका कलत्र कौन है ? आत्मा ही स्वयं। आत्माका कलत्र है ज्ञान। यह है ज्ञान शरीर। ज्ञान ही इसका शरीर है। मेरे आत्माका शरीर क्या ? सिर्फ ज्ञान। उप ज्ञानकी जो रक्षा करे वही मेरा कलत्र है। मेरे ज्ञानकी रक्षा करने वाला मैं स्वयं हूँ। ज्ञान यदि सही बना रहे तो सब समझिये कि यही वैभव है। बुद्धिमें दोष आये बुद्धि मलिन हो जाय, बुद्धि पापकी और चले, बुद्धिमें अधीरता हो, घबडाहट हो तो उसे क्लेश है। बुद्धि यदि निर्मल है तो बाहरमें कुछ भी व्यतीत हो उसका भी असर स्वच्छ बुद्धि वाले जीवोंपर नहीं पड़ता। तो बुद्धि ही स्वच्छता निर्दोषता होनेकी भावना करना चाहिए। हे प्रभो ! मैं और कुछ नहीं चाहता। मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान निर्दोष रहे। तो आत्माका कलत्र वस्तुतः आत्मा है और आत्माका पुत्र भी आत्मा ही है। पुत्र उसे कहते हैं जो वशको पवित्र करे, मेरा वश चैतन्य वश है, जो सहज ज्ञानरवरूप है, जितना मैं सदा रहता हूँ, मेरे साथ निमका अन्वय है, ऐसा जो चैतन्यस्वरूप है यही मेरा वंश है। उस चैतन्य-स्वरूपको पवित्र करने वाला कौन ? यह मैं ही स्वयं। अपनी दृष्टि निर्मल बनायें, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रकी परिणति बनाये तो समझिये कि हम अपने चैतन्य वंशको पवित्र कर रहे हैं। तो वस्तुतः पुत्र भी मेरा मैं ही हूँ। किन्तु इस मर्मको न जानकर मोही जीव कलत्र, पुत्र अथवा इन अविनाशी स्वप्नोंकी

चाह करता है। कभी इनकी प्राप्ति भी हो गई तो देह सरीग है। श्वास, कुण्ड, उदर आदिक व्याधियों हैं तो उनके कारण वे दुःखी रहते हैं।

अहं शीरोष्ठो देहो तो धण-धण्णाण सोय संपत्ती।

अहं धण-धण्ण होदि हु तो मरणं मक्ति दुःकेदि ॥७२॥

वेह नीरोग होनेपर अन्य अलाभके क्लेश— कदाचित् देह भी नीरोग रहा तो दरिद्रता, धन धान्यकी प्राप्ति नहीं है सो भी यह जीव दुःखी रहा। अथवा धन-धान्यकी खूब प्राप्ति भी है, शरीर भी निरोग है, वैभव भी खूब है, साधन सुविधायें भी मनोवाञ्छित हैं लेकिन उसकी आयु विशेष नहीं है। वह शीघ्र ही मरणको प्राप्त हो जाता है। इस तरह यह जीव मनुष्य भवमें आकर सुखी नहीं रह पाया। सुखका साधन तो विषय साधन है ही नहीं। यह जीव मानना है सुखका साधन विषय उपभोग और वे मनोवाञ्छित कभी हो ही नहीं सकते। परवस्तु पर किमीका अधिकार ही क्या? मैं अपने स्वरूपसे मत हूँ और बाह्य पदार्थ ये सब विषय अपने स्वरूपसे मत हैं, मेरा उनसे क्या नाता? ये बाह्य पदार्थ जब आने हों आयें, जब विछुड़ने हों विछुड़ें, उनमें जब जो परिणाम होता हो, उनके अधिकारी हम नहीं हैं। भले ही पुण्योदयके निमित्तसे समागम प्राप्त हो जायें लेकिन उन समागमोंकी परिणति उनके ही आधीन है, मेरे आधीन नहीं है। भिन्न सारहीन, जिनमें मेरा कुछ स्वरूप ही नहीं है उनकी लालसा रखना यह व्यामोह है और इसीका क्लेश है। कभी यह जीव नीरोग देह वाला भी हुन्ना तो धन धान्य न मिले, वैभव मिले तो शीघ्र ही मरणको प्राप्त हो गया। वस्तुतः किन्हीं भी प्रसंगोंमें इस आत्माको कोई भी क्लेश नहीं है, क्लेश तो कल्पनाओंसे होता है।

ज्ञानवलीके लक्षणस्थामे भी प्रसन्नता— सबसे बड़ी भारी घटना तो शरीरके रुग्ण होनेकी है। पर जिसका ज्ञानबल विशद है, सही है वह कैसे ही रुग्ण शरीरमें भी अपने आपको प्रसन्न रह सकता है। सनतकुमार चक्रवर्ती जो कि कामदेव थे। उनके समान सुन्दर रूप उस समय किसीका नहीं था, परन्तु जब वे निर्यन्त्र मुनि हुए तो कुछ ऐसा उदय आया कि उनके शरीरमें कुण्ड हो गया। कुण्ड हो जानेके बाद फिर सुन्दरताकी तो बात क्या, विडरूप होने लगता है। लेकिन उम अवस्थामें भी सनतकुमार चक्रवर्ती को मनमें रव भी खेद न था। वे तो अपने ज्ञानस्वरूप, आत्मतत्त्वको निरख कर प्रसन्न ही रहा करते थे। एक देवने आकर उनकी परीक्षा की। वैश्रवा रूप धारण कर अनेक बार कहा कि कैसे ही कठिन शारीरिक रोग हों मैं सब रोगोंको मिटा देता हूँ। मेरे पास समस्त शागीर्षिक गौत्री अमोघ दवा है। तो बार बार कहे जाने पर सनतकुमार चक्रवर्ती मुनिराज कहते हैं कि हे वैश्रवाज, मुझे जो जन्म मरण का कठिन रोग लगा है उसे यदि दूर कर सकनेको कोई दवा हो तो दे दीजिए। उस जन्म मरणके रोगसे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो शरीर रुग्ण भी हो, यदि कोई अन्न हिम्मत बनाना है अर्थात् अपने आपकी प्रतीति करता है, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञान ही मेरा सवरूप है, वह ज्ञानभाव सभला हुआ रहे, मेरे स्वरूपको यथावत निरखाये हुए रहे तो मेरेको सब ममृद्धियों है। इस तरहका संतोष जिनके हुआ है वे रुग्ण अवस्थामे भी किपी प्रकारकी घबड़ाहट नहीं करते।

धन धान्य संपत्तिकी ग्यूनतामे भी खेदके अकृतव्यकी शिक्षा— धन धान्यकी प्राप्ति यदि कम है तो भी उसमें खेद करनेकी कोई बात नहीं। ये सब बाहरी बातें हैं। जो पुरुष बहुत बड़ा भती भी है वह भी कर क्या लेना है धनका? वह अधिकसे अधिक इतना ही तो कर पाता है व्यवहारन कि भूख, प्यास मिटा ले, ठंड, गर्मी मिटा ले, इसके अतिरिक्त आरंभ कर ही क्या पाता है? अन्य जो कुछ करना लोग मानते हैं वह तो सब असार है। केवल कल्पनाकी बात है। वे लोग मेरे विषयमें जान जाये कि यह भी धनी है। इस बुद्धिसे धनसंचयमें जो आपत्ति रहती है उसकी गति तो बड़ी कठिन है। तो बड़े पुरुष भी इस धन-

धान्यसे कोई अपना लाभ नहीं लूट पाते। न मिले धन वैभव तो कोई खेदकी बात नहीं है। किन्तु ये मोही प्राणी मानते यह हैं कि मुझे वैभव मिले तो मैं सखी कहलाऊँ।

सर्व वैभव प्राप्त होनेपर भी मरणसे क्लेश माननेका व्यर्थ व्यामोह— कदाचित् पुण्ययोगसे धन-वान्य वैभव भी प्राप्त हो गया तो उसका मरण शीघ्र हो जाता है, आयु कम मिलती है। यदि मर गए, फिर इस भवमें पाये हुए वैभवसे क्या लाभ पाया? लोग ऐसा समझते हैं कि मरण एक बहुत बड़ी विपत्ति है, किन्तु विवेकी पुरुष विचार करे तो मरण बड़ी विपत्ति नहीं किन्तु जन्म लेना बड़ी विपत्ति है। मरणके बाद तो मोक्ष भी मिलता लेकिन जन्मके बाद मोक्ष नहीं मिलता। अग्रहत भगवान्, जिनके चार अघातिया कर्म हैं जिनके वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चार कर्म रहे तो आयुका जब क्षय होगा तो चार घातिया कर्म एक साथ खिरेगे, दूर होंगे, तो आयुके क्षयका ही नाम मरण है। उस मरणका नाम है पण्डिन-पण्डिन मरण अथवा निर्वाण। लेकिन देखो— उस मरणके बाद सदाके लिए शान्ति प्राप्त होती है किन्तु जन्मके बाद तो नियम नहीं है कि वह शान्ति पा लेगा। तो मरण विपदा नहीं किन्तु जन्म विपदा है और फिर वस्तुस्वरूपकी दृष्टिसे देखो तो जीवका मरण क्या? जगतमें जिनने भी पदार्थ हैं वे सब उनने ही हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। मैं भी एक सत् हूँ, हूँ ना, मेरी भी सत्ता है। तो मेरा भी कभी अभाव न होगा। तो स्वरूपदृष्टि करके देखिये तो मैं अविनाशी हूँ। मेरा मरण कहाँ? मेरा प्राण है चैतन्य, ज्ञानदर्शन। पदार्थका प्राण वह कहलाना कि जिसके निकलने पर पदार्थ ही न रहे। जैसे ज्वलन का प्राण गर्मी। गर्मी निकली तो अग्नि कुछ नहीं रहनी इसी तरह आत्माका प्राण क्या? चैतन्य। चैतन्यस्वरूप अलग हो तो आत्मा रह ही नहीं सकता। यद्यपि ऐसा कभी न होता, न होगा कि आत्माका चैतन्य प्राण निकला वह तो स्वरूप है, प्रयोजन यह है कि पदार्थका स्वरूप ही पदार्थका प्राण कहलाता है। तो मेरा प्राण चैतन्यस्वरूप है, उसका कभी वियोग नहीं होता। तो मेरा मरण क्या?

देह परिवर्तनरूप मरणमें क्लेशकी अननुभाव्यता— जिसे मरण कहा जाता है वह तो एक ऐसी अवस्था है कि जैसे कोई पुरुष पुराने महलको छोड़कर नये महलमें पहुँचे। किसीका घर पुराना है उसमें जगह जगह अँधेरासा रहता है, बड़ा अटपटा है तो वह अपने रहनेके लिए एक नई कोठी बनवाता है। उस नई कोठीमें जानेके लिए वह उद्घाटन करता है, उत्सव मनाता है, समारोह करता है, खुश होकर जाता है वह उस नई कोठीमें। तो यह तो एक पर्यायकी बात है। अब जीवकी बात देखिये— जीवका यह शरीर पुराना घर हो गया, इन्द्रियों मिथिल हो गयी, सुनाई ठीक नहीं देता, दिखाई भी ठीक नहीं देता, चलते भी नहीं वनता, भूख भी खनम सी हो रही और अनेक प्रकारकी अशक्तियाँ भी आ गयीं तो इस जीवको नया शरीर मिलनेका प्रसंग चल रहा है। आयु वन चुकी, जहाँ जन्म लेगा वह सब भविष्य वन गया। अब यह इस पुराने महलको छोड़कर जब उस नये महलमें प्रवेश करने को होता है तो उत्सव मनानेकी वान तो दूर रही, यहाँ अन्य लोग भी रोते हैं और वह भी बड़ा विह्वल होता है। अरे जैसे लोग पुराने महलको छोड़कर नये महलमें जानेके लिए कभी दुःखी नहीं होते, ज्ञानी पुरुष भी पुराने महलको छोड़ कर कही नई जगह जानेके लिए वे दुःख नहीं मानते। वे जानते हैं कि मैं तो पूराका पूरा यही हूँ। मेरेमें जो कुछ है वह सब मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ। मेरा जो कुछ न था वह सब रह गया। रहने दे, वह तो मेरा था ही नहीं। मेरा मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, सो उसके साथ पूरा जा रहा हूँ। यह देह मेरा न था, यह वैभव मेरा न था। मित्रजन, मित्रजन मेरे न थे सो वे जहाँके तहाँ रह गए। उसको किस प्रकारका क्लेश?

जीवके सत्यवैभवके गुणसम्पदाके वियोगकी प्रसम्भवा— जैसे कोई बड़ा आफीसर जब उसका तवादला होता है तो उस समय उसे बड़े साधन मिलते हैं। सामान धरनेके लिए एक मालगाडी का पूरा डिव्वा मिलता है। बैठनेके लिए एक छोटा डिव्वा अलग मिलता है और जहाँ जायेगा वहाँ पहिले से खबर है,

तैयारी भी हो गयी, लोग भी स्वागतके लिए तैयार हैं, वहाँ भी चक्का प्रवध बन गया है तो ऐसे उस तवा-दला करने वाले आफीसरको क्लेशका क्या प्रसंग है ? तो यों ही समझिये कि हमारा तवादला हो रहा है, अभी इस भवमें हैं, इसके बाद कहीं अन्यत्र जायेगे। उस समय मेरी जितनी सुविधाये हैं, मेरे जितने गुण हैं, मेरा जितना स्वभाव सम्पदा है वह सबका सब मेरे साथ जा रहा है और जहाँ मैं जाऊँगा वहाँरु लोग अबसे ही स्वागतके लिए तैयार हैं, मेरी चर्चाये है। ऐसे समयमें एक पुराना घर छोड़कर जानेमें काटकी क्या बात है ? मानो आज जितनी सम्पदा है, यहा जीवनमें २ ले भाव करके रहे हैं तो पुण्योदय में इससे भी करे गुनी सम्पदा वाली जगहमें जा रहे हैं, फिर उममें खेद क्या ? मृत्यु तो यह है कि जिस पुरुषको अपने आत्मस्वरूपका भान है, अपने आपके उस सहज ज्ञानानन्द स्वरूपमें आत्मरूपसे प्रतीति है उसको तो कुछ क्लेश ही नहीं है। मोह हो तब क्लेश है। जब मोह न रहा तो वहा क्लेशका क्या प्रसंग ? बात तो ऐसी है लेकिन यह जीव ज्ञानसे, मरणसे, दरिद्रतासे, शरीरके रूग्ण होनेसे अपने आपमें निश्चिन्त समझता है। तो यहा आचार्य बतलाते हैं कि इस जीवको सुयोगसे बर्भी मनुष्यभव भी मिला तो उमको ये सारे क्लेश भोगने पड रहे हैं।

कस्स विदुष्ट-कलत्त पस्स विदुव्वसण-वसण्णियो पुत्तो ।

कस्स वि अरि सम-वधु कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ॥५३॥

दुष्ट कलन प्राप्तिका क्लेश—किसी पुरुषकी स्त्री दुष्टा है। किसी पुरुषका पुत्र खोटे व्यसनमें पडा हुआ है, किसीका बन्धु शत्रुमें समान बन रहा है, किसी की पुत्री दुश्चरित्र हो गयी है, ये भी दुःख इस मनुष्यको देखने पडते हैं। स्त्रीका विपरीत होना, दुष्ट होना, कर्कशा होना, यह इस गृहस्थके जीवनके लिए सदा शूलसा है, क्योंकि लोग स्त्रीको अर्द्धांगिनी कहते हैं, सहयोगिनी कहते हैं, पत्नी कहते हैं। जैसे पत्निका अर्थ मालिक है ऐसे ही पत्नीका अर्थ मालकिन है। तो जैसे किसी का पत्नी दुष्ट हो तो उसको लौकिक जीवनमें फिर शान्तिका क्या आधार है ? तो इस तरह इस मनुष्यको दुष्ट स्त्रीका सहवास मिना उस मनुष्यकी व्यथा देखो। जो मनुष्य दुकान पर व्यापार कार्यमें अनेक लोगोंसे अनेक वत सुनता रहना है, अनेक लोगोंकी गाली सुने, प्रतिकूल बातें सुने, दुर्वचन सुने और अनेकानेक कष्ट सहे, ऐसे बड़े कष्टसे व्यापार करके दुकान करके दिनभर अपने चित्तको क्षुब्ध करके घरमें आता है भोजन करने के लिए, लेकिन वह स्त्री कठोर वचन बोलती है, झुंझला देती है, वचन बाणोंका प्रहार करती है तो उस मनुष्यकी स्थिति देखो—बाहरमें भी पिटा और घरमें भी वह पिटा। तो ऐसी दुष्ट स्त्रीका मिलन यह मनुष्यके लिए एक द्रुव्वकी बात है। यह पुण्य होकर भी कुछ पापकी ही बात है।

दुव्ववसनी पुत्रके लाभका क्लेश—किसीको दुर्व्वसनी पुत्र मिल जाता है। वह भी कल्पना करके देखिये अथवा कहीं साक्षात् देख लीजिए। किसीका पुत्र यदि खोटे व्यसनमें लग गया, रट्टी चाल चलता है। घरकी ही जड़ काटता है तो उस पुत्रसे घर बरवाद हो जाता है। वे माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। भाता पिताका भी उस पर प्रेम नहीं रहता, तभी तो जो कुछ विवेक वाले लोग हैं वे अपनी जिन्दगीमें नावालिक पोता के नामसे सम्पदा लिख जाते हैं, पर पुत्रको नहीं देते। वे जानते हैं कि इसको दिया तो यह इस सम्पदाको समाप्त कर देगा, फिर ये छोटे छोटे वच्चे विसरे सहारे पलेंगे पुसेगे। तो किसीका पुत्र यदि दुर्व्वसनी हो गया तो यह भी उसके लिए बड़े खेदकी बात रहती है।

वस्तुतः किसी भी समागममें अज्ञान्तिकी अनिवार्यताका अभाव—एक तरहसे यदि देखो तो ये समागम भी इस जीवके लिए कोई खेद करने वाले नहीं हैं। यह ही चाह करके, कल्पना करके उनमें खेद मानता है। यदि स्त्री विपरीत है, दुष्ट है तो यह मनुष्य तो और भी अधिक शान्त रह सकता है। उपेक्षा कर देगा उसका राग न सनायेगा, उससे प्रीति छूट जायेगी तो यह तो उसके लिए लाभकी ही बात है। मगर

ऐसी बात ज्ञानी पुरुष ही तो कर सकेगा। अज्ञानी तो इसमें खेद मानता है। किसी का पुत्र दुर्व्यसनी हो, खोटे मार्ग पर चलता है तो चलो छुट्टी मिली। अब उसका विकल्प तो ज्ञान करेगा। लोगोंमें एक प्रकट ऐलान करा देगा कि मेरा अब इस पुत्रसे कोई वास्ता नहीं है, इसे कोई कुछ दे ले तो वही जाने। यदि पुत्र सपूत हुआ तो लोग बड़ा सुख मानते हैं किन्तु सपूतकी भी बात देख लो। यदि पुत्र आज्ञाकारी है, सपूत है तो पिता उस कुपूतसे भी अधिक सपूतके कारण दुःखी रहेगा, क्योंकि पुत्र सुहाता है, आज्ञाकारी है तो पिताके चित्तमें यह बात समाती है कि मैं अधिकसे अधिक धन जोड़कर इसे रख दूँ, अधिकसे अधिक सुख सुविधायें बना दूँ। जो वह पिता उससे निवृत्त नहीं हो पाता, उसीमें ही लीन रहा करता है। तो सपूत हो तो क्या, कूपूत हो तो क्या? इनके सम्बन्धसे इस जीवकी शान्ति नहीं प्राप्त होती।

व्यासोहवश दुष्ट कलत्र, दुर्व्यसनीपुत्र व अरिसम बन्धुके सगका काल्पनिक क्लेश—दुष्ट स्त्री हो तो क्या, भली आज्ञाकारिणी हो तो क्या, किसी भी परजीवके मोहमें लगावमें यह जीव संकटोंसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाता, लेकिन ये मोही प्राणी इन सुहावने समागमोंमें ही सुख पाता है। सुयोगसे मनुष्य हुआ तो वहाँ भी इस जीवको ऐसे बड़े क्लेश मानने पड़ते हैं। किसीका भाई शत्रु समान या यह महसूस कर रहा तो वह और किसी को तो देख ले पर भाईको नहीं देख सकता। यह द्वेषकी ज्वाला, यह विरोधकी ज्वाला कितना इस जीवको दुःखी करती है। किसीकी पुत्री यदि दुश्चरित्रा हो गयी, खोटे मार्गमें लग गयी तो उसके माँ बापको कितना बड़ा क्लेश रहता है? शर्मिन्दा रहें अथवा किसी कार्यमें मन ही न लगे, बड़ा दुःख महसूस करते हैं। तो उस समय इस जीवको क्लेश ही पहुँचना है, भ्रमण करते हुए यह जीव कभी सुयोगसे मनुष्य भी बना तो मनुष्य होकर भी यह दुःखी रहा। संसारमें कोई भी गति सुखके साधनभूत नहीं है। सारा संसार दुःखमय है, इस प्रकार संसार-चरित्र-निरख कर संसारकी असरताकी भावना करना। सो संसार अन्तुप्रेक्षाओंके भानेसे इस जीवको परसे निवृत्तिका अवसर होता है और अपने आपके शुद्ध स्वरूपमें इसकी रुचि जगतो है।

मरदि सुपुत्तो कस्स वि कस्म वि महिला विणरसन्ने इट्ठा ।

कस्स वि अग्गि-पलित्त गिह कुडवं च उड्ढेइ ॥५४॥

मनुष्यभवमें इष्टविनाशकी वेदना—यह जीव संसारमें अनेक योनियोंमें भ्रमण करता करता मनुष्यभव में भी आता है और वहाँ पर्याप्त मनुष्य होता है तो भी सुख नहीं है। मनुष्योंमें सुख सांसारिक दृष्टिसे यह ही माना जाता है कि स्त्री मिले, पुत्र मिले, वैभव मिले, लेकिन प्रथम तो ये इच्छानुसार मिल जायें यह ही कठिन है। कदाचित्त मिल भी जाये तो शरीर रोगी रह तो इन चीजोंके मिलनेसे उसे सुख न हो सका। शरीर भी निरोग रहा और शीघ्र ही मरणको प्राप्त हो गया तो उनसे लाभ क्या मिला? और न भी मरण हो पर ये समागम कहीं सभी विच्छुड जायें। स्त्री दुष्ट हो जाय, पुत्र दुर्व्यसनमें लग जाय, बन्धु अरिसम बन जाय, पुत्री दुश्चरित्र हो जाय तो उसका महान क्लेश भोगना पड़ता है। कभी स्त्री भी आज्ञाकारिणी हो, चतुर हो और पुत्र सुपुत्र हो लेकिन किसीका सुपुत्र मर जाता है, किसीकी इष्ट स्त्री गुजर जाती है तो वह इष्टवियोगका कठिन दुःख पाता है।

वर्तमान जीवनमें ही अतीत सुख दुःखके थोड़े हिसाबकी निरख—अपनी जिन्दगीमें सुख दुःखका हिसाब तो जगाओ, बचपनमें ही तो आपकी अब तक की जिन्दगीमें सुख कुछ नहीं मालूम हुआ होगा। दुःख ही दुःख मालूम हुआ होगा। जब बच्चे थे तब जो चाहे धमका देता था, रह जाते थे। मनमाना खेल नहीं पाते थे, स्वच्छन्द प्रवृत्तियोंसे रोकने वाले माता पिता गुरुजन थे, उसका कष्ट भोगा। यद्यपि वे स्व बाते हितके लिए थीं, लेकिन बालक तो नहीं मानते कि ये बाते मेरे हितके लिए हैं। तो बचपनमें उसने यह

कष्ट होगा। जब कुछ बड़े हुए तो शादीके सितिलेमें नाना विकल्प किए। कुछ लोग तो इन्हीं विकल्पोंको बढा बढाकर अपना दिमाग भी खराब कर लेते हैं। वे कष्ट सहे। शादी होनेके बाद चूँकि उसने समझा कि मेरा तो इमपर अधिकार है, सो जरा-जरासो बात प्रतिकूल मान-मानकर उसका मानसिक कष्ट महना रहा। जब चञ्चे हुए तो उनके पालनपोषणकी चिन्तामें व्यस्त रहा और सबसे कठिन दुःख तो मनुष्य को यह है कि इन मोही, पापी, रागी मनुष्योंके बीच मेरी पोजीशन न गिर जाय— यह विकल्प बहुत कठिन विकल्प है। समार क्या है? एक स्वप्न है। जो लोग दिखते हैं, जिनसे लोकव्यवहार चल रहा है ये सब क्या सदा रहने वाले हैं और जिनकी देरको रहने वाले हैं उनकी देरको भी ये क्या है? रागी, द्वेषी, मोही, मुख्त, अज्ञाना जिन्हें आत्माकी कुछ भी सुध नहीं है। अंधेरेसे भरे हुए लोग जिनका स्वयं कुछ ठिकाना नहीं है ऐसे इन अशरण लोगोंमें चाहते हैं कि मेरी पोजीशन रहे धर्यान् ये लोग मुझे कुछ अच्छा समझ लें। यह विकल्प कितना खोटा विकल्प है। इस जीवको मुक्तिसे हटानेके लिए और संसार में रहानेके लिए यह विकल्प बहुत बड़ी विपदा है। जो मनुष्य हुए तो यहाँ भी ये सब विकल्प विपदाये सनाती है। यहाँ भी इसे चैन नहीं है। इष्ट समागम भी हुआ तो उसके अनेक कष्ट हैं। किसीका पुत्र मर गया, किसीकी इष्ट स्त्री मर गयी, और कभी घरमें आग लग गयी तो कुटुम्ब घर सब जल गया, ऐसे नाना कष्ट इस मनुष्यको प्राप्त हो रहे हैं।

सत्तारके किसी भी पदार्थमें अपने लिये विश्वास्यता व सतोष्यताकी लब्धिका अभाव— भैया! समारमें कुछ भी अवस्था आत्माको विश्वासने योग्य नहीं है कि सन्तोष तो करे। अच्छा महल बन गया, अच्छा घर बन गया, यह आरामका कमरा है, यह लोगोंसे मिलनेका कमरा है, यह स्त्रीका कमरा है, यह बच्चोंके लिए कमरा है, ये नौ-रोंके लिए हैं। यों बहुत अच्छा महल बना लिया, लेकिन सतोष और विश्वास के लायक यह कुछ भी बान नहीं हुई। क्या हुआ? बल रोगी हो गए अथवा कोई घटना एन्मीडेन्टकी हो गई, मृत्यु हो गयी, या कुटुम्बके लोग ही गुजर गए ये सब बातें अचानक होती ही रहनी हैं। तब संतोष की आरामकी कौनसी बान पाली? बडा राजपाट भी पा लिया। सब जगह आज्ञा चल रही, प्रजाजन हुकुममें रहते हैं। कुछ बडी-बडी सभाओंमें सत्कार होता है और तो क्या, प्रजाके लोग भगवानकी तरह मानने लगते हैं, ऐसा राजा, महाराजाका पद भी मिला तो भी सतोष और विश्वासके लायक कोई बान नहीं है। कर्म सबके साथ है। पूर्वभयमें किए हुए कर्मका न जाने कब कैसा उदय आ जाय, न जाने कब किस ढंगकी बात बन जाय, यह सब सम्भव है। बड़े बड़े महापुरुषों पर भी संकट आये। यदि उन पर संकट न आये होते तो हम आप लोग उनके विषयमें कुछ जान ही न पाते। उनका इतिहास भी न बनता। महापुरुष वे ही तो हुए जिनपर विपदाये मढायीं लेकिन वे उन विपदाओंमें धीर रहे, विवेकी रहे, इस कारण वे महापुरुष कहलाये। प्रसंग यह चल रहा है कि सब इष्ट समागम भी प्राप्त हो जाये तो भी वह विश्वासने योग्य नहीं और न उसमें सन्तोष करनेका अवसर है।

एव मणुय गदीए णाणा-टुक्खाइ विसहमाणो वि।

ण वि धम्मे कुण्णदि मइ आरंभ णेय परिचयइ ॥५५॥

नाना दु खोको सह कर भी धर्मकी बुद्धि भी न करनेकी बेहोशी— मनुष्यगतिमें तो बड़े-बड़े घोर क्लेश हैं, उन समस्त क्लेशोंको यह जीव सहता भी जाना है फिर भी धर्ममें अग्नी बुद्धि नहीं लगाता। सर्व-सकृदोसे छूटनेका उपाय जो धर्म है, उस धर्मक र्थमें यह मनुष्य चित्त नहीं देना। सुख चाहता है यह, मगर सुख पानेका जो उपाय है उसे करना पसंद नहीं करता। तो यह कितने व्यामोहकी बात है? यह आत्मा अपने स्थायी ज्ञानस्वरूपसे चिगकर अस्थायी अध्र व विनाशीक परपदार्थोंमें अपना लगाव रखता है, वस कनेश सकल इतना हो है। इतना ही है इसका भाव यह नही समझे कि मामूलीसा है, किन्तु भाव

विगाड़नेका सारा दुःख है, विडम्बना है यह समझना । देखिये इतने कठिन तो संसारके दुःख हैं फिर भी उन्हें ही सहता जाता है और उन्हें ही रमता जाता है । सकल विभावोंसे भिन्न मेरा यह ज्ञानस्वरूप अन्तस्तत्त्व ही शरण है, सर्वस्व है । ऐसी दृष्टि नहीं कर पाता है और न आत्मधर्मका पालन कर पाता है । विषयकषायोंके वश होकर, दुःखोंको सहकर भी व्यामोहसे भ्रमसे दुःखके उपायोंको ही सुखका हेतु मान कर विषयसाधनोंके आरम्भको नहीं छोड़ पाता है ।

ज्ञान्ति और अज्ञान्तिके मर्मसे परिचित पुरुषोंकी चित्तवृत्ति— जिन जीवोंको इस क्लेश और शान्तिके मर्मका परिचय हो जाता है उनका चित्त फिर इन आरम्भ परिग्रह समागमोमे मिल ही नहीं सकता । नेमिनाथ स्वामीके समयकी घटना है कि जब यह ज्ञात हुआ कि द्वारिकापुरी वागह वर्षमें भस्म हो जायगी तब जो कुछ विवेकी लोग थे वे मोहको छोड़कर निर्ग्रन्थ होते हुए आत्मसाधनामें लगे । जो कुछ भयभीत थे वे नगर छोड़कर अन्यत्र चले गए । जिनके मनमें जो आया सो किया । कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे थे कि तत्त्वस्वरूपका विचार करके और इस घटनाकी बात सुनकर संसारभावनामें अधिक बढ़कर अर्थात् समार असार है इसकी असारताके चिन्तनमें आकर विवेकी बने और उन्हें अपने आत्माके स्वरूपका दर्शन हुआ । जो आनन्द पाया उसके बाद उनका चित्त रंच समयको भी बाह्य पदार्थोंमें न लग सका । ऐसे ही जीवोंमें श्रीकृष्ण नारायणके पुत्र प्रद्युम्न जब सभामें कुछ धार्मिक उपदेश चल रहा था, नारायण वज्रभद्र उनके पिता और सभी बुजुर्ग लोग बैठे हुए धर्मोपदेशका व्याख्यान सुन रहे थे, प्रद्युम्नको सातिशय वैराग्य हुआ और उठकर प्रद्युम्नकुमार बोला, महाराज— अब मेरा चित्त यहाँ रहनेका नहीं रहा । मैं वनमें जाऊँगा, निर्ग्रन्थ होऊँगा, आत्मसाधना करूँगा । सबने समझाया, प्रद्युम्न सबका बड़ा प्यारा था, कलावात, रूबान, अनेक गुणसम्पन्न होनेके कारण सबका बड़ा प्रिय था । सबने समझाया और किसीने यह भा कहा कि देखो तुम्हारे पिता श्रीकृष्ण नागायण यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे दादा, चाचा आदि भी बैठे हैं । इनके सामने तू तो एक छोटा बालक ही है । तू क्या यह बात करता है ? तो प्रद्युम्न कहता है कि मेरे पिता, चाचा, बाबा आदि अगर संसारके खम्भा बनकर रहते हो तो रहें, मेरा तो किसी बाह्य पदार्थके लगावमें चित्त लग ही नहीं रहा और उठकर चल दिया । यह तो हुई प्रद्युम्नकी बात । अब वह प्रद्युम्न घर जाकर स्त्रीसे कहता है कि मुझे तो वैराग्य हुआ है, मैं तो यहाँ न रहूँगा, यह बात तुमसे कहने आया हूँ । तो स्त्री कहती है कि यदि तुमको वैराग्य हुआ ही था तो वैराग्यका काम वहाँसे करते । यहाँ मुझको बनाने या मिलनेकी क्या आवश्यकता थी ? इतना वैराग्य था उस स्त्रीमें कि वह कुछ न कह कर घर छोड़ कर वनको चल पड़ी । तो जिन जीवोंको इस बातका विश्वास हो जाता है कि मेरे आत्माको केवल मेरा धर्म ही शरण है, धर्मके सिवाय मेरा कोई रक्षक नहीं है, वे पुरुष फिर संसारमें नहीं रमते । धर्म क्या ? जो दुःखसे छुटाकर उत्तम सुखमें पहुँचा दे उसे धर्म कहते हैं ।

संसारमें दुःखोंका घिराव— दुःख क्या है ? संसारके विकल्प, बाह्य पदार्थोंमें उपयोग लगानेका विकल्प, अपने स्वरूपसे अपने आपको हटाकर बाह्य विषयोंमें उपयोगको फँसाना यही है दुःख । लोग तो इसीमें दुःख अनुभव करते हैं कि मेरी स्त्री गुजर गई, पुत्र गुजर गया, अथवा रोजिगार कम हो गया आदि, वे इस बातको ख्यालमें नहीं लाते कि हम ज्ञानानन्द स्वरूप, परमात्मास्वरूप अपने आपके स्वभाव से दृष्टि हटाकर बाह्य पदार्थोंमें व्यर्थ मोहभरी दृष्टि कर रहे हैं, परमें ऐसा लगाव कर रहे हैं कि हम अपने आपके स्वरूपकी सुध भी नहीं कर पाते । इसको वे आपत्ति नहीं समझते । जिन कुटुम्बीजनोंके लिए बड़े बड़े आरम्भ किए जाते हैं, बड़ी-बड़ी चिन्ताये की जाती हैं वे कोई इस जीवकी मदद कर सकने वाले नहीं हैं । यदि पापका उदय आ जाय तो खयको ही दुःख भोगना पड़ेगा । रंच भी कोई अन्य लोग मददगार न होंगे । मनुष्यगतिमें नाना दुःखोंको सहता हुआ भी यह जीव धर्म नहीं करता ।

परिग्रहकी प्रियतामें विपदा— प्रकृत्या इस मोही प्राणीकी मति विषयोंकी ओर लगी हुई है। पापमें मन चाहता है। हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये सभी पाप इसे प्रिय लग रहे हैं। परिग्रह बड़ा प्रिय लग रहा है सो जमाना चला रहा है। मनुष्यभव पाया है तो इसलिए कि रत्नत्रय धर्मका पालन कर लेवे और सप्तारसंकटोंसे सदाके लिए छूटनेका उपाय बना लेवे। मनुष्यभव केवल इन्हीं प्रयोजनके लिए है। यह बात अन्य भवमें नहीं हो पाती। तो यह मनुष्यभव इसीलिए ही है ऐसा सम्झना चाहिए, लेकिन इसकी तो किसीकी सुध भी नहीं है, आत्महितकी वाञ्छा ही नहीं बन पाती ऐसा तीव्र मिथ्यात्व पापका उदय है। लोगोंको वैभव बढ़ाना बड़ा भला लग रहा है, पर यह तो बताओ कि द्वारा वैभवको जोड़-जोड़ लाभ क्या लूट लिया जायेगा? यह आत्मा तो भावस्वरूप है, ज्ञानानन्दमात्र है। इसके साथ तो एक धेला भी न जायेगा। यह मनुष्य सोचता है कि मैं धन जोड़कर अपने बच्चोंके लिए रख दूँ, पर जरा सोचो तो सही कि कौन किसका बच्चा? मरण हो जानेके बाद तो सारा फँसला हो जाता है। यहाँसे मर कर चले गए तो कहा रहे उसके बच्चे? बूमगी बात यह है कि जिसका जैसा उदय है उसको वैसा वैभव मिलेगा। आजके समयमें लाखोंका वैभव हो तो भी कलका पता नहीं कि यह रहेगा। एक तो मर गये तो धन गया और फिर जैसे ही आजके कानूनमें आजकी स्वच्छन्दतामें आजकीमें यह भी विश्वास नहीं है कि मेरा यह वैभव कल तक रह सकेगा या नहीं। ऐसे कठिन समयमें ऐसी विषम परिस्थितियोंमें यह मनुष्य फिर भी परिग्रहसे इतना अधिक मोह रख रहा है।

कुशील भ्रूठ आदि पापोंमें मोहीका रमण— कुशील, पाप, परस्त्री, परपुरुष रुच जायें और उनके प्रति विकारभाव ज्यों तो यह कुशील पाप है। यह आत्मा तो केवल भावमात्र है, इसने यदि विकारभाव किया तो लाभ क्या पाया? भोगोपभोगमें इस आत्माको मिल क्या जाता है? कुछ भी नहीं और विपत्तियों, विद्वन्वतायें ये इस जीवको कितनी ही भोगनी पड़ती हैं? तो इस जीवका प्रकृत्या कुशील पापमें चित्त जाता है। यह जीव चाहता तो है सुख, मगर कर रहा है दुःखके उपाय। तो जैसे खूनका दाग कभी खूनसे धुल नहीं सकता इन्हीं प्रकार दुःखका उपाय करनेसे कभी दुःख मिट नहीं सकता। भ्रूठ और चोरी भी इन जीवको बड़े इष्ट जैव रहे हैं। इन समारी मोही मलिन लोगोंको भ्रूठ बोननेकी तो आदत भी बन गई है। भ्रूठ बोलना, अधिक बोलना, चुगली करना आदि बातोंको करके लोग आनन्द मान रहे हैं। यह सब क्या है? यह रौद्र ध्यान है। आर्तध्यानमें तो होता है रंजका परिग्राम और रौद्र ध्यानमें मानता है यह जीव मौज। तो आर्तध्यानके फलमें उतनी कठिन दुर्गति नहीं होनी जितनी कठिन दुर्गति रौद्र ध्यानमें होती है। यह रौद्र ध्यानका ही तो फल है कि हिंसा कर भी नहीं पाते लेकिन हिंसा करने वालेको देखकर हिंसाकी घटना निरखकर खुश होते हैं। इसीके फलमें तो वह तंदुल मरह्य सहामरहसे भी अधिक नीची दुर्गति प्राप्ति करता है। तो ये रूपध्यान खोटे ध्यान करनेसे ही इस जीवपर विपदा छा जाती है। हिंसा भी यह जीव करता हुआ आनन्द मानता है। किसीका दिल दुःखे, किसीके प्राण जाये, इनका विचार करने वाले कितने मनुष्य हैं। तो हिंसा, भ्रूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन ५ पापोंको करता हुआ यह जीव आनन्द मानता है। सो दुःखका उपाय तो करता है और चाहता है कि मुझे सुख मिले तो यह कभी हो नहीं सकता। इन मनुष्यको चाहिये कि जब इस मनुष्यभवमें अन्य बातोंका संयोग अमार है, हानिकर है, एक बड़े भरी लाभको पानेसे वचित कर देता है तो इन समस्त संयोगोंकी उपेक्षा करके धर्ममें बुद्धि करे, आरम्भ परिग्रहसे विरक्त रह कर उन्हें त्याग दे। विन्तु मिथ्यात्वका ऐसा उदय है कि ये जीव दुःखी होने जाते पर धर्मबुद्धि नहीं कर पाते हैं।

सधणो वि होदि णिणणो धण-हीणो तह य ईसरो होदि ।

रामा वि होदि भिच्चो वि य होदि खर-णाहो ॥५६॥

लौकिक पुरुषोकी आशा तज कर प्रभुज्ञानमें महत्त्व पानेकी बुद्धिकी समीचीनता—इस संसारमें देखो अनेक घटावढ़ीकी बातें हैं, जिनसे यह विदित होता है कि विश्वास्के लायक यहां बुद्ध भी स्थिति नहीं है। कोई धनी पुरुष है वह भी थोड़े समयमें निर्धन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो पहिले बहुत धनिक था और धनी होने के कारण बड़ी उज्जत प्रतिष्ठा थी, कदाचित् निर्धन हो गया तो वह अपने आपमें कितना दुःखी होता है ? उसको बाहरमें अपनी उज्जत पोजीशन बनाने की भी फिकर रहती है और वह भीतरमें निर्बलतासे खोखला होता जाता है। यह भी कष्ट अज्ञानसे उठाया है। धनी थे, निर्धन हो गए तो उसमें क्या बिगाड ? यदि धर्ममें बुद्धि है, आत्महितकी लगन है तो सब मार्ग स्पष्ट है। मैं देहसे भी निराला अकिञ्चन केवल ज्ञानमात्र हूँ। इस ज्ञानमात्र निज तत्त्वको कष्ट कहां ? इसका जानने वाला भी है कौन लोकमें ? ये हजारों लाखों मनुष्य क्या मेरे आत्माको जानते हैं ? नहीं जानते। जो मुझको जानते नहीं उनकी शरम क्या, उनका सकौच क्या ? उनमें पोजीशन रखनेका विकल्प ही क्यों ? शरम करो तो अपने आपके विभावोंकी बरो, शरम करो तो अपने प्रभुकी करो। प्रभुके ज्ञानमें मैं अच्छा ही भलकूँ ऐसा भाव करो। इन मोही मलिन अशरण जीवोंसे बुद्ध चाहना यह तो मूढता है। ये लोग मुझे हल्का न मान ले। अरे इस विकल्पमें क्या तत्त्व है ? करो तो यह भाव कि अरहंत सिद्ध मुझे हल्का न जान ले। मेरे विषयमें यह पापी है ऐसा प्रभुके ज्ञानमें न आने पाये, बरो तो यह भाव। यहां पर तो कोई मनुष्य पापी भी रहे तो भी छुपा सकता है और लोगोंमें अपनी सज्जनताका रूप बताना सकता है लेकिन प्रभुके ज्ञानमें तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। जो कर्तव्य हो रहा है, जो भी परिणति है वह परिणति उनके ज्ञानमें आ गयी। तो भाव करो तो यो करो कि प्रभु मेरे विषयमें न जाने कि यह पापी है, मिथ्यावद्दी है। तो अपने आपके भावकी संभालमें, धर्मकी संभालमें इस जीवका लाभ है। धनिक थे और निर्धन हो गए, तो इसमें कुछ बिगाड नहीं।

सत्तारकी विषम घटनाओका अनुप्रेक्षण—इस संसार अनुप्रेक्षामें इसलिए कुछ अचम्भे और खेदकी बात दिखाई जा रही कि लोग इन घटनाओको बुरा मानते हैं और है ये यथार्थ बातें सो इस व्यामोहकी छोड़ दे। सो देखो जो धनी है वे भी क्षणमात्रमें निर्धन हो जाते हैं और जो ब्याज धनहीन है वे बुद्ध ही समयमें सम्पन्न हो जाते हैं। इसके बताने वाली अनेक घटनायें हैं। इस देशमें आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि कुछ तो न था और एकदम सम्पन्न और प्रतिष्ठित बन गए। तो इस जगतमें किस स्थितिका विश्वास किया जाय ? राजा भी कहो दास बन जाय और दास भी कहो राजा बन जाय। यहीं देखलो ना। कुछ वर्ष पहिले सेकड़ों राजा थे, देशमें उनकी बड़ी हुकूमत थी, वे ऐश्वर्यसम्पन्न रहते थे लेकिन आज उन ही क्या स्थिति है ? जैसे किसी एक गरीब भाईकी स्थिति है हुकूमत छाजाके वारेमें वही स्थिति उन राजाओंकी हो गई है। तो राजा भी भूतय हो जाता है और भूतय भी राजा हो जाता है।

मालिकसे दास और दाससे मालिक होनेकी घटनाका सत्तारस्वभाव—एक घटना है कि किसी बड़ी कम्पनीका एक कोई अग्रज मैनेजर था। इसका एक चपरामी पढ़ा लिखा चिठ्ठुल न था पर बड़ा छायाकारी था। शेर सभी सेवक पढ़े लिखे थे। उस अग्रजेने बहुत बार लाटरीमें रुपये डालनेका काम किया पर अपने नामसे कभी लाटरी न खुली थी। एक दिन उसने यों ही विनोदमें सोचा कि भला अपने चपरामीके नामसे ? लाटरीमें डाल दे। सो भाग्यकी बात कि—इस चपरामीके नामसे ४-५ लाख रुपये के इनामकी लाटरी खुली। अब उस अग्रजे मालिक ने सोचा कि यदि यह चपरामी यह बात सुन पायेगा कि हमारे नामसे ४-५ लाखकी लाटरी खुली है तो मारे खुशीके रहें। इसका हार्ट ही फेन हो जाय, सो उसने भली चुनी बातें कहकर थोड़ा मार पीटकर पहिले चपरामीको दुखी बन दिया नद बनाया कि तेरे नामसे ४-५ लाख रुपये की लाटरी खुली है, सो उसका उपयोग बदला हुआ होने से

उसको कुछ न हुआ। अब क्या था, जिस कम्पनी का वह सैनेजर था वह कम्पनी ही लाटरीमें मिली थी, सा अपने चपरासीके नाम कम्पनी करा दी और कुछ-समय दास बनकर काम करने लगा। अब देखिये कि वह दास तो बन गया मालिक और मालिक बन गया दास। तो इस जगतमें किस स्थितिका विश्वास किया जाय? एक कथानक है कि सत्यन्धर राजाने अपनी रानीके प्रेमके कारण अपना राज्य काष्ठागार को दे दिया। काष्ठागारने चढ़ाई करदी उस ही राजा पर। उसने राजमहल घेर लिया। रानी उस समय गर्भवती थी, उसे एक यंत्रमें बैठाल कर आकाश मार्गसे उड़ा ले गया। राजा मारा गया। उस यंत्रने रानीको किसी मरघटमें डाला। वहीं पर रानी ने पुत्रको जन्म दिया। तो देखिये ससारकी स्थितियाँ कि क्षणमात्रमें ही तुच्छ व्यक्ति बड़ा बन जाता है और बड़ा व्यक्ति तुच्छ बन जाता है। ऐसा जानकर ससार के समागमोमें रुचि न करना, भोज न मानना। अपने धर्मकी वृद्धि करें, आत्माको परखें, प्रभुको जाने, भक्ति करें, धर्ममें लगे, इससे अब भी सुख होगा और भविष्यमें भी सुख शान्ति प्राप्त होगी।

मत्तू विहोदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्त।

कम्म-विवाग-वसादो एसो ससार-सव्भावो ॥५७॥

शत्रुका मित्र और मित्रका शत्रु ही जानेका ससारस्वभाव— कर्मोदयके वशसे शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है, यह तो ससारका स्वभाव है। इस जगतमें जितने भी जीव हैं वे सब स्वरूपतः समान हैं, किसी भी जीवका स्वरूप किसी अन्य जीवसे कोई खास अधिक नहीं है, जो ज्ञानानन्द स्वरूप एकका है वही ज्ञानानन्द स्वरूप सबका है, तब इस दृष्टिसे कोई जीव न किसी का शत्रु है और न कोई किसीका मित्र है। वे जीव हैं, सद्भूत हैं, अपने स्वरूपको लिए हुए हैं, अपना परिणामन करते हैं, लेकिन कर्म सबके साथ लगे हैं, उनके उदयमें कषाय परिणाम होते हैं, इन कषाय परिणामोंके कारण अपने विषयोंकी बाँझारूप जिनका परिणामन जंचा उन्हें शत्रु मान लिया जाता है और अपने कषाय परिणामोंके अनुकूल जिनकी प्रवृत्ति जँची उनको मित्र मान लिया जाता है। वस इस शत्रुता मित्रताकी वृत्तियाँ पर जब चाहे इनमें परिवर्तन भी देखा जाता है, जो शत्रु था वही मित्र बन जाता है और जो मित्र था वही शत्रु बन जाता है।

शत्रुसे मित्र और मित्रसे शत्रु बन जानेकी एक प्रसिद्ध घटना— देखिये विभीषण रामके घरानेका कितना बड़ा भारी दुश्मन था। जब यह बात विदित हुई कि मेरे भाई रावणकी मृत्यु दशरथके पुत्र और जनक राजा की पुत्रीके कारण होगी तो विभीषणने सोचा कि मैं दशरथ और जनक इन दोनोंका शिर ही उड़ा दूँ तो न दशरथके पुत्र होगा, न जनकके पुत्रो। फिर मेरे भाई रावणका वध कैसे हो जायेगा? इस आशय से विभीषण चला दशरथ और जनकका शिर उतारने के लिए। इस बातका पता उन दोनों राजाओंको भी हो गया। तो उनके मंत्रियोंने मिलकर यह घटना रची कि दशरथ और जनक इन दोनोंको गुप्त कर दिया और उनके नामका उनके ही समान पुतले बनवाकर महलमें रखवा दिया, जो वित्कुल जनक और दशरथ जैसे लगे और प्रजामें यह कहलवा दिया कि राजा अस्वस्थ है इससे वे दरवारमें न आयेंगे। विभीषण खोजता-खोजता महलमें पहुँचा और दशरथ तथा जनकके शिर जो कि पुतलेके रूपमें थे उनको काटकर खुश होकर एक समुद्रमें फेंक दिया। तो रावणसे कितना घनिष्ठ प्यारा था विभीषणको और वह विभीषण राम सीताके घरानेका कितना जबरदस्त दुश्मन था। उदय बनवान है। बहुत दिनोंके बाद जब रावणने सीताका हरण किया, विभीषण और रावणमें विवाद छिड़ गया। विवाद छिड़ते छिड़ते इतनी जौबत आयी कि विभीषण रावणका साथ छोड़कर चल दिया, राममें जा मिला और रामका बड़ा प्यारा भक्त बन गया। तो विभीषण रावणका बड़ा स्नेही था, लेकिन कर्मवश रावणके वधका ही कारण बना और रामके घराने का कितना बड़ा दुश्मन था, किन्तु कर्मोदयवश रामका बड़ा भक्त बन गया। यह तो संसार

का स्वभाव है। ऐसा जानकर अपना क्या कर्तव्य है कि किसीसे हम विरोध न करें। जिससे आज हमारा विरोध है उसके कि वह हमारा शत्रु नहीं है।

शत्रु मित्रताके विकारपणे हटनेमें बल्वाण लाभ— शत्रु मित्र होनेकी व त बन जाना तो एक घटना है। हम जो चाहते हैं उसके अनुकूल बन नहीं बनती है, तो हम मान लेते हैं वैरी लेकिन वस्तुतः कोई मेरा शत्रु नहीं है। जो आज प्रतिकूल है वह कभी मेरे अधिक अनुकूल भी हो सकता है अथवा संसारमें भटकते हुए अनेक जीव मेरे बटुर्वा हुए, मित्र हुए तो जिनसे भी आज कुछ विरोध रखा जा रहा है वे भी हमारे पहिले स्वजन ही थे। शत्रुता और मित्रताकी यहाँ कोई निश्चिन व्यवस्था नहीं है। जीवनमें भी अनेक ऐसी घटनायें घटित होती हैं कि अपना ही पड़ोसी, मित्रेदार, देशपानी कोई बहुत समय तक मित्र रहा और किसी समय किसी घटना पर उससे शत्रुता बन गयी अथवा बहुत समय तक शत्रुता रही और किसी घटनाके कारण अचिन्त मित्रता हो गयी। हम प्रसंगमें यह निश्चय रखिये कि मैं यदि किसीके प्रति विरोध-भाव रखता हूँ तो साहसमें तो जो मरिचक्य है सो होगा, लेकिन हम अपने परिणामोंको विगाड़ कर तुरन्त पाप बंध करते हैं और ऐसी स्थितिमें पापका फल हमें भोगना पड़ेगा। जगत्में कोई भी जीव विरोधी नहीं है, मैं किसीका विरोधी नहीं हूँ, सभी जीव हैं, जानन्वरूप है, अपनी-अपनी पात्रतासे अपना परिणामन करते हैं। शान्ति शान्ति रहनेमें है। शत्रु और मित्रके विफलमें शान्ति नहीं है। यह तो कर्मो-दयका एक स्वभाव है। यही संसारका स्वरूप है। भैया ! अब निरख लीजिए कि भटकते-भटकते कभी मनुष्य भी हुए, जो कि बड़ी दुर्लभ बान है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्मको पाकर भी सांसारिक विषय मृत्यु पलेश शत्रुता मित्रता मौज विरदा, ऐसे ही अनुभव करते रहतेमें यदि जिन्दगी गुजार दी तो फिर जिन्दगी की सफलता कब होगी ? जिनकी प्रीतिमें, जिनके मोहमें अपने आपको भुलमाया जा रहा है वे कभी भी इसके साथी ही नहीं सकते। वस्तुका स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि किसी परपदार्थसे किसी परपदार्थको कुछ भिन्न जाय। तत्र देखिये निरन्विये सब जीव सत हैं, सत होनेके नाते वे अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यमें रहा करते हैं। वे सतके कारण भजे ही हैं, यद्यो हम किसी विरोधक मानें ?

अपना ही परिणामन कर सकनेका वस्तुमें स्वभाव— एक शक्य यह रहती है मनुष्योंके, यदि कुछ चतुर भी हो तो भी वे सोचते हैं कि देखो जमाना नृदगर्ज है। सब अपनी-अपनी गरजके साथी हैं। अरे इस बातका क्या बुरा भानना ? वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु अपने आपने ही अपना परिणामन कर पाता है। तो नृदगर्ज कही अथवा मन्प्रदान कारकका अभेद कटो, यह तो वस्तुस्वरूपमें ही पहा है। पदार्थ है, किसके लिए है ? यह अपने लिए है। किसी पदार्थके सत्त्वका लाभ कोई दूसरा पदार्थ नहीं उठाया। और लाभकी बात क्या है ? स्वल्प बना रहना यही तो सत्त्वका लाभ है। ये पदार्थ हैं, किस लिए है ? ये पदार्थ परिणामते रहते हैं, किसके लिए परिणामते रहते हैं ? अपने लिए ही परिणामते हैं। और हृष्ट कर्मायुष्य कोष बनाये रहना है, गाली बरता है, अपने भाव बनाता है, अपना परिणामन करता है या यह किसके लिए करना है ? अपने लिए करता है। जो कर्मायुष्य कर रहा है उसका फल कौन पायेगा ? जो कर रहा है उहाँ पायेगा। तो मन्प्रदान कारकका अभेद होना यह तो वस्तुके स्वरूपमें ही है। उसका क्या बुरा भानना ? नृदगर्ज है तो वस्तु स्वरूपकी तारीफ ही तो ही गई। इसमें होय क्या बुराया गया ? तो परबुर यथार्थस्वरूपको निराकार हृष्ट जनिष्टकी कल्पनाएँ त्याग कर देनेमें ही हम आर शोभांकी भलाई है। ऐसे भैरव मनुष्यजन्मको पाना तो इसका लाभ ले लना चाहिये। यह रहेगा नहीं। पूरा समयका परिणाम नहीं कि विलेन समय तक हम आप लोगोंको बड़ा दिखाना है। अतः दान करने करना है कि स्वरा प्राप्त करने, अपने स्वरापी दृष्टि करें, इससे ही हम आप लान पायेंगे और अथ स्वरा लाभ नहीं है।

अहं कह वि हवदि देवो तस्स वि जाएदि' माणसं दुक्खं ।

दट्ठूण महड्ढीण देयाण रिद्धि-सपत्ती ॥५८॥

देव होने पर भी मानसिक दुःखोका वलेश—यह जीव ससारमें अनेक वुथोनियों में भ्रमण करता हुआ कभी देव भी हुआ तो भी उस देव भवसे इसने लाभ क्या पाया ? देवोंके शारीरिक सुख तो बहुत हैं, शारीरिक वलेश नहीं है। उनका शरीर वैक्रियरु है। क्षुधा तृषाका भी उनके वलेश नहीं है। रोजगार व्यापार करने की भी आवश्यकता नहीं है। रोग, पसीना, मल, मूत्र आदिक भी उस देहमें नहीं होते। तो शारीरिक दृष्टिसे तो उनका कितना ऊँचा स्थान है किन्तु दुःखी वे भी बहुत हैं। उनके मानसिक दुःख ज्यादा है। देवगतिमें लोभ कपायकी प्रधानता है। लोग तो यों समझते कि मनुष्यमें लोभ कपायकी मुख्यता है लेकिन मनुष्योंसे भी तीव्र लोभ देवगतिमें रहता है। वे एक दूसरेकी ऋद्धि वैभवको नहीं देख सकते। कोई बड़ा ऋद्धिमत्पन्न देव है तो उसकी प्रभुताको दूसरा देव नहीं देख सकता। वह उस विशेष ऋद्धिधारी देवसे लोभ रोग के कारण ईर्ष्या करता है।

मनुष्यभवमें वरवादीके उपायभूत मान कपायकी मुख्यता—मनुष्योंमें तो मान कपायकी प्रधानता है। जो कुछ यह मनुष्य करता है यह अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए करता है। आज मनुष्य इतने चिन्तित हो रहे हैं, पर चिन्ताकी बात है कुछ भी नहीं। अरे जिनका जैसा उदय है उसके अनुसार सारी बातें बनेंगी, मगर यह मनुष्य अपनी मान कपायको पुष्ट करने के लिए रात दिन चिन्तित रहा करता है, सारे प्रयत्न करता है पर उसे चैन नहीं मिल पाती। एक कथानक है कि बुन्देलखण्डमें किसी गाँवमें एक सुनारिन रहती थी। उसे एक बार शौक हुआ कि मेरे को २५ तोले सोने के बखौरे बनवाकर पहिनना चाहिए। बखौरा भुजाओंमें पहिने जाते हैं। उन्हें वाजुबन्द भी कहते हैं। तो उस सुनारिनने अपने पति सुनारसे कई बार बखौरे बनवानेको कहा। स्थिति उसकी गरीबी की थी, पर वह सुनारिन रोज रोज बखौरे बनवानेके लिए अपने पतिसे लड़ा करती थी। खैर, किसी तरहसे अपना कुछ सामान बेचकर, कुछ कर्ज लेकर उसने बखौरे बनवा दिए। अब उस देशमें रिवाज था मोटी घोंटी पहिननेका और सब अंग ढक कर रहनेका। वह सुनारिन काफी दिनों तक वे बखौरे पहिने रही, मगर किसीके मुखसे कुछ प्रशंसाके शब्द न सुन सकी। प्रशंसाके शब्द सुने कैसे ? वे बखौरे किसीको दिखे ही न थे। सो वह रोज रोज गुस्सा सी रहा करती थी। एक दिन ऐसा तेज गुस्सा आया कि उसने अपनी झोंपड़ीमें आग लगा दीया। जब झोंपड़ी जलने लगी तो कुछ होश ठिकाने हुआ। लोगोंसे हाथ फैला फैलाकर कहने लगी, अरे बुझाओ, आग, वह बाल्टी है, वह रस्सी है, इधर बुझाओ उधर बुझाओ आदि। इसी प्रसंगमें उसके बखौरे एक स्त्रीको दिख गए। तो उस समय स्त्री कहती है—अरी जीजी ! ये बखौरे तुमने कब बनवाये ? ये तो बड़े सलोने लगते हैं ? तो वह सुनारिन कुमला कर कहती है—अरी रौंड़ ! यही बात यदि पहिले से ही कह देती तो मेरी झोंपड़ी क्यों जलती ? मनुष्योंमें मान कपायकी प्रधानता है। घरमें ही स्त्रीको अभिमान है और उसके मनमाफिक सम्मान नहीं हो पाता ? वह भी अनेक बार बहुत नुकसान करती रहती है। पुरुषको अभिमान है और उसके अनुकूल स्त्री चलती नहीं तो वह भी अनेक प्रकारके नुकसान करता रहता है। मान कपाय इतनी प्रबल है कि अपना सब कुछ खो देने पर मान रहना चाहिए उस ही मान कपायके पीपणके लिए इतना बड़ा भारी वैभव जोड़ा जा रहा है और रात दिन बेचैनी बर्ती जा रही है। तो मनुष्योंमें तो मान कपायकी प्रबलता है, सो कपायवश वरवाद होते हैं तो देवोंमें लोभ कपायकी प्रबलता है। सो वे लोभ कपायवश मानसिक दुःख सहते हैं।

बड़े बड़े देवोंसे भी लोभकपायवश दुःखका भार—यद्यपि क्रोध, मान, माया, लोभ—ये चारों कपाय देवोंमें भी हैं और मनुष्योंमें भी हैं पर मुख्यताकी बात कही जा रही है। उन देवोंमें जो सदा

मानसिक दुःख रहना है वह इस बातका रहता है कि जो बड़ी श्रद्धि वाले हैं उनकी श्रद्धि सम्पदाको जब निरखते हैं तो दाय मनमें आती है। मेरे ऐसा वैभव न हुआ, मैं छोटा ही देव रह गया, मैं इतना ऊँचा देव न हुआ, इस तरह दूसरे देवोंकी श्रद्धि सम्पदाको निरखकर ये देव निरन्तर मनमें दुःखी रहा करते हैं। उन देवोंमें १० प्रकारके भेद हैं—इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिपद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और कित्थिगिक इन्द्र और सामानिक। ये तो श्रद्धि वैभवमें पूरे समान हैं, किन्तु इन्द्रकी तो आज्ञा चलनी है और सामानिक देवोंकी आज्ञा नहीं चलती। जैसे घरमें कोई प्रधान पुरुष है उसके घरमें बच्चे, स्त्री, माता आदिक दसों पुरुष हैं, उन दसों पुरुषोंका खाना पीना, पहिनना ओढना, आदि सभी आरामके साधन एक समान हैं लेकिन हुकुम एक उस प्रधान पुरुषका ही चलना है अथवा जैसे किसी राजाके राजघराने में आराम तो सबका बराबर है किन्तु हुकुम सिर्फ एक राजाका चलता है, तो इसी तरह इन्द्र और सामानिक देवोंका वैभव आराम सब एक समान है पर इन्द्रकी हुकुमत है। इन्द्र सामानिक ये हुकुमके सदभाव व अभाव में ही दुःखी रहते हैं। त्रायस्त्रिंश एक मंत्रियों जैसे सलाहकार जैसे देव होते हैं। त्रायस्त्रिंशका अर्थ है ३३ व्यक्तियोंका ग्रुप। देखिये ये त्रायस्त्रिंश, ये देव किसी बात पर यदि सलाह दें तो ३३ के आगे हुए १६॥ तो १६॥ देव तो कुछ नहीं कहलाते। या तो १७ होंगे या १६ होंगे। निश्चयता आयी ना। उस समय इन्द्रकी जो राय होगी, जैसी व्यवस्था यहाँ सभापतिकी है कि सभासदोंकी समान राय हो तो सभापतिकी सबल रायसे निर्णय होता है। वह व्यवस्था यहाँ बराबर बनी है। अब फौजमें भी देखो तो उनका एक निहाई ११ बैठता है। तो त्रायस्त्रिंश भी बुद्धिमान देव हैं, वे किसी भी विषयमें अपनी एक महत्त्वपूर्ण सलाह देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा आदर है किन्तु ये भी दूसरोंके ऐश्वर्यको देखकर दुःखी रहते हैं।

पारिपद आत्मरक्ष लोकपाल जैसे देवोंमें भी लोभकपायवश मानसिक प्लेश—पारिपद देव कहते हैं परिपद में रहने वाले देवों को। यहाँ तीन प्रकारके परिपद हैं। एक भीतरी परिपद, उसके बाद मध्यपरिपद, उससे बाद सामान्य परिपद। जैसे कि यहाँ जनरल कमेटी, मनेजिङ्ग कमेटी और चर्किङ्ग कमेटी, इस प्रकारकी तीन कमेटी होती हैं। इसी प्रकार भीतरी, मध्य और सामान्य ये तीन परिपद देवोंके होते हैं। उन्हें तीन सभायें भी कहते हैं। उन सभाओंमें रहनेका जिन्हें अधिकार है, जो रहते हैं वे पारिपद देव कहलाते हैं। यदा आत्मरक्षदेव भी होते हैं। जैसे यहा किसी बड़े राजा या सेठके साथमें कुछ सिपाही लोग चलते हैं इसी प्रकार इन्द्रके साथ भी आत्मरक्षदेव रहा करते हैं। जिन्हें बाजीगाईं समझिये। यद्यपि इन्द्रको कुछ आश्चर्यकरता नहीं है, उनका वैकिकय शरीर है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, लेकिन उनके पुण्यका ऐसा ठाठ है सो वे साधन होते ही हैं। वहा लोकपाल देव भी होते हैं। जैसे कि यहा फौजवाल होता है वैसे ही वे लोकरपालदेव होते हैं। लोकपालका बहुत ऊँचा दर्जा है। इन्द्रोंके एक भवाषतारी होनेका नियम है। जो दक्षिण दिशाके इन्द्र हैं और लोकपालके भी एक भवाषतारी होनेका नियम है, वे भी एक मनुष्यका भय पाकर मोक्ष जाते हैं। तो समझिये लोकरपालका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोकरपाल क्या, फौजवाल क्या? नगर और प्रजाका पिता। सब कुछ रक्षाकी बात उसके आधीन है? यद्यपि आजकल इस कलियुग में जोनवाल की शक्ति बली त्वराय दी गयी है, प्रजाको भय और आपत्ति उत्पन्न करा देनेकी कारगुना उनमें शांति है, क्योंकि उन्होंने जिस चाटे पर कोई दोष लगा दिया, या जरासा भी कोई दोष पाया तो पतलो बरा दिया, उन्का दिया, ऐसा करनेसे उनका काम बनता है, उनको आय होती है, तो यह सब एक खोटे समयकी बात है, किन्तु फौजवाल अथवा लोकपाल इतने विशेष पुण्यवान प्रतापी जीव हैं कि प्रजा के लोभ उन्हें अपने पिताकी भक्ति रक्षक समझते हैं। और तभी तो वे एक भय पाकर मोक्ष जाते हैं। इतने जैसे देव दाऊर भी इस भयमें तो लोभकपायवश मानसिक दुःख वे पाने हैं।

अनौकादिक देवोमें भी लोभकषायवश मानसिक दुःखका सद्भाव—देवभवमें सेनाये भी हैं। वे सेनाये किस लिए हैं ? सेनाओंका वहाँ कुछ प्रयोजन नहीं है ले कन इन्द्रके पुण्यका ठाठ है कि ७ प्रकारकी सेना होती है। और उस ७ प्रकारकी सेनामें एक नर्तकी सेना भी मानी गयी है। नाचने गाने वाली ऐसी जो देवागनाये हैं उन्हें भी एक सेनामें शामिल किया है। तो यह पुण्य वैभव वाली सेना है। प्रकीर्णक-प्रजा-जन, ऐसे देवोंका नाम है प्रकीर्णक। ये तो कुछ थोड़ा ठीक-ठीक रहे, पर इनके जो भेद हैं आभियोग्य और कित्विषक। उन देवोंकी वहा दुर्गति सी है। आभियोग्यके देव बड़े देवोंकी सवारीके काम आते हैं। उन्हें कुछ जरूरत नहीं है मगर बड़े समर्थ लोगोंके मन दौड़ा करते हैं—वे हुक्म देते हैं हाथी बन जावो, हम फलाने द्वीपमें विहार करेंगे, तो उसे हाथी बनना पड़ा और दूसरा देव बैठा है ऊपर, ये आभियोग्य देव बड़ा मानसिक दुःख पा रहे हैं। इनके चिन्ता रहती है कि मैं न हुआ ऐसी ऋद्धि वाला। तो ऐसे मानसिक दुःख उनको बहुत हैं। कित्विषक जातिके देव जो यहांके आदिवासियोंके सामान हैं। जैसे बहुत छोटे विराद्रीके लोग गावड़ बाहर ही रहा करते हैं इसी प्रकार वे भी उन स्वर्गवासियोंके वातावरणसे बाहर ही रहा करते हैं। कितना कष्ट पाते हैं वे देव और यह भी समझ लीजिए कि जिनपर हुक्म चलाया जाता वे कष्ट पाते हैं, सो तो सही है पर उनसे अधिक कष्ट उनको है जो कि हुक्म चलाया करते हैं तो हुक्म देने वाले भी दुःखी और हुक्म मानने वाले भी दुःखी। वहाँ एक दूसरे महर्द्धिकदेव की सम्पदा निरखकर वे देव मानसिक दुःखसे व्याकुल रहा करते हैं।

इदं विभ्रोगं-दुःखं होदि महर्द्धीण विसय-तएहादो।

विसय-वसादो सुखं जेसि तेसि कुदो तिती ॥५६॥

विषयसुखके लोभी देवोंके असतोष व इष्टवियोगविक क्लेशोंकी बाधाएँ—उन बड़े ऋद्धि वाले देवोंकी बड़ी तृष्णा रहती है। खाने कमानेका कोई साधन जुटाना नहीं, बड़ा आराम है, कभी रोग आता नहीं। ऐसे मौजके समागममें रहने वाले देवों को सूभता क्या है, सिवाय भोगोपभोगके। तो उन देवोंके विषयों में तृष्णा रहती है। और उन्हें भी अपने प्रिय देव देवाङ्गनाओंके वियोगका दुःख सहना पड़ना है। सो बात सही है, जिनके विषयाधीन सुख हैं उनको तृप्ति कहासे हो सकती है ? तृप्तिका सही साधन तो आत्मस्वरूपका दर्शन ज्ञानानन्दमयी आत्माका ज्ञान और उस ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मामें अपने आपको जुटा देनेका पुरुषार्थ, यही शान्तिका साधन है। विषयोंकी तृष्णा करके कोई चाहे कि शान्ति मिल जाय, सो नहीं मिल सकती। धन वैभव सम्पदाके संवयकी भी बात देखो—अबसे २५-५० वर्ष पहिले जो स्थिति थी उससे आज-हजार गुणा अधिक स्थिति है लेकिन उस स्थितिको देखकर सन्तोष करने की आदत तो नहीं है किन्तु तत्काल यदि कुछ हानि है तो वह चिन्त पर बड़ा घर जमाये रहती है। तृष्णामें यही तो होता है। जिन्हें विषयोंकी अथवा किसी भी प्रकारकी तृष्णा है उनको तृप्ति कहासे हो सकती है ? उन देवोंमें भी किसी देवीका देव मर गया तो यद्यपि वहाँ ऐसा नियोग है कि कुछ ही समय बाद उस स्थानकी पूर्ति हो जाती है, नये देवका जन्म हो जाता है लेकिन वियोग तो हुआ ही। उतने समय तो दुःख भोगना ही पड़ा। यही हाल देवियोंका है। तो वहा भी इस तरहके इष्टवियोगके दुःख भोगने पड़ते हैं। सो बड़ी ऋद्धि वाले भी देव हो लेकिन पंचेन्द्रियके विषयसुखोंकी वाञ्छा होनेसे उन जीवोंको भी क्लेश है। जिनका सुख विषयोंके आधीन है उनको किसी भी प्रकार तृप्ति हो ही नहीं सकती। सो वे देवगतिके जीव भी मानसिक दुःख सहते रहते हैं।

शारीरिय-दुःखादो माणस दुःखं हवेइ अइ-पउर।

माणस दुःखं जुदस्स हि विसया वि दुहावहा हुति ॥६०॥

शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःखकी प्रति प्रचरता—सासारिक दुःखसे मानसिक दुःख अत्यन्त कठिन

होते हैं, तभी तो यह देखा जाता है कि जिस जीवको मानसिक दुःख लग गए उसको विषय भी दुःखकारी होते हैं। देवोका शरीर वैक्रियक होता है। वहां भूख प्यास ठंड गर्मी आदिकका कोई दुःख नहीं। तो ऐसा जानकर कोई यह न मान ले कि देवगति तो बड़े सुखकी अवस्था है, उसके प्राप्त कर लेने पर सभी काम बन जाते हैं। देवगतिमें यद्यपि शारीरिक दुःख नहीं हैं किन्तु मानसिक दुःख विशेष हैं। मानसिक दुःख तो शारीरिक दुःखसे भी अधिक पीड़ाकारी होते हैं। यह वान प्रायः करके यहाँ भी धनिकवर्गमें अथवा कुछ प्रतिष्ठित लोगोंमें अधिकतर देखी जाती है। उनकी वीमारी प्रायः हार्टकी रहा करती है। डाक्टरोंपर अनाप सनाप खर्च भी है। सब तरहके लौकिक दृष्टिसे आराम भी है पर कोई गहरा नुकसान हो जानेसे, अथवा किसी इष्टका वियोग हो जानेसे अथवा परिजनोंके अनुकूल न चलनेसे उन घनिक लोगोंको मानसिक दुःख बहुत अधिक रहा करता है। जब मानसिक दुःख अधिक होते हैं तब उन्हें वे विषय भी दुःखकारी लगते हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं पौगणिक कथानको सुना होगा कि किसी राजपुत्रको यदि कोई चित्रपट देखकर मोह हो गया तो उसकी धुनमें उसे खाना पीना तक नहीं सुहाता। तो ऐसी हालत हो जानेका कारण था मानसिक दुःख। लोग प्रायः इस बातके लिए रात दिन विकल रहते हैं कि हमारा अपमान न हो। इसी धुनमें वे सुखसे खा पी नहीं सकते हैं। तो मानसिक दुःखमें बड़ी तीव्र वेदना रहती है। जिसके कोई इष्ट वियोग हो जाता उसे दो चार दिन कुछ भी नहीं सुहाता। उसे रिश्तेदार लोग व अन्य लोग भी बहुत-बहुत समझाते हैं, उसका वियोग मिटानेके लिए अनेक प्रकारके साधन जुटाते हैं, फिर भी उसकी मानसिक वेदनाको मेटनेमें कोई भी समर्थ नहीं हो पाता।

मानसिक दुःखका दुष्परिणाम— कभी-कभी तो यह मानसिक दुःख, सकलेश सहित भरणका भी कारण बनता है। जब सुभौशन महाराज वचपनमें ही विरक्त हो गए तो उनकी माताको कितना मानसिक दुःख था कि पति भी विरक्त हुआ और मेरे विश्रामका साधन मेरा पुत्र भी विरक्त हो रहा, यह दृश्य देखकर उसके मानसिक दुःखका ठिकाना न रहा। परिणामस्वरूप वह राजमाता मरकर शेरनी हुई। इस मानसिक दुःखके कारण देव भी मर कर एकेन्द्रिय तक हो जाते हैं। देवगतिके जीव मर कर दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय हो जाते नहीं, नारकी और देव भी नहीं बन पाते, वे या तो एकेन्द्रिय बनेगे या पञ्चेन्द्रियमें तिर्यञ्च अथवा मनुष्य तो सीधी स्पष्ट बात यह है कि देवोंमें जो पुण्य बसा था वह खलास हो गया, तभी तो देव मरकर देव नहीं बन सकते, भोगभूमिया भी नहीं बन सकते। अर्थात् जहाँ इष्ट भोगों का भोज हो ऐसी गति देवोंको नहीं मिलती। तो पुण्य फल भोगे जा रहे हैं देवगतिमें, पर साथ ही जो मानसिक दुःख लगा है उसके कारण उनको असह्य वेदना भी बनी रहती है और पापकर्मके उदयसे फिर मरकर एकेन्द्रिय तकमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो शारीरिक दुःखसे कठिन दुःख है मनमें विकल्प किये जानेका।

मानसिक दुःखोका निर्मूल जानकर आत्मलाभके लिये यत्नका शिक्षण— अच्छा यहाँ बतलाओ। प्रायः हम आप लोग जैन शासन, श्रावककुल, सत्समागम, सब साधन पाये हुए हैं लेकिन व्यर्थकी ऐसी चिन्तायें बसाये हैं कि जैन शासन पाकर के उसका जो लाभ जहदी लूट लेना चाहिए था, अपने आत्माका अज्ञान, ज्ञान, आचरण करके समाधिभावका परमलाभ ले लेना चाहिए था सो व्यर्थ ही अज्ञानसे परमें दृष्टि कर के, परमें अपनायत करके दुःख मचाया जा रहा है। वस्तुतः देखो तो इस समय हम आपको कोई क्लेश नहीं है, पर क्लेश माननेके अनेक बहाने हैं। जहाँ वीतराग सर्वज्ञदेवका स्मरण, भक्ति करने अथवा अपने स्वरूपकी सुत्र करकेका मौका मिला हुआ है वहाँ यदि इन शान्तिके साधनोंमें अपनी दृष्टि बनाये रहें तो कितना ब्रह्मलौकिक लाभ होगा ? किसीके हाथ पैर, दिमाग ये धनार्जन नहीं किया करते किन्तु शुद्धभावके रहते हुए जब कभी पुण्यवंश, हुआ था, उसके फलमें धनार्जन हुआ करता है। कोई बालक किसी करोड़-

पतिके घर उत्पन्न हुआ तो वचपनसे ही वह धनिक कहल ने लगा। वताओ कहीं उसने धन कमाया, पर वह धनिक कहलाने लगा। तो उसके धनिक कहलाने का कारण है उसका पूर्वजन्म पुण्यकर्म। अच्छा यह वताओ, कि घरमें जिस वच्चेकी सेवा घरके सभी लोग करते हैं, उसे गोदमें लिए फिरते हैं, उसके पीछे बड़ा श्रम करते हैं तो इसमें भाग्य किसका बड़ा है? उस वच्चेका या घरके अन्य सभी लोगोंका? अरे जो लोग उस वच्चेके पीछे रात दिन चिन्ता किया करते हैं, उनका भाग्य बड़ा नहीं है। भाग्य तो उस वच्चेका ही बड़ा माना जायेगा। घरके सभी लोग तो उस वच्चेके नौकर बने हुए हैं, वे घर वाले खुद तो पुण्यहीन हैं, वे खुदकी तो कुछ चिन्ता नहीं करते कि मेरा भविष्य ठीक हो, मेरा कुछ सुधार हो, पर जिस वच्चेका पुण्य प्रबल है उसके पीछे रात दिन चिन्ताये-किया करने हैं।

पुण्यफलका दिग्दर्शन—एक ऐसी ही किम्बदन्ती है कि एक बार महादेव पार्वती दोनों घूमने जा रहे थे, उन्हें रास्तेमें एक लकड़हारा मिला। वह एक लकड़हिका बड़ा मारी बोक लादे हुए था, उसके तन पर एक फटासा वस्त्र था। उसे यों ही देखा। फिर आगे बढ़नेपर मिला एक घुड़सवार, वह था कोई धनिक सेठ। उसका टुपट्टा नीचे गिर गया, तो महादेव ने पार्वतीसे कहा कि इसका टुपट्टा उठाओ और इसे दे दो तो पार्वती पूछती है कि यह तो वताओ कि लकड़हारा मिला, उस पर तो आपने दया नहीं की, वह बेचारा उतना बड़ा बोक लिए हुए था, उसको तो आपने कुछ मदद नहीं की और आप इस धनिक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो यह क्या बात है? तो महादेव कहते हैं कि देखो वह लकड़हारा तो अपने पैरों पर खड़ा है, उसको खुद अपनी चिन्ता लगी है और इस धनिकको कोई चिन्ता नहीं है। तो उस किम्बदन्तीमें यह बताया है कि पुण्यवन्तोंके दाम तो महादेव तक भी है, फिर अन्यकी तो बात क्या? इन पुण्यवन्तोंके दास ये माँ बाप भी बन रहे हैं, उनके प्रति चिन्ताये करनेसे लाभ क्या? अरे जो स्वयं पुण्यवान हैं-उनके पीछे चिन्ताये करना व्यर्थ है। अपना जीवन निश्चित रहकर वताओ। न्यायका जीवन वताओ, ममताको हटाओ। यदि ऐसी मद्भावना होगी तो अपना उद्धार है अन्यथा मानसिक दुःखोंमें रहकर कुछ भी लाभ न लूटा जा सकेगा।

देवसन्निभे रागविडम्बनाकी एक घटना—आदिनाथ भगवानके पूर्वजन्मसे सग्वन्धित एक कथा है कि एक राजा और रानी मरण करके स्वर्गमें देव और देवी हुए और वहाँसे मरण करके देवी तो किसी राजा की कन्या हुई और देव किसी राजाका पुत्र बना। एक दिन वह राजकन्या अपनी छत पर बैठी हुई थी। किसी कन्नर, कवूतरीके जोड़े को देखकर उसे अपने पूर्वभवका कुछ स्मरण हुआ। उसने प्रतिज्ञाकी कि मैं अपना सम्बन्ध-उसी व्यक्तिके साथ, स्थापित करूँगी जो पूर्वभवमें मेरा पति रहा है। उसने अपने मनकी बात अनो धायको बनाई। तो धायने क्या किया कि वस्तुमें चित्रपट बनाये। उनमें से एक ऐसा भी चित्रपट था कि एक पुरुषके सिरपर कोई दाग लगा था और उसके पास ही कोई स्त्री खड़ी थी। उस चित्रपटको वह धाय उस मंदिरके पास ले गई जहाँ सभी लोग दर्शन करने आया करते थे। उस चित्रपटको वहाँ रख कर धाय बैठ गयी परीक्षा करने के लिए तो वहाँ बहुतसे राजपुत्र आये, उनमें से एक राजपुत्र ऐसा भी आया जो उस चित्रपटको देखकर मूर्च्छित हो गया। उस राजपुत्रको भी जातिस्मरण हो गया था। जब धायने पूछा—कि तुमने इस चित्रपटमें क्या देखा तो वह राजपुत्र कहना है कि मैं पूर्वजन्ममें ललिताङ्गदेव था उस भद्रमें मेरी अङ्गना जो देवी थी उसे मैंने इस चित्रपटमें देखा। तो उस समय उस देवीने उसके सिर में लात मारी थी, क्रोधसे नहीं, बल्कि प्रेमवश रुठकर, आसक्तिवश अथवा अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियोंवश। उस लातका ही निशान उसके सिर पर बना हुआ था। जब उस धायने समझा कि यह वही व्यक्ति है जो इस राजकन्याका पूर्वभवमें पति था। आखिर उन दोनोंका सम्बन्ध बना। तो इस कथामें बात यह बता रहे कि देवोंमें भी ऐसी छटपट खटपट हुआ करती है जैसी कि मनुष्योंमें। देवोंमें छटपट खटपट कम

नहीं हैं कि कोई यह जाने कि देवगतिमें तो बड़ा सुख है। देव रूठे तो उसको देवी मनाये और देवी रूठे तो उसे देव मनाये। आखिर वे भी तो जीव हैं। कषायें उन देव देवियोंमें भी हैं, वे एक दूसरेके अनुकूल प्रतिकूल होते रहते हैं। वहां भी ये मानसिक दुःख लगे हुए हैं।

ससारमें मानसिक दुःखोंकी व्याप्ति—शारीरिक दुःखसे भी कठिन दुःख मानसिक दुःख होता है। जैसे यहा बड़े मनुष्योंमें शारीरिक दुःख तो कुछ नहीं है, सब प्रकारके साधन हैं, पर मानसिक दुःख बहुत लगे हुए हैं। मानसिक दुःख वाले जीवोंको ये विषय भी दुःखकारी मालूम होते हैं। जब कोई बच्चा किसी वान पर रूठ जाता है तो उस रूठे हुए बच्चेको उसके माँ बाप कितना ही मनाते हैं, उसे खानेके लिए मिठाइया अथवा खेलनेके लिए खिलौने आदि देते हैं पर वह बच्चा उन मिठाइयोंको, उन खिलौनोंको धूलमें फेर देता है। तो वह ऐसा क्यों करता है? उसने किसी बातका अपमान महसूस किया। यो ही जब बच्चा गोदमें बड़ा हुआ होता है तो खुश रहता है और जब उसको नीचे बिठा दिया जाता है तो वह रोने लगता है। वह क्यों रोता है? इसलिए कि वह जानता है कि अभी तो गोदमें बैठा हुआ मैं राजावाचू बना था, अब मुझे नीचे फेरकर मेरा अपमान कर दिया गया। यों अपमान महसूस कर वह बच्चा रोने लगता है। तो शारीरिक दुःखसे भी कठिन दुःख मानसिक दुःख होता है। यह मानसिक दुःख सबमें पाया जाता है। पशु पक्षियोंमें भी रूठनेका यह मानसिक दुःख होता है। यह मानसिक दुःख इतना प्रबल है कि प्राणोंके वियोग तकका भी कारण बन जाता है। तो देवगतिमें सुख व समभक्ता। देव भी हुआ यह जीव तो भी दुःखोंसे अनीब दुःखी ही रहा।

देवाणं पि य सुखं मणहर-विसएहि कीरडे जदि हि ।

विसय-वसं ज सुखं दुखरस वि कारणं त पि ॥६१॥

विषयसुखोंकी दुःखकारणता—देवोंका सुख मनहारी विषयोंसे उत्पन्न होता है। सो जो सुख विषयाधीन है वह सुख भी क्या सुख है, वह तो दुःखका ही कारण है। अभी यहीं निरखलो, हम आप विषयसाधन सामग्री जोड़ने हैं और उनके द्वारा सुखका अनुभव करते हैं, तो ऐसी विषयसामग्रीसे जो सुख पाया जाता है वह सुख नहीं है बल्कि दुःखका ही हेतुभूत है। कोई चीज रसीली खानेकी मनमें आये तो उसके लिए उसने आग जलाया, धुँवा होनेसे आँखोंसे खूब आसू भी गिरे, बड़ा कष्ट करके हलुवा बनाया, पर स्वाद-किन्तनी देरका? जब तक कि वह जीभ पर रखा है और यदि तृष्णावश हलुवा अधिक खा गए तो कड़ो पेट दर्द आदिके दुःख भी सहने पड़े। तो जो सुख अनेक सामग्रियोंके आधीन है उससे फायदा क्या? वह तो विडम्बनारूप है। शान्ति तो असली यह है कि जब चाहा तभी दृष्टि दी अपने स्वरूपपर और उससे खूब शान्ति भागी। यह सुख स्वाधीन है और यही सुख वास्तविक सुख है। जो सुख पराधीन है वह सुख नहीं है बल्कि दुःखरूप है। पराधीन सुख जो बड़े धनसम्पन्न राजा महाराजाओंका है वह भी एक विडम्बनारूप है और समस्त परिग्रहोंका त्याग करने वाले मुनिजनोंका जो आत्मध्यानका सुख बन रहा है, वह वास्तविक सुख है। इन सासारिक सुखोंके पानेके लिए फितने ही लोगोंकी पराधीनताये स्वीकार करनी पड़ती है। मान लो कोई लौकिक दृष्टिमें पराधीन नहीं है तो भी किसी को खुश रखनेका भाव तो रख ही रहा है। वही पराधीनता है। तो देवों के भी जो मनको बहुत प्रिय लगने वाला सुख हो रहा है वह सुख भी दुःख है क्योंकि विषयाधीन है। उन देवोंको न तो रोजगार करना होता है, न कुछ आजीविकाकी चिन्ता होती है, चादरी सामग्रियोंके नष्ट हो जानेका उनको कोई भय नहीं है। उनको भी जो सुख होता है वह उनके दुःखका कारण है तो अन्य पुरुषोंका जो सुख है वह क्या सुखका कारण बनेगा? वह भी दुःखरूप है।

सासारिक सुखके साधनकी दुःपहेतुता— देखिये— धनका सुख है तो उसके साथ ढाकू न चुरा लें,

कोई लोग मुझे न सतये अथवा कोई कानून ऐसा न बने कि जिससे सम्पदा नष्ट हो जाय। यो कितने ही प्रकारके क्लेश लगा रखे हैं। ज्ञानी पुरुषमें इतना साहस होता है कि हमारा जैसा उदय होगा उसके अनुसार सब साधन स्वतः ही बनेंगे। उनका क्या विकल्प करना? गृहस्थीके नाते थोड़ा प्रयत्न कर ले बस यही अपना कर्तव्य है, अब जो बात बीतेगी उसमें मुझे आनन्द है। राणा प्रताप जो कि बहुत बड़े राजा थे वह भी जब समय आया तो जगलामें रहे, घाम, फूसकी रोटियाँ, सब्जियाँ अथवा फल, फूल आदि खाकर अपना समय गुजारा, उस हालतमें भी वे प्रसन्न रहे। रहे प्रसन्न मगर दुःख तो था। वहाँ पर भी आश्रीनता उन बच्चोंको व स्त्री आदिकी थी। तो इस सुखके लोभमें बड़े-बड़े दुःख सहने पड़ते हैं। जितने भी सुख हैं वे आज हैं, मगर कोई ऐसा मौका आता है कि उसीके कारण दुःख हो जाता है।

एव सुदृष्ट असारे ससारे दुःख-सायरे घारे।

कि कथं वि अति सुह विचारमाण सुणिच्छयदो ॥६२॥

दुःखमय असार ससारमें वास्तविक सुखका अभाव— इस तरह परमार्थ विचार करनेपर सर्वथा जो सारहीन है, दुःखरूप है ऐसे भयानक इन भवोंमें क्या किसीको सुख है, खूब विचार कर लो। इस संसारमें किमी भी पर्यायमें क्या वास्तवमें सुख है? सर्वत्र दुःख ही दुःख दिख रहा है। कदाचित् पुण्यका उदय है, वैभव सामग्री खूब है तो उसमें मस्त मत हो, उसके सदुपयोगका ध्यान रखो। आता है तो क्या वह आपके लिए आता है? आप उसका क्या कर लेंगे, कितना खायेगे, कितना उपभोग करेंगे? रही यह बात कि यदि आप ऐसा मानगे कि लोकमें हम कुछ ठाठसे तो रह लेंगे तो यह लोक भी क्या? यहाँ दिखने वाली समस्त पर्याये मायारूप हैं, आखिर इन सबका वियोग होगा। तो अपने शुद्धभाव बनाये, विषयोसे रहित परिणाम रखनेकी बात अब भी निभाते रहे तो आगे भी कुछ प्राप्ति होगी, अन्यथा जैसे किसी राजाने कहा कि हे मंत्री! एक आदमी ऐसा लावो जो यहाका हो, एक आदमी ऐसा लावो जो वहाँका हो, एक ऐसा लावो जो यहाका भी हो वहाका भी हो, एक आदमी ऐसा लावो जो न यहाँका हो, न वहाँका हो। यहाके मायने इन जीवनमें कामका हो, वहाँके मायने जो परलोकमें कामका हो। तो लाये साहब। एक योगी पुरुषको दिखाया और बताया कि देखो यह यहाके तो नहीं, पर वहाके है। एक दरिद्र, कोठी भिखारीका दिखाया कि देखो— यह यहाके है, न वहाके है। एक धनी कृपण सेठको दिखाया और बताया कि देखो यह यहाके है, वहाके नहीं। क्योंकि तृष्णा है, यथा तथा प्रवृत्ति है और एक परोपकारी सेठको दिखाया और बताया कि देखो— यह यहाके भी हैं और वहाके भी हैं। अर्थात् यह सेठजी यहा भी सुख पा रहे और आगे भी सुख पायेगे।

सतोष व उदारतासे जीवनकी सफलता— प्रयोजन यह है कि जो वर्तमानमें वैभव पाया है उसको यह समझे कि यह हमें जन्मतसे ज्यादा मिला हुआ है, सन्तुष्ट रहें। असन्तोषमें लाभ न मिलेगा और न असन्तोष कभी मिट सकेगा। हर स्थितिमें उदात्तभाव करें कि हमने वैभव जन्मतसे ज्यादा पाया है और बात भी सत्य है, जन्मतसे ज्यादा है, लेकिन मनको जो स्वच्छद रखा है। एकदम बाहरी पदार्थोंकी तृष्णामें जो मनको लगा रखा है उससे यह ख्याल आ जाना कि धरे हमारे पास तो कुछ भी वैभव नहीं है। जब हमने अरहन देवका शार्पन पाया है, वीतराग ऋषि मतकी वाणी सुननेका, पढ़नेका अवसर मिला है, स्व परका विवेक करनेका ज्ञान हासिल हुआ है तो हम किस बातमें कम हैं? क्या असतोषकी बात है? यदि अपने असली वैभवको पहिचाने तो उसके मुकाबिले यह बाहरी वैभव तो कुछ भी चीज नहीं है। लुन्हेलखण्डमें एक राजरानी राजाके न रहनेपर राधि चलाती थी। उसके पास एक बालक था। वह बालक बड़ा उदार प्रकृतिका था। उस बालकको जो कुछ भी खर्च करनेको मिलता था उसे वह दानमें दे देता था, परोपकारके कार्योंमें लगा देता था। उसकी उदारताकी प्रकृतिपर राजमाता बहुत प्रसन्न

थी। राजमाता भी समझदार थी, वह जानती थी कि यह वैभव कमानेसे नहीं बल्कि पुण्यानुसार आता है। एक बार वह राजमाता अपने बालक सहित महलकी छतपर बैठी हुई थी। अपने बालकसे बोली— बेटा देखो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उतना बड़ा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात आदि वैभवोंका ढेर यदि तुम्हारे पास रख दिया जाय तो तुम उसे कितने दिनोंमें दान कर दोगे? तो वह बालक बोला—मैं उतने बड़े वैभवको एक मिनटमें दान कर दूंगा, पर उठाने वाले उसे कितने ही दिनोंमें उठाये। ये मैं नहीं जानता तो बुद्धि देखिये ये सब चीजे विनाशिक हैं। इन पाये हुए समागमोंको जरूरतसे ज्यादा जाने और धर्मनिष्ठ होकर धर्मलाभ लेनेका उद्यम करे।

दुष्कृत्य-कम्भवसादो राया वि य असुइ-कीडओ होदि।

तत्थेव य कुण्ड रई पेक्खह मोइस्स माहप्प ॥६३॥

पापकर्मके उदयकी विडम्बना और मोहका साहाय्य— पापकर्मके वशमे राजा भी विष्टाका कीड़ा हो जाता है और देखो पापका उदय कि अशुचि जगहमें उत्पन्न हो गया तो वह वहां ही प्रेम करने लगता है। एक ऐसी घटना हुई कि विदेह देशमें मिथिलानगरीमें एक सुभोग नामका राजा रहता था। उसकी पत्नीका नाम मनोरमा था। उसके एक देवरति नामका युवा पुत्र था। उसी नगरमें एक तपस्वी आचार्य संघसहित आये। तो सभी लोग बंदनाके लिए गए। राजा भी मुनिकी बंदनाके लिए गया। तो मुनिकी बंदना करके आचार्यसे राजाने पूछा कि हे मुनिराज! मैं यहांसे मरकर कहां जन्म लूंगा। मुनिराज अवधिज्ञानी थे। राजाका प्रश्न सुनकर मुनिराज बोले कि आजसे ७वे दिन विजली गिरनेसे तुम्हारी मृत्यु होगी और मरकर तुम अपने घरकी सडासमें विष्टाके कीड़ा बनोगे। इस बातको सत्य समझनेके लिए प्रमाण यह है कि अब तुम यहांसे जब जाओगे, नगरमें प्रवेश करोगे तो रास्तेमें भँवरेकी तरह अत्यन्त काला एक कृत्ता देखोगे। यह भी भविष्यकी बात और वह भी भविष्यकी वान। इस आजके निकट भविष्यकी वान देखकर राजाको विश्वास हो जायगा। अब मुनिराजकी बात सुनकर राजा चल पड़ा, तो रास्तेमें एक भँवरेकी तरह अत्यन्त काला कृत्ता दिखा। राजाने समझ लिया कि मुनिराजकी कही हुई बात विलक्षण सत्य है। आखिर राजा जब अपने घर पहुँचा तो अपने लडकेको बुलाकर कहा— बेटा देखो आजके ७ दिन बाद हम मर जायेंगे और मरकर अपने घरकी सडासमें विष्टाका कीड़ा बनेंगे, सो तुम जाकर हमें मार डालना, कारण कि कहां नो मैं राजा और कहां मैं वनू विष्टाका कीड़ा। या पुत्रसे कहकर अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और विजली गिरनेके भयसे वह जलके भीतर बने हुए मङ्गलमें त्रिपुंजर बैठ गया। सोचा था कि यहां कहा विजली गिरेगी। आखिर ७वे दिन विजली गिरनेसे राजाकी मृत्यु हो गयी और मग्नर विष्टाका कीड़ा बना। जब उस राजाके पुत्रने उस कीड़ेको लकड़ीसे मारना चाहा तो वह कीड़ा उस विष्टामें घुस गया। तो उस पुत्रको बड़ा अचरज हुआ कि देखो हमसे तो कहा था कि हमें मार डालना, पर जब मैं मारने गया नव उसी विष्टामें घुस गया। ऐसी हालत है इस जीवकी जिस पर्यायमें यह जीव जन्म ले लेता है उसीमें मिथ्यावश राजी रहता है।

क्रोध और मानके परिहार करनेका अनुरोध— भैया! यहा लोग जरा-जरासी बातोंमें अपना बड़प्पन चाहते हैं, पर यज्ञ बड़प्पन चाहनेसे लाभ क्या? बड़प्पन मानो धर्मसे। यहा गर्व करने लायक कोई बात ही नहीं है और न किसी दूसरेपर अन्याय करना, क्रोध करना यह युक्त है। यहाँ तो राजा भी मर कर विष्टाका कीड़ा बन जाता है। हम आपको चाहिए कि अपने चित्तमें उदारता रखे और कपाये भी मंड करे। हमारी कपाये मंड होगी तो उसका लाभ हमें होगा। गुस्सा करनेकी आदत कम बने। बहुतसी गुत्पाये पा जाये, गुस्सेमें किसीसे बोलना नहीं। गुस्सा न करके क्षमा प्रकृति बनानेसे बड़ा संतोष होता है। इसके लिए कुछ थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि कपायोंको मद् करनेका कुछ पुरुषार्थ न किया तो

यहाँके कुछ पाये हुए बड़पनसे लाभ कुछ न मिलेगा। देखो यहा राजा भी मरकर कीड़ा बन गया। देव भी एकेन्द्रिय बन जाते, राजा और वीडा की तो बात जाने दो। ये कषाये इस जीवको वरवाद ही करने वाली है। गुस्सा करने से लाभ क्या मिल जाता है? बल्कि बुद्धि खराब हो जाती है। और उस खोटी बुद्धिमे जो विचार करे वह सही विचार भी न बन पायेगा। दूसरेसे कुछ-कटुक वचन बोल दिया तो दूसरा भी उससे बदला लेनेका भाव रखेगा और तत्काल भी रुव गुण फुँक जाते हैं। ऐसा पुरुपार्थ करना चाहिए कि जिससे गुस्से पर कुछ विजय प्राप्त की जा सके। अभिमान करनेसे तत्काल ही अपमान होता है। कभी कुछ लोग लौकिक बड़पनके कारण उसे सीधा कुछ न कह सके लेकिन मनमे तो कह ही लेते हैं कि यह कैसा अभिमानी है? उसके प्रति लोगोको घृणा अकृत्या होती है। और फिर अभिमानीको समय समय पर बहुत नीचा देखना पडता है। तो अभिमानसे भी अपने को इस भवमे भी और अगले भवमें भी दुख है।

माया और लोभके परिहारका अनुरोध— माया छल कपट—इससे भी इस आत्माको लाभकी बात नहीं है। अगर छल कपट करके कुछ वैभव जोड़ लिया तो उससे क्या लाभ? बल्कि छल कपट किया इससे तो हानिमे रहे, इरुको कई गुणा मिलना था तो वह कम मिल सका। लोभकषायसे भी जीवको हानि ही हानि है, लोभयत्नसे तो वैभव कम मिल सका, तथ्यकी बात तो उसमें यह है, क्योंकि शुद्ध भाव रहनेसे पुण्य रस बढ़ता है और जितना जो कुछ माहात्म्य है ससारके सुख साधनोके पानेका वह सब पुण्य पर निर्भर है। यदि अपने भावोंमे पवित्रता हो तो वैभव स्वयं प्राप्त होता है। एक निर्णय कर लेना चाहिए कि हम अनादिकालसे बहुत कुयोर्नियोंमें भटकते भटकते आज सुयोगसे मनुष्य हुए हैं तो जीवन तो यह रहेगा नहीं और जो कुछ समागम है वे भी भिन्न है, वे भी रहेंगे नहीं। कर्तव्य तो हमारा केवल एक यही है कि अपने आत्माके स्वरूप को पहिचाने और उसका अधिक समय तक उपयोग बनाये। उसीमे रत होकर तुष्ट रहनेका यत्न करें। कर्तव्य तो हमारा यह ही है। हाँ, कुछ परिस्थितियों बश घर गृहस्थीके बीच रहना पड रहा है लेकिन यह सब मेरा कुछ है नहीं, ऐसा अन्तरङ्ग चिन्तन चलना चाहिये। ऐसा अन्तरङ्ग चिन्तन चलता रहता है ज्ञानी गृहस्थका। वह जानता है कि यह सब जो कुछ दिखता है यह पुद्गलोका ढेर है, प्रयोजनबश इसके सम्पर्कमे रहकर इसकी व्यवस्था बनानी पडती है, मगर ये सभी चीजें हमसे छूट जानी हैं ऐसा चिन्तन विवेकी गृहस्थ करना है।

सभी मनुष्योका धर्मशालाओमे निवास—पक्ष वर किसी नगरमे एक साधु आया। उसने एक हवेलीके पास खडे होकर पहरेदारसे पूछा कि यह धर्मशाला किसकी है? तो पहरेदार बोला—महाराज यह धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो आगे है। वहाँ ठहरिये। साधुने कहा—नहीं, हम यह नहीं पूछते, हम तो पूछ रहे हैं कि यह धर्मशाला किसकी है? तो पहरेदारने फिर वही उत्तर दिया। वह चर्चा सुन ली ऊपरसे सेठ ने। ता सेठने साधुको अपने पास बुलाकर कहा—महाराज धर्मशाला तो आगे है, यह तो आपकी हवेली है। तब सन्यासीने पूछा कि अच्छा यह वनाओ कि इस हवेली को किसने बनवाया था? तो सेठ बोला—इपको हमारे बाबाने बनवाया था। * अच्छा—आपके बाबा जी इसमे कितने दिनों तक ठहरे थे? करीब २-३ वर्ष। और आप इसमें कितने दिनों तक ठहरेगे? साधुकी इनकी बात सुनकर सेठकी आँखे खुनीं और सेठ समझ गया कि महाराज ठीक ही कह रहे हैं। यह धर्मशाला है, हवेली नहीं है। इसमे थोडे समय तक ठहरकर चलें जायेगे। सो बात ऐसी है कि यदि सच्चा ज्ञान बना रहेगा तो भीतरमें आकुञ्जना न रहेगी।

सुख दुखकी ज्ञानकी विशेष परिणतियोर निर्भरता—सुख दुखका सम्बन्ध ज्ञान और अज्ञानसे है। जैसा हम ज्ञान बनाये उसीके अनुसार हम पर सुख दुखकी बातें चीतती हैं। हर जगह परख लो—कोई

बहुत बड़ा संकट भी आये, पर ज्ञान यदि सही बना है तो फिर वह आकुलित न होगा और यदि कोई साधारण सी भी घटना हो और उसे वह बहुत बड़ा महसूस करे तो वह तो बड़ा विह्वल हो जायेगा। तो सुख दुःखका सम्बन्ध ज्ञानसे है। हमारा ज्ञान यदि सत्य है तो हम इन दुःखोंसे घबड़ायेगे नहीं, आकुलित न होंगे और यदि हमारा ज्ञान विपरीत है, कमजोर है, मोह भरा है तो हमको पद पद पर आकुलताये होगी। कोई दूसरा आकुलता नहीं देता। कोई भिया बीबी थे। भियाका तो नाम था बेवकूफ और बीबीका नाम था फजीहत वे दोनों खूब लड़ते थे और शामको सुलह भी हो जाती थी। एक दिन उनमें ऐसी विकट लड़ाई हुई कि फजीहत घर छोड़कर कहीं भाग गयी। तो वह बेवकूफ भिया अपनी फजीहतको इधर उधर ढूँढना फिरे और लोगोसे पूछता फिरे—भैया! तुमने कहीं मेरी फजीहत देखी? तो लोगोंने यही कहा कि हमने तो नहीं देखी। एक बार किसी परदेशी पुरुषसे भी पूछ बैठा कि भैया, क्या तुमने हमारी फजीहत देखी? तो वह कुछ न समझ सका। उस परदेशीने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो वह भिया बोला—मेरा नाम है बेवकूफ। अरे बेवकूफ होकर भी तुम फजीहत यहां वहां ढूँढते फिरते हो? जहां ही किसीको बुरी बात बोल दी वहां ही तुम्हारी लात घूँसा आदि सब फजीहत हाजिर है। सो बात यह है कि हमारा ज्ञान अगर सही नहीं है, विपरीत ज्ञान है तो उस अज्ञानसे जगह-जगह विपदायें हैं। सुख दुःखका सम्बन्ध ज्ञानकी परिणतियोंसे विशेष है, अनेक मनुष्य करीड़पति होकर भी व्यग्र रहते हैं, तृप्त ही नहीं होते हैं। अपनेसे अधिक धनकोको देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं और दुःखी रहते हैं। अपना ज्ञान तो इस तरहका बनाये कि जितना जो कुछ भी मिला है वह जरूरतसे ज्यादा है। जीवन तो धर्मपालनके लिए है। इसमें ज्यादा क्या विकल्प करना? तो देखिये ऐसा विवेकी व्यक्ति थोड़ीसी सम्पदामें भी प्रसन्न है, सुखी है। तो हमारे भविष्यका सम्बन्ध ज्ञानसे है। यदि ज्ञान हमारा स्वच्छ है तो हमें आकुलताये न होंगी, और यदि ज्ञान ही विपरीत है तो सर्वत्र आकुलताये है। किसी भी बातको कुछ विचार लिया और अपने को दुःखी कर डाले।

लौकिक बड़प्पनकी अविश्वस्यता—भैया! यहां यह बातला रहे हैं कि ससारमें यदि कुछ लौकिक बड़प्पन भी पाया है तो उसका विश्वास न करें। इस लौकिक बड़प्पनसे फायदा क्या मिल जायेगा? यहा जब राजा भी मर कर विष्टाका कीड़ा बन जाता है अथवा देव भी मर कर पृथ्वी, पेड़ आदिक एकेन्द्रिय जीव बन जाता है तो फिर इस लौकिक बड़प्पनसे फायदा क्या है? भीतरमें ऐसा बड़प्पन बनायें ऐसा ज्ञान सम्पद्दर्शन अद्वान अपने आपके स्वरूपकी सुध करें, जिससे ससारके संकट टलेगे और जब तक ससारमें रहेंगे तब तक भी ठाठके साथ वैभवके साथ जीवन बीतेगा, और यह बात स्वाधीन है, करना ही है, निजकी ही तो ज्ञानकी बात है। हम अपनी दृष्टि अपनी ओर ले जायें तो क्या हम अपने को जान नहीं सकते? हम जब बाहरकी ओर ज्ञानदृष्टि करके देखते हैं तो ये चौकी, तख्त आदिक सब जानते हैं, बड़े-बड़े हिसाब करते हैं और यह खुद जाननहार है, ज्ञानस्वरूप है, अपने ज्ञानस्वरूपको जाननेके लिए चले तो क्या जान न सकेंगे? अवश्य जानेंगे। तो मुख्य कर्तव्य यह है कि हम अपने आत्माके ज्ञानमें बढें, अपने आपका सही पता ले कि मैं क्या हूं? इससे बढकर और कोई वैभव नहीं।

पुत्रो वि भाउ जाओ सो चिय भाओ कि देवरो होदि ।

माया होदि सक्ती जणणो वि य होदि भत्तारो ॥६४॥

एयम्मि भवे एदे संबधा होति एय—जीवस्स ।

अण्ण-भवे कि भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिदाण ॥६५॥

ससरण सम्बन्धकी विचित्रता—इस ससारमें एक दूसरेसे रिश्तेदारी सम्बन्ध मानना यह सब एक याँ ही बन जाता है, वहा कोई वास्तविक आत्माका आत्माके वाते से सम्बन्ध नहीं है। जैसे आज जो आपके

बच्चे हैं वे जीव हैं, उन जीवोंमें और आपमें कोई भीतर न लिखा है, न कोई ऐसा विलक्षण चिह्न है, न शकलसूरत है जिससे कि यह निर्णय हो कि यह ही जीव आपका पुत्र कहला सकता है। जो आया, घरमें पैदा हुआ और आपको है मोहकी आदत, सो उस ही जायसे जपना रिश्ता मान लेते हैं और तो जाने दो एक ही भवमें एक ही जीवके साथ अनेक रिश्ते बन जाते हैं। ससारकी ये विचित्र स्थितियाँ हैं, एक ही भवमें जो पुत्र है वह भाई बन जाता है, जो भाई है वह देवर बन जाता है, जो माता है वही सौत बन जाती है। जो पिता है वही पति बन जाता है। एक ही भवकी बात कर रहे हैं कि एक ही भवमें जब इतने जीवके सम्बन्ध बन जाते हैं तो अन्य भवोंमें इस धर्मरहित जीवोंका क्या होता है? वह तो बड़ी विचित्र ही कहानी है।

एक भवमें अठारह नातेकी भूमिका— अठारह नातेकी कथा पुराणमें बहुत प्रसिद्ध है। उसमें यह बताया गया कि एक जीवका दूसरे जीवके साथ एक ही भवमें ६ नाते बन गए। कथा सक्षिप्तमें यों है कि बहुत पहिले उज्जैन नगरीमें एक सुदत्त नामका सेठ रहता था और उसी नगरीमें एक वसंततिलका नामकी वेश्या थी। सेठने उस वेश्याको अपने घरमें रख लिया। जब कभी कुमति होती है और द्रव्य अधिक होता है तो कुछसे भी कुछ अनर्थ कर लेता है यह जीव। नीति शास्त्रमें बताया है कि जबानी, धन सम्पदा, प्रभुता याने चला और अज्ञान— इन ४ मेंसे अगर एक भी हो तो भी अनर्थके लिए होता है किन्तु जहाँ ये चारो बातें आ जाये जिन व्यक्तियोंमें, उसके अनर्थका तो कहना ही क्या? तो सेठने उस वसंततिलकाको अपने घर रख लिया वसंततिलकाके गर्भ रहा और वह रुग्ण भी बहुत हो गयी। सेठने उसे घरसे निकाल दिया। वह अपने घर रहने लगी और उसके एक साथ एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। अब उसने बड़े खेदमें आकर उन दोनोंको अलग-अलग रत्नकम्वलमें लपेटकर पुत्रीको तो दक्षिणकी गलीमें डाल दिया और पुत्रको उत्तरकी गलीमें डाल दिया। अब वे दोनों अलग-अलग पले पुसे। एक कोई इलाहाबादका व्यापारी आया, उसको वह पुत्री मिली उसका नाम कमला रखा गया और कोई अयोध्यावासी आया तो उसे वह पुत्र मिला। उसका नाम धनदेव रखा गया। अब वे दोनों बड़े हुए और ऐसा योग हुआ कि इन दोनोंका परस्पर विवाह हुआ। अब व्यापार निमित्त यह धनदेव अनेक दिशाओंमें जाता ही था, सा वह उज्जैन पहुँचा और उसे वहाँ वसंततिलकासे प्रेम हुआ और उसके यहाँ रहने लगा और सम्बन्ध होनेसे वहाँ भी एक पुत्र हुआ। उसका नाम वरुण रखा। तो अब यह देखिये कि चार जीव हुए— धनदेव, कमला, वसंततिलका और वरुण। अब यह कमला अपने घर अकेली थी, धनदेव तो वसंततिलकाके यहाँ रहने लगा। एक वर मुनिराजसे इस कमलाने अपना पूर्वभव पूछा और मुनिराजने सब बताया और कहा कि देखो प्रवचनकारे इस भवमें उनी जीवोंसे जिनका पूर्वभवमें तुम्हारा सम्बन्ध था, कैसे विचित्र नाते हो गए? तो वह कमला विरक्त हुई, कुछ ब्राधरण किया और वह यही देखने के लिए उज्जैनमें वसंततिलकाके घर पहुँची।

वरुणके साथ कमलाके छ नाते— जब कमला वसंततिलकाके घर पहुँची, उस समय वरुण पालनेमें भूल रहा था तो कमला बैठकर वरुणको झुलाती जाय और कान्ती जाये कि देख तेरे साथ मेरे ६ नाते हैं। मेरे पतिका तू पुत्र है इस कारणसे तू मेरा पुत्र हुआ। कमलाका पति धनदेव और उसका पुत्र हो गया वसंततिलकाके यहाँ वरुण, उसीको कमला झुला रही थी, और देखो— धनदेव मेरा भाई है। भाई तो था ही। पीछे विवाह हो गया तो मेरे भाईका पुत्र होनेसे तू मेरा भतीजा हुआ और देख वरुण— हमारी भी माता वसंततिलका और तेरी भी माता वसंततिलका, तो जब दोनोंकी माता एक है तो तू मेरा भाई हुआ और देख— धनदेव मेरा पति है और तू है धनदेवका छोटा भाई क्योंकि धनदेवकी मा भी वसंततिलका और वरुणकी मा थी वसंततिलका, तो तू मेरा देवर हुआ और देख— धनदेव मेरी माता

का पति है, मेरी माता हैं वसंततिलका, तो धनदेव मेरा पिता है और पिताका तू है भाई, तो तू मेरा काका कहलाया और धनदेवकी स्त्री मैं और धनदेवकी स्त्री वसंततिलका तो वह वसंततिलका मेरी सौत हुई ना और उसका तू पुत्र है अतः मेरा भी पुत्र हुआ और धनदेवका तू है पुत्र, अतः तू मेरा पोता हुआ क्योंकि धनदेव मेरा पति है और उसका तू पुत्र है। यो वह कमला अपने नाते वरुणसे कह रही थी। अब इसके साथ ही साथ ६ नाते धनदेवके साथ और ६ नाते वसंततिलकाके साथके कहने लगी।

धनदेव और वसंततिलकाके साथ कमलाके छ छः नाते— अब कमला धनदेवके साथके ६ नाते कहने लगी। धनदेव मेरा पिता है, क्योंकि मेरी मां वसंततिलका और वसंततिलकाका पति धनदेव है। धनदेव मेरा दादा है, क्योंकि वरुण मेरा काका है और वरुणका धनदेव पिता है। धनदेव मेरा पति तो स्पष्ट ही है। धनदेव मेरा भाई है, क्योंकि धनदेवकी और मेरी माता एक वसंततिलका ही है। धनदेव मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं (कमला) वसंततिलकाकी सौत हूँ और वसंततिलका सौतका पुत्र धनदेव है। धनदेव मेरा ससुर है, क्योंकि धनदेव पतिकी मां होनेसे वसंततिलका मेरी सास है और धनदेव वसंततिलका सासका पति है। अब कमला वसंततिलकाके साथके ६ नाते कहने लगी। वसंततिलका मेरी भावज है, क्योंकि वसंततिलका मेरे भाई धनदेवकी पत्नी है। वसंततिलका मेरी दादी है, क्योंकि धनदेव मेरे और वरुणके पिता हैं। वसंततिलका धनदेवकी मां है याने पिताकी माता है। वसंततिलका मेरी माता तो स्पष्ट ही है। वसंततिलका मेरी सौत है, क्योंकि वसंततिलका मेरे पति धनदेवकी भार्या है। वसंततिलका मेरी पुत्र वधू है, क्योंकि मेरी सौतका पुत्र होनेसे धनदेव मेरा भी पुत्र है और वसंततिलका मेरे पुत्र धनदेवकी पत्नी है। वसंततिलका मेरी सास है, क्योंकि मेरे पति धनदेवकी वसंततिलका माता है। इस प्रकार कमलाने ३ व्यक्तियोंके प्रति अपने छ-छः नाते बताये।

इस अनादि लसरणमे इन जीवोंका अनेक भवोमे परस्पर नाता— तो यहां बात केवल यह देखनी है कि देखो जीवोंके सयोग कि एक भवमें कैसे विचित्र एक जीवके साथ ६ नाते बन गए ? तो यहां सम्बन्ध क्या सत्य मानते ? कुछसे भी कुछ हो जाता है। जिसको हम आज शत्रु समझ रहे हैं, गैर समझ रहे हैं, कहां वही जीव मरकर कुटुम्बी बन जाय। हम आप लोग कबसे भ्रमण कर रहे जिसकी कोई आदि ही नहीं है। अगर कल्पनामें लायें कि हम इस दिनसे हैं तो यह बताओ कि उसके पहिले क्या हम थे ही नहीं ? तो जो वस्तु असत् है, जिसकी सत्ता ही नहीं है उसका कभी निर्माण ही नहीं होता। जो सत् है उसका कभी नाश नहीं होता, जो असत् है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो प्रत्येक पदार्थ अनादिकालसे है, अनादिकालकी कोई हद ही नहीं। कालकी अगर हद मानी जाय कि जिस दिनसे समय चला तो क्या उससे पहिले समय था ही नहीं ? तो हम अब अनादिसे हैं और आजका यह जीवन, यह देह यह सावित करता कि इसी तरहसे हम पूर्वभवोमे देह धारण करते चले आये। तो अनन्त भव छोड़ें। वहां इन सभी जीवोंके साथ कोई न कोई कुटुम्बका सम्बन्ध बना। आज हम यहां मोहमे आकर इन दो चार जीवोंको मानते हैं कि ये मेरे हैं, बाकीको समझते हैं कि ये गैर हैं। गैर हैं सो सभी गैर हैं और स्वरूपदृष्टिसे देखिये तो सभी जीव समान हैं। आत्माके स्वरूपका यथार्थ परिचय हो तो इस मनुष्यको कोई घबड़ाहट नहीं हो सकती। कितनी ही विपत्तियां आये उनको विपत्तियां ही न मानेगा। क्या विपत्ति ? प्रत्येक पदार्थ का कुछसे कुछ परिणामन है। उससे मेरे पर क्या विपत्ति ? मैं उसे अपनाऊँ तभी तो मेरे लिए विपत्ति है। इस ज्ञानीमे क्यों साहस बन जाता कि उसको यथार्थ ज्ञान हो गया।

ज्ञानको ही रक्षक जानकर ज्ञानको उपासनाका अनुरोध— ज्ञान ही हम आपको मदद कर सकने वाला है और कोई दूसरा नहीं। जब तक आपका ज्ञान सही है, भला व्यवहार है, ज्ञान भरी बात बोलते रहते हैं तब तक आपके अनेक साथी बने हुए हैं। जिस दिन ज्ञान किसीका विगड़ जाय, जिसे कहते हैं

दिमाग खराब हो गया, तो उस दिन लोग किनारा कम जाते हैं। फॉर माधी नहीं होता। तो जो भी लोग आज आपके साथी हो रहे हैं वे आपके ही भले होने के कारण आपके साथी हो रहे हैं। अथवा इसलिए भी नहीं, सबको अपने अपने प्रयोजन है और उसी सिद्धी परस्पर इसी तरह होती है तो सब भलापन बन रहा है, वस्तुतः जीवकी रक्षा करने वाला उमर ही सम्यग्ज्ञान है और कोई दूसरा इसका रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर और यह जानकर कि अनेक दुःखानियोंमें भटक भटककर आज मनुष्य बन रहे हैं, जैन शासन मिला है तो उसमें जिनका लाभ लिया जा सके आत्माका बहुत जहरी लेना चाहिए और वह लाभ है रत्नत्रयका। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य वम यही रत्नत्रय धर्म है। यही हम आपको संकटोंसे बचा सकने वाला है। धर्मको छोड़कर किसी भी माघमें, किसी भी मयोगमें, किसी भी गमागममें हमारा हित करनेका सामर्थ्य नहीं है। जब हम बालपदार्थोंको, भिन्न जानकर कि इनसे मुझे कुछ लाभ ही नहीं, एकदम दिलसे निकाल देंगे वडे विश्रामसे बैठ जाये, किसी भी पर पदार्थका लगाव न रखें, ऐसे आरामसे बैठें तो सहज ही अपने आप अपनेमें उस ज्ञानस्वरूपके दर्शन होगा और आनन्दका अनुभव होगा और उससे समझ जायेगा कि सत्यता यह है। उन्हींके मायने सम्यग्दर्शन है।

ससारो पच-विहो दन्वे खेत्ते - हेव काले य।

भव-भमणो य चउत्थो पचमओ भाव-संसारो ॥६॥

ससारका अर्थ व उसके नेद—र.सार नाम जगहका नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि इस संसारमें बड़ा दुःख है, इस दुनियामें इस जगहमें बड़ा दुःख है। सो ससारका अर्थ जगह नहीं है किन्तु ससारका अर्थ परिभ्रमण है। चतुर्गतिमें घूमना, रागद्वेष मोह भावोंमें भटकना, इसका नाम है संसार। जब कहा जाय कि संसार बड़ा दुःखमय है तो उसका अर्थ यह लेना चाहिए कि मेरा जो रागद्वेष मोह परिणाममें भटकना है वह है दुःखपूर्ण। जगहको ही संसार जानकर जगहमें दृष्टि न रखना चाहिये। यदि इस जगहको ही संसार कहते तो देखिये—अरहत भगवान कहीं रहते हैं? इस दुनियामें। क्षेत्रको अगर संसार माना जाय तो इस ही संसारमें, इसही क्षेत्रमें लोकमें अरहत रहते हैं, वे तो दुःखी नहीं हैं। सिद्ध भगवान भी कहा रहते हैं? लोकमें। लोकसे बाहर तो आकाशके सिवाय और कुछ द्रव्य ही नहीं, पर सिद्ध भगवान कहीं दुःखी हैं? और भी संसारका माहात्म्य देखिये कि जिस स्थानपर सिद्ध भगवान अवस्थित हैं उस ही स्थान पर ससारी निगोदिया जीव भी रह रहे, पर वे निगोदिया जीव यहांके निगोदियाकी तरह एक श्वासमें अठारह बार जन्म मरण करते हुए दुःख भोग रहे हैं। तो संसार नाम क्षेत्रका नहीं, जगहका नहीं किन्तु चतुर्गतियोंमें भ्रमण करनेका नाम संसार है और भावत अपने विभावपरिणामोंमें, कपायभावों में भटकते रहनेका नाम संसार है। संसार बड़ा दुःखी है। इनका अर्थ क्या लेना चाहिये कि जीवोंका जो रागद्वेष मोह परिणाम है उसमें जो उत्था हुआ है, यही भटकना दुःखपूर्ण है। हम जब जब भी दुःखी हों तब तब यह दृष्टि न करना कि मैं इस घरमें बड़ा दुःखी हूँ, मैं इस गाँवमें बड़ा दुःखी हूँ, मैं इस कुटुम्बके कारण बड़ा दुःखी हूँ, किन्तु यह अनुभव करना कि मैं जो अज्ञानवश मिथ्यात्व कपायके लगावसे जो अपने भावोंमें, विभावोंमें रागद्वेष मोह भावोंमें रह रहा हूँ, यह स्थिति मेरे लिए दुःखपूर्ण है। तो संसारका नाम ही संसार है। वह संसार ५ प्रकारका है—द्रव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, कालसंसार, भवसंसार और भावसंसार। इन ५ प्रकारके संसारोंमें मुख्यतया हमें यह समझना है कि हम असाक्षात्कारसे भटकते जाये हैं और ऐसे ऐसे अनन्त पचसंसार हमने व्यतीत कर डाले। उन ५ प्रकारके संसारोंमें से पहिले द्रव्य-संसारका वर्णन करते हैं। द्रव्यसंसार कहो अथवा द्रव्यपरिवर्तन बहो, एक ही भाव है।

वदि मु चदि जीवो पडिसमय कम्म-पुग्गला विविहा।

णोरुम्भ-पुग्गला विग्र. मिच्छत्त-कसाय-सजुत्तो ॥६॥

मिथ्यात्व कषायवज्ञ कर्म और नोकर्म पुद्गलोंका बंधन मोचन—मिथ्यात्व और कषायसे युक्त होता हुआ यह ससारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कर्म पुद्गलोंको और शरीर नोकर्म पुद्गलोंको ग्रहण करता है और छोड़ता है। द्रव्यपरिवर्तनमें यह बात चला रहे हैं कि यह जीव कबसे, किस ढंगसे कर्मोंका ग्रहण करता और छोड़ता चला आ रहा है और नोकर्म परमाणुओंको, शरीरके परमाणुओंको कैसा ग्रहण करता और छोड़ता चला आया है। कर्मग्रहणके मायने कर्मवधना और कर्म छोड़नेके मायने कर्मका उदय आये, कर्मका फल पाये और इस तरह फल देकर भङना। इस छोड़ने से भलाई कुछ नहीं होती, वल्कि वधे हुए कर्म मेरे आत्मासे वधे भी न निकलें तो इसमें भलाई है। कर्म कभी निकलें नहीं तो क्लेश हो नहीं सकता। ये कर्म जब निकलते हैं, जब समय पाकर उदयमें आते हैं उस समय इस जीवको क्लेश होता है। और वे कर्म आत्मामे वधे रहें, सत्तामे पडे रहें तो उस सत्तासे इस जीवको क्लेश नहीं है। जब उदय आता है अर्थात् जब उनके निकलनेका समय आता है उस समय इसको क्लेश होता है। तो इस भङनेके मायने कर्म उदयमें आये और दुःखी हुए। इस तरहके छूटनेमें तो और नवीन कर्म बाँध लिए जाते हैं। तो यह जीव पुद्गल कर्मको बाँधता आया है और जो कर्म उदयमें आये सो उन्हें भोगता चला आया है। किस तरहसे हम यह जाने कि इस अनादि कालसे ससारमें भटकते आये हैं। उसका उपाय है यह पंचपरिवर्तन के स्वरूपका परिज्ञान।

कर्म जो आत्मामे बाँधते हैं उसके कारण ५ हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जीवमें जो मिथ्या परिणाम रहता है, वस्तुका स्वरूप हैं और भाँति, मान रहे हैं और भाँति तो इस प्रकार का जो मिथ्या श्रद्धान चल रहा है, उससे बड़े धिकट कर्म बाँधते हैं। मिथ्यात्व परिणामके कारण जीवको उस समय भी दुःखी होना पड़ता और भविष्यमें भी दुःखी होना पड़ेगा। जैसे संसारमें जन्म लेने वाले ये जीव मनुष्य तिर्यञ्च आदिक ये कोई भी जीव मेरे नहीं हैं, क्योंकि सभी पदार्थ स्वतंत्र हैं। वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूपसे परिणामता है, दूसरेका मददगार नहीं है। लोग मानते हैं ना कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, ये सब मेरे ही- तो है—इसको कहते हैं मिथ्यात्व परिणाम। व्यवहार करना और जान है और भीतरमें मिथ्या श्रद्धा रखना और बात है। जिनको पता ही नहीं है कि समस्त पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें स्वतंत्र हैं, किसी पदार्थका किसी भी अन्य पदार्थमें प्रवेश नहीं है, कोई किसी का कुछ कर सकने वाला नहीं है, ऐसा जिन्हें बोध नहीं है वे अज्ञानी पुरुष भीतरमें पूर्ण श्रद्धासे यह मानते हैं कि ये ही तो मेरे सब कुछ हैं और इनही से तो मुझे सुख है, इन ही से इन जीवोंके अनेक विडम्बनाये हैं, इनसे ही मेरा बड़प्पन है, इस प्रकारकी श्रद्धा रखना यह मिथ्या श्रद्धा है। यह देह मैं नहीं हूँ—यह बात वित्तकुल प्रमाणीक है। देह अचेतन, मैं चेतन, देहमें रूप रस आदिक हैं। मैं आत्मा तो ज्ञान और आनन्दका धाम हूँ, अमूर्त हूँ, मेरा यह देह नहीं है। तब ही तो मैं देहको छोड़कर चला जाऊँगा। मैं और देह ये प्रकृत न्यारे-न्यारे हैं। अहो, देह और आत्माके विभक्तपनेकी ऐसी श्रद्धा करने वाले कितने जीव हैं? कितने ही जीव तो यह चर्चा तक भी नहीं कर सकते, श्रद्धा करना तो दूर रहा। तो देह मैं नहीं हूँ और माने कि मैं देह हूँ तो यह मिथ्या श्रद्धा है।

अनित्यभावनाके विपरीत श्रययार्थ श्रद्धा होनेका क्लेश—मिथ्यात्वविषयक छौर भी मोटी बात देखिये ये ससारके समस्त समागम धन वैभव कुटुम्ब आदिक ये सब विनाशीक हैं, इनका वियोग नियमसे होगा। ये सब समागम अनित्य है तो इन्हें अनित्य ही जानना चाहिए तब तो सही बात है, किन्तु अनित्यपदार्थों को यह मनुष्य समझ रहा है कि ये नित्य है। कोई मरेगा या धन नष्ट होगा तो दूसरेका मरेगा, मेरा कोई लड़ी मरने का, ऐसा विश्वास लिए हुए लोग बैठे हैं, कभी जीभसे बोलना पड़ता है तो बोला जाता है, पर भीतरमें यह बात श्रद्धापूर्वक नहीं बैठती। तो समस्त समागम अनित्य हैं लेकिन यह मानना कि

ये सब नित्य है वस यही तो दुःखका कारण है।

जरा सोचिये कि घरमें कोई बड़ा प्यारा कुटुम्बका कठिन बीमार है, उसको उस बीमारीसे प्रस्त हुए दो-तीन वर्ष हो गए, खाटसे भी नहीं उठा जाता, लोगों को यह विश्वास हो गया कि अब यह बचेगा नहीं, सो एक तो ऐसे व्यक्तिका मरण हो जाय और एक ऐसे व्यक्तिका मरण हो जाय कि जो बड़ा दृष्ट पुष्ट रहा हो और अचानक ही मरण कर गया हो। सो यह बताओ कि इन दोनोंमें से किसके मरण पर अधिक दुःख लोगोको होगा? दुःख तो ऐसे व्यक्तिके प्रति अधिक होगा जो हट्टा-कट्टा हो और अचानक ही मर जाय। उसका कारण यह है कि एक पुरुषके प्रति तो पहिलेसे ही जानकारी बना रखी थी कि यह अब बचेगा नहीं और एक पुरुषके प्रति पहिलेसे कोई जानकारी न बनायी थी कि अब इसका मरण हो जायगा, इस कारण जिस व्यक्तिके बारेमें बहुत पहिलेसे मरणकी बात जान रहे थे उस व्यक्तिके प्रति तो लोगो को दुःख नहीं होता और दूसरे व्यक्तिके प्रति दुःख होता है। जिस व्यक्तिके बारेमें पहिलेसे ही जान रहे थे कि अब यह बच न सकेगा उसका मरण हो जानेपर उसका सम्बन्धी ऐसा ख्याल करता है कि देखो जो मैं पहिले जान रहा था ना कि यह बचेगा नहीं, सो वसा ही हुआ। इस कारण उसके प्रति दुःख नहीं होता और जिसके बारेमें पहिलेसे जानकारी ही नहीं बनायी हो और उल्टी ही श्रद्धा हो कि यह तो सदा ही रहेगा उसका वियोगमें दुःख होता है। तो ये चारह भावनाओंमें जो अनित्य भावना भायी जाती है कि समस्त पदार्थ विनाशीक है, जो समागम मिले हैं वे नियमसे मिटेगे, इस भावनाका फल यह है कि जब वियोग होता है तब उसको क्लेश नहीं होता। उस समय यह जान रहा है कि यह तो मैं पहिलेसे ही जान रहा था। जैसे किसी चीजका एक आविष्कार किया जा रहा हो और उसके विषयमें दूसरा जानकारी रख रहा हो और कई बार वह बना चुका हो तो उस पदार्थके बननेपर वह ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वह समझ रहा है कि इस तरहसे इसका निर्माण होता है, यह तो हम पहिलेसे ही जानते थे। इसी तरह मरणकी बात है। जिम्ह वियोगको हम पहिलेसे ही समझ रहे हों उस वियोगमें अधिक क्लेश नहीं होता। अनित्य भावना भानेसे गृहस्थोंको भी कितना अधिक फायदा है?

धर्मपरिणामके अतिरिक्त अन्य किसीको शरण माननेसे भलाईका अभाव—सभी भावनाओंमें शिक्षा मिलती है। जगत्का कोई भी जीव, कोई भी पदार्थ मेरा शरण नहीं है। यह बात तथ्यकी है, लेकिन किसीको माना कि यह मेरा शरण है, यह ही मेरा सर्वस्व है। इसके बिना मेरी जिन्दगी ही नहीं है। तो उसके वियोगमें या जब कभी वह प्रतिकूल बन जाय, दुश्मन सा बन जाय उस समय कितना खेद मानता है और यदि यह जाना होता कि मेरा शरण तो केवल मेरा शुद्ध परिणाम है। कषाये न कल्ल, मिथ्या श्रद्धान न कल्ल, शुद्ध निर्मल सहज ज्ञानानन्दस्वरूपको मैं आत्मा समझूँ तो ऐसी प्रतीति व वृत्तिमें मेरेको मैं ही स्वयं शरण हूँ, जब मैं अपना ज्ञान उलट देता हूँ तो मैं ही मेरे लिए वरवादीका कारण बन जाता हूँ। दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं, शरण नहीं। यह बात कोई पहिलेसे ही श्रद्धापूर्वक जान रहा हो और समागम चेतन अचेतन पदार्थका हो जाय वियोग तो वह अपनेको असहाय नहीं मानता, अथवा हो जाय प्रतिकूल तो अपनेको असहाय नहीं समझना। ससार है दुःखमय। यहा कुञ्ज भी स्थिति ऐसी नहीं जो शान्तिपूर्ण हो। घर अच्छा है, धन वैभव ठीक है, रोजगार अच्छा चलता है, समाजमें भी लोग मानते हैं ये सब होते हुए भी वह जो कुञ्ज थोड़ा सुखी नजर आ रहा है ढंगसे तो धर्मके सम्बन्धसे सुखी नजर आ रहा। कोई पुरुष रागराग ही करता रहे चौबीस घंटे घरमें ही घुमा रहे, स्त्री और पुत्रको ही लगाये रहे और न मंदिर आये, न सत्सगमें आये, न वर्म करे तो उसे वहा फिर सुख न नजर आयेगा, वित्त ऊब जायगा। वहा उलटा दिन नहीं रह सकता। ता उन सुखोंको भोगते भोगते जो थकान आती है, उसके मेटनेका साधन है यह मंदिर स्थापित, शास्त्र स्वाध्याय, धर्म साधना, इनको अगर अच्छे ढंगसे भोगें तो उन

विषयसुखोंके लगावसे मुक्ति भी हो जाय, पर थोड़ा अटपट ढंगसे धर्म करते हैं तो जरा सी थकान मिटते ही फिर विषयसुखोंको भोगने लगते हैं। जब मंदिरमें सुबह हम देखते हैं कि बहुत-सी महिलाये पूजा पाठ करती हैं तो वे महिलाये बहुत सवेरे उठकर नहाती धोती हैं और फिर मंदिरमें बैठकर घंटों बड़े रागसे गा गा कर पूजा पाठ करती हैं तो उनको देखकर हमारे चित्तमें यह ख्याल होता है कि ऐसा तो इन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा न करे और घरमें ही चौबीसों घंटे रागरागमें ही रहें तो ये तो ऊब जाती है। इसलिए धर्म बिना कही भी भली गति नहीं है। धर्म करने से, मंदिरमें जाकर प्रभुदर्शन करने से बहुत सारे भ्रष्ट दूर हो जाते हैं। तो संसार दुःखमय है यह बात बिल्कुल निश्चित है।

दुःखमय संसारको सुखधाम समझ लेनेमें क्लेशोपभोग— लोग कहते हैं कि इस संसारमें सुख तो है सरसों के दाने बराबर और दुःख है पहाड़ बराबर, लेकिन बात सत्य यह है कि इस संसारमें सुखका नाम भी नहीं है, सारा संसार दुःखमय है। जैसे कि मान लो सुखके साधन अच्छे हैं—खूब वैभव है, आजाकारिणी सुन्दर स्त्री है। पुत्र भी बहुत सुहावने हैं आदि, लेकिन इन समस्त साधनोंमें रहकर वह पुरुष कर क्या रहा है अन्दरमें, यह भी तो निरख लीजिये। भीतरमें परदृष्टि कर करके आकलतायें मचा रहा है क्षोभ कर रहा है। क्षोभ केवल प्रकट क्लेश भोगनेमें ही नहीं होता, किन्तु किसी बातमें सुख और मौज माने उसमें भी क्षोभ होता है। अनेक पुरुष बड़ा कष्ट भोगकर मरते हैं तो अनेक पुरुष बहुत बड़ा सुख देखकर मर जाते हैं, उनका भी दिल सभलमें नहीं रहता। जैसे कि क्लेश भोगकर मरने वाले का दिल सभलमें नहीं रहता। जैसे यहाँ मरने वालोंकी सख्या जो कुछ भी है उनमें बहुतोंकी तो ऐसी सख्या है कि खाने से मरते हैं और बहुतसे लोग ऐसे हैं कि खानेको न मिलनेसे मरते हैं। खाना न मिलना भी मृत्युका कारण है और खूब खाना मिलना भी मृत्युका कारण है। तो ऐसे ही संसारके ये प्रकट दुःख मिलना भी क्षोभका कारण है और संसारके सुख विशेष मिलना भी क्षोभका कारण है। यह जीव शान्तिधाम निज ज्ञानस्वरूप में तो न लग सका। जैसे मछली अपने जलस्थानको छोड़कर बाहर रहकर तड़फती ही तो है ऐसे ही यह उपयोग अपने स्थान ज्ञानस्वरूपको छोड़कर कहीं भी बाहर रहा तो वह तड़फता ही रहता है, उसे शान्ति नहीं मिलती। चाहे पुत्र स्त्रीमें बड़ा मन लग रहा हो और आप अपने को बड़ा सुखी मान रहे हों, लेकिन यह उपयोगरूपी मछली ज्ञानजलसे बाहर निकली हुई है, जो लोगोंसे मोह करते हैं, वार्तालाप करते हैं वहाँ मछली की तरह ही वे तड़फ रहे हैं, सुखी नहीं हैं।

दुःखमय संसारका यथावत् स्वरूप जाननेसे भी दुःखमें कमी—संसारमें सुख रचमात्र नहीं है सो ऐसा तो दुःखमय संसार है और कोई माने कि मैं यहा बड़ा सुखी हूँ तो यह उसका मिथ्या अज्ञान है। और इसी कारण उसे दुःख भोगना पड़ता है। कोई जान जाय कि संसार दुःखसे पूरा भरा ही हुआ है तो ऐसा जानने वाले पर यदि कोई संकट आये तो उसे घबड़ाहट नहीं होती। वह जानता है कि संसारका स्वरूप ही यह है। यहा दुःख होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। एक सेठ किसी अपराधमें गिरफ्तार हो गया, सी. ब्लासकी कैद हुई, अब वहाँ क्या होता कि सभी कैदियोंको चक्की पीसनी पड़ती है, बहुतसे अन्य काम भी करने पड़ते हैं, सिपाहियोंके डंडे भी सहने पड़ते हैं, तो सेठ वहाँ बड़ा दुःखी रहता था। बहुत दिनोंके बाद कैदियोंमें मित्रता हो ही जाती है तो एक चतुर कैदी ने सेठ जी से पूछा कि आप आजकल कहा रह रहे हैं? जेलमें? जेलमें क्या होता है? दुःख। तो तुम घरकी वे सब बातें भूल जावो कि हम बड़े सुखमें रहते थे, ऐसे ऐसे आरामके साधन थे। यहाँ तो यह ख्याल करो कि हम तो इस समय कैदमें हैं, कैदमें यही करना पड़ता है, यही दुःख सहना पड़ता है, ऐसा ख्याल करने से दुःख कम हो जायेगा। केवल एक दृष्टि फिरने भर की बात थी। सेठ वहाँ यह सोच रहा था कि मैं सेठ हूँ, इतना धनिक हूँ, और मुझे करना यह पड़ रहा है, ऐसा सोचनेके कारण उसे दुःख था और जब उसने सोचा

कि मैं तो इस समय कैदमे हूँ, यहाँ तो यही करना पड़ता है, यहाँ हममें और गुण्डे वदमाशोंमें कोई अन्तर नहीं है। सभी को यहाँ बराबर सब काम करने ही पड़ेगे, बस ऐसा सोचनेसे उसका दःख कम ही गया। यों सारा संसार दुःखमय है। यदि अपना ज्ञान सच्चा बना रहेगा तो चाहे कितने ही सकट आये, सबमें कष्टसहिष्णुता बनी रहेगी। जो भी मनुष्य उन्नतिशील हुए वे कष्टोंके आने पर घबड़ाये नहीं, उनको समतासे सहन किया तब उन्नतिशील बने।

कष्टसहिष्णुताकी भावनाका लाभ—लोग तो भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ! हमारा दःख भेट देना, हमको सुख देना, दःख मुझे न मिले आदि, किन्तु यह प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभो ! मुझमें ऐसा बल भर दीजिए कि कष्टोंके आने पर उन्हें समतासे सहन कर लो, घबड़ाये नहीं। अच्छा यह बताओ कि प्रभुसे सुखकी भीख माँगने से अपना भला होगा या दःखमें सहनशील बनने से अपना भला होगा ? अपना भला तो इसीमें होगा कि हम कष्टसहिष्णु बने, कारण कि भगवानसे सुखकी भीख माँगने से सुख नहीं मिलता करता। सुख तो प्रभुभक्ति करके और स्वरूपदृष्टि करके जो पुण्यका अर्जन किया है उससे मिलता है। लेकिन वह सुख भी वस्तुतः मिला ज्ञानसे। प्रभुसे भीख माँगनेसे कुछ मिलता नहीं, इसलिए प्रभुसे सुखकी भीख न माँगकर यह प्रार्थना करे कि हे प्रभो ! मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं कष्टोंके आने पर घबड़ाऊँ नहीं, उन्हें समतापूर्वक सहन करूँ। यह बात तो हम इसी समयसे कर सकते हैं, यह तो हमारे ज्ञान और भावोंकी बात है। और प्रभुभक्ति करके अगर यह बात माँगे कि हे प्रभो ! मुझे ऐसी स्त्री मिले, ऐसे पुत्र मिलें, ऐसा वैभाव मिले तो कहीं भगवान ये सभी चीजे देने नहीं आते, वे सब चीजे मिलती हैं आपके योगसे, पुण्यके उदयसे। तो प्रभुसे हम वह चीज माँगे, प्रार्थना करें, दृष्टि करे कि जिसको हम उसी समय ग्रहण कर सकते हैं। हे प्रभो ! मुझमें ऐसी सहन शक्ति प्रकट हो कि चाहे कितने ही कष्ट आये, सबमें हम सहनशील बने रहें। तो प्रभुकी भक्तिसे यह बात मिल जाना कभी कुछ कठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। प्रभुकी भक्ति करके हम ऐसा बल प्राप्त कर सकते हैं कि चाहे कितने ही कष्ट आये सबमें सहनशील रह सकते हैं। थोड़ा देरको मान लिया कि कोई शारीरिक विपत्ति आयी तो वह एक कठिन बात हो गयी उसके लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कौनसी विपत्ति आयी है सो तो बताओ ? और विपत्ति माननेके लिए तो घरमें किसी भीत की कोई ईंट जरा सा खिसक गई तो उसमें लोग बड़ा कष्ट मानते हैं। पर वहाँ देखो स्वरूपतः तो बाह्य पदार्थोंमें चाहे कुछ भी परिणामन हो तिस पर भी उससे मेरा कोई अनर्थ नहीं।

आत्माके नाते अपनी सुख रखने वालेके क्षोभका अभाव—यदि आत्माका नाता लगाकर अपने आपमें परख करेंगे तो यह बात समझमें आ जायेगी। घर गिर गया तो गिरा क्या ? कुछ भी अनर्थ हो गया बाह्यमें परिणामन हो गया तो क्या हुआ ? एक मुनीमने एक सेठके यहाँ सर्विस की। मुनीम भी बड़ा धर्मात्मा था और सेठ तो धर्ममूर्ति ही था। भेदविज्ञान, सम्यग्दर्शन और अपने आपमें निराकुल रहना, गम्भीर रहना सब ज्ञान था। मुनीम सेठकी उस बड़ी विभूतिको देखकर सोचता था कि यह सेठ तो बहुत फौजदार हुआ है। इसको तो बड़ा जाल लगा है। यों सोचता रहा, पर एक दो बार ऐसी घटनाये देखीं कि मुनीमका भ्रम दूर हुआ। एक बार खबर आयी कि अमुक कम्पनीमें आग लग जानेसे १० लाखका नुकसान हो गया, तो मुनीमने सेठको खबर दी कि आपकी कम्पनीमें १० लाखका नुकसान हो गया, तो सेठ कहता है—होने दो। सेठके चेहरे पर रच भी विषादकी रेखा न आने पायी। कुछ दिन बाद कहीं से खबर आयी कि अमुक कम्पनीमें २० लाख रुपयेका लाभ हुआ। मुनीमने सेठको खबर दी तो सेठ कहता है कि होने दो। उस बातको सुनकर सेठके चेहरे पर रच भी हर्षकी रेखा न खिची। अब तो मुनीम समझ गया कि यह सेठ भले ही घर गृहस्थीके बड़े आडम्बरोके बीच है फिर भी यह निर्लेप है।

जन्ममें कमलकी भाँति है तो जिस जीवने वस्तुका सत्य स्वरूप समझ लिया कि यह मैं आत्मा अपने स्वरूपसे सत् हूँ, मेरा सब कुछ मेरेमें ही चलता है, मेरा दूसरा कोई जीव परमाणुमात्र भी मेरा साथी नहीं है, यह मेरा यहां ही सब कुछ करता है, ऐसा जिसका निर्णय है उसको बाह्यपदार्थोंके अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग लाभ हानि आदिमें कुछ भी हर्षविषाद नहीं होता। वही तो शिक्षा दी गई ग्रन्थोंमें कि पुण्य और पापके फलमें हर्ष और विषाद मत करे क्योंकि ये सब समागम पुद्गल द्रव्यका परिणामन हैं। ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। यही इनमें क्रम लगा हुआ है। तुम तो उनसे निराले हो। अपने ज्ञानानन्दस्वरूपको देखकर विश्वास करके अपने आपमें शान्त रहो और मोक्षमार्गमें अपनी प्रगति करो।

मिथ्यात्ववश अनन्तो किये गये द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप—यह जीव अपने सहजस्वरूपकी प्रतीति न करके ससारमें संसरण कर रहा है। ये संसरण पंच प्रकारसे बताये गये हैं जिनमें यहां द्रव्यसंसरण वर्णन चल रहा है। द्रव्यसंसरण दो प्रकारसे जानिये—कर्मद्रव्यसंसरण व नोकर्मद्रव्यसंसरण। लोकमें सर्वत्र कार्माण वर्गणायै भरी हुई है, इस ससारी जीवके साथ भी अनन्त विस्रसोपचयरूप कार्माणवर्गणायै हैं जो जीवके मिथ्यत्व कपायभाका निमित्त पाकर तत्काल कर्मरूप परिणत हो जाती है, फिर आवाधाकाल पूरा होने पर वे कर्म उदयमें आकर गिर जाते हैं और उस विपोक समयमें फिर नवीन कर्म बंध जाते हैं। कर्म ८ प्रकारके होते हैं जिनमें से आयुकर्मका वध सदा नहीं होता, उसका वध आयुवधयोग्य अपकर्षके समय ही होता है। शेष ज्ञानावर्णादि ज्ञानकर्मोंका वध सदा होता रहता है। यह जीव अनादिकालसे संसारमें भटक कर अनन्त द्रव्यपरिवर्तन कर चुका है। यहां एक कर्मद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप समझिये—किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावर्णादि सात कर्मोंके योग्य कार्माण पुद्गलकन्धोंको ग्रहण किया (बँधा)। देखो लोकमें सर्वत्र कार्माणवर्गणायै हैं उनमें से अपने योग्यको ही ग्रहण करते हैं। फिर ये कर्म आवाधाकालको छोड़ कर यथाक्रमसे इनके निपेक उदयमें आते रहते हैं, सो उदयमें आने पर इनके फलमें क्षोभ सहना पडता है। हां तो ये कर्म रकन्ध इस क्रमसे बँधे किसी विवक्षित कालको सोचकर कि इस विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावर्णादि सात कर्मोंके योग्य पुद्गलरकन्ध ग्रहण किये और आवाधाकाल बिन जानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिये। उसके बाद अनन्तवार अगृहीत कार्माणवर्गणार्थोंको ग्रहण करे, तदनन्तर अनन्तवार मिश्र (अगृहीत व गृहीत) वर्गणार्थोंको ग्रहण करे, तदनन्तर अनन्तवार गृहीतका ग्रहण करके भोगकर छोड़ दिया। फिर अनन्तवार एक क्रमसे मिश्र अगृहीत व गृहीतका ग्रहण करे। फिर अनन्तवार उक्त क्रमसे मिश्र गृहीत व अगृहीत कार्माणकन्धोंको ग्रहण करे। पश्चात् पूर्वविवक्षित समयमें जैसे रूप रस गंध स्पर्श आदि भावोंको लेकर ग्रहण किया था, वैसे ही रूप रस गन्ध स्पर्श आदि भावपरिणत कार्माण रकन्ध उसी जीवके उसी परिणाम द्वारा बँधे। इसमें जितना काल व्यतीत हो सकता है उसे एक कर्मद्रव्यसंसार कहा है।

नोकर्मद्रव्य परिवर्तनका स्वरूप—अब नोकर्मद्रव्यसंसारका स्वरूप देखिये—विसी विवक्षित समयमें एक जीवने औदारिक वैक्रियक आहारक तीनों शरीरोंकी छः पर्याप्तिके योग्य नोकर्मपुद्गल ग्रहण किये और भोगकर छोड़ दिये। फिर कर्मद्रव्यपरिवर्तन में कहे गये प्रकारसे अगृहीत मिश्रगृहीत, मिश्र अगृहीत गृहीत, मिश्र गृहीत व अगृहीत नोकर्मपुद्गलको ग्रहण कर भोगकर छोड़कर फिर कभी वैसे रूपरसादि परिणत नोकर्म पुद्गलको ग्रहण करके छोड़े जैसे कि कर्मपुद्गल पूर्वविवक्षित समयमें बाधे थे। इसमें जितना काल व्यतीत हो उसे एक नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन कहते हैं। अब परखिये एक द्रव्यपरिवर्तनमें कितना काल गुजर जाता है? इस जीवने मिथ्यात्व परिणामके कारण ऐसे ऐसे अनन्त द्रव्यपरिवर्तन किये। इसमें यह भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि लोकमें ऐसा कोई नोकर्मपुद्गल नहीं बचा जिसे

अनन्त वार ग्रहण करके न छोड़ा हो। इस कारण सभी विषय उच्छिष्ट हैं, इनकी रुचिसे ससारके सकटों की ही वृद्धि होती है।

सो को वि ण्त्थि देसो लोयायासस्स णिरवसेसस्स।

जत्थ ण सन्वो जीवो जा.ो मरिदो य बहुवार ॥६८॥

आत्मतत्त्वका व प्रभुका ज्ञान पाये बिना लोकमें सर्वत्र ससरण—यह जीव मिथ्या श्रद्धानके कारण इस संसारमें नाना खोटी खोटी योनियोमें जन्म लेता और मरता है। अनादिसे लेकर इस जीवने अब तक इतने जन्म मरण किये कि इस सारी दुनियामें कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा जिस जगह यह जीव अनन्त वार पैदा न हुआ हो। इस भ्रमणका कारण मुख्यतया मिथ्यात्व है। मैं खुद क्या हूँ? इसका जिन्होंने सही निर्णय नहीं किया उनके लिए तो सब अधेरा है, कहीं प्रकाश नहीं है। जब भीतरमें भीतरका प्रकाश नहीं है तो बाहरमें कहीं प्रकाश है? अपने आपका सही निर्णय न करने पर ही तो जगह-जगह इसे भटकना होता है और बाहरमें भी सत्य असत्यका कुछ निर्णय नहीं हो सकता। देव बौन हो सकता है? यदि देव का याने प्रभुका सप्रमाण ज्ञान करना हो तो अपने आपका अनुभव करके अपनी तुलनासे हम प्रभुका स्वरूप अनुमानमें ला सकते हैं। प्रभु हम आप जैसे यहाँ वहाँ आरम्भ परिग्रह लादने वाले नहीं होते। प्रभुका स्वरूप सत्य ज्ञान और आनन्द है, जहाँ-ऐसा स्वच्छ ज्ञान है कि तीन लोक अलोककी समस्त भूत भविष्य वर्तमान पर्याये एक साथ झलकती हो, ऐसा विशिष्ट ज्ञानशाली महान् आत्मा प्रभु होता है। प्रभु का आनन्द इतना विशिष्ट है कि जिम आनन्दमें कभी भी अन्तर नहीं आ सकता। यह बात हम कब अनुभवसे प्रमाणरूप जान सकेंगे कि जब अपने आपका सहजस्वरूप भी विदित हो जाय, मैं अपने आप अपनी ओर से अपने सत्त्वके कारण कैसा हूँ, इसका स्पष्ट अनुभव हो तो वह प्रभुके स्वरूपका भी सत्य ज्ञान कर सकता है।

प्रभुस्वरूपकी दृष्टिसे ही प्रभुताका परिचय—ए नैक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवनमें जब तक गृहस्थावस्थामें रहे तब तक उन्होंने लोकके बहुत परोपकारके काम किए और जब वे यथार्थ ज्ञानके अनुभवमें गहरे उतरे, सर्वका विकल्प तोड़कर एक आत्मासे, ब्रह्मसे उन्होंने रुचि की, उसीमें लीन हुए, उसके प्रतापसे उसही भवमें कर्मोंको नष्ट करके वे प्रभु बने। अब हम प्रभु नामपर गृहस्थीमें जो कुछ उन्होंने किया उसकी महत्ता दे, और वही प्रभुका स्वरूप माने तो उससे अपने ध्येयमें अड़चन आ जाती है। वे प्रभु जब हुये और प्रभुके समयमें उनका जैसा स्वरूप है उस पर दृष्टि दे तो अपना मार्ग भी शान्तिके लिए शुद्ध मिल जाता है, जैसे इस चतुर्थकालमें चौबीस तीर्थकर हुए तो वे पैदा तो घरमें ही हुए ना। उनके भी माता पिता थे ना। घरमें रहे, गजपाट सभाला। किन्हीं की शादी भी हुई, किन्हीं ने दिग्विजय भी की, चक्रवर्ती भी हुए और वे ही महापुरुष कारण पाकर विरक्त हुए, सब कुछ त्याग दिया और अपने आत्मस्वरूपमें मग्न रहने का ही जिनका मुख्य काम रहा, ऐसी स्थितिमें अध्यात्मयोगके प्रतापसे उन्होंने कर्मोंका नाश करके प्रभुपद पाया। अब हम प्रभुस्वरूपकी तो महिमा न गायेँ और जो गृहस्थीमें रहकर लोकोपकार किया वही दृष्टि रखकर तावन्मात्र प्रभुका स्वरूप मान तो उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, शान्ति नहीं मिलती, शान्तिपथ नजर नहीं आता। उन्होंने पूर्वस्थावस्थामें लोकोपकार किया लेकिन जब सर्वाविकल्प त्यागकर अपने स्वरूपमें लीन हुए तब उन्होंने कर्मोंका नाश कर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्द प्राप्त किया। वे प्रभु वदनीय हैं।

श्रीराम भगवान ने अपने जीवनमें जब तक गृहस्थीसे सम्बन्ध रखा तब तक उन्होंने कितने ही कष्ट पाये, पर उन कष्टोंको कष्ट नहीं माना। वे ज्ञाना थे, पुरुषोत्तम थे, चरमशरीरी थे। उसी भवसे उनका निर्वाण हुआ था, फिर भी गृहस्थावस्थामें जो कुछ भी कार्य किये गए, लोकोपकारका अथवा राग

भाव तो था ही। जब कारण पाकर वे पूर्णतः विरक्त हुए और अपने आत्मस्वरूपमें रत हुए तो उन्होंने निर्वाण पद पाया, श्रीराम भगवानने तुङ्गीगिरिसे मोक्षपद प्राप्त किया, वे प्रभु हुए। अब हम श्रीरामकी भक्तिमें रामका स्वरूप प्रभुसमयका निहारें कि कैसा स्वच्छ ज्ञान, कैसी निर्विकल्प समाधि, कैसा वे ब्रह्मस्वरूपमें रत हुए, कैसा उनका ज्ञानानन्द विकसित हुआ तो हम प्रभुस्वरूपको पा भी लेंगे, भक्ति करेंगे सही और हम अपना निर्वाण मार्ग भी बना लेंगे। हनुमान जी भी महान सुन्दर, रूपवान, कामदेव थे, जिनकी सानीका रूप उस समय किसीका भी न था। इतने सुन्दर अवतारमें हनुमान जी ने भी बहुत लोकोपकार किया। श्रीरामका तो निष्कपट उपकार किया। पर कारण पाकर वे भी जब विरक्त हुए और जब ब्रह्म समाधिमें लीन हुए तो कर्मोंका नाश कर उन्होंने अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द प्राप्त किया। वे हनुमान भगवान हुए, उन्होंने निर्वाण पद पाया। तो ऐसे महापुरुष अपनी गृहस्थावस्थामें जा कि लोकका उपकार कर गए, प्रायः लोक उनके इस उपकारकी महिमा गाकर उनके स्वरूपकी इतिश्री करते हैं, प्रभु भक्त लोगोंको समझना होगा कि उन्होंने इस अवस्थाके बाद जो एक योग अवस्था धारण की, ब्रह्मसमाधिमें रत हुए, वह क्या तत्त्व था? उसका ही प्रसाद था जो उन्होंने उन्कष्ट निर्वाणपद प्राप्त किया।

निज ब्रह्मतत्त्वके बोध बिना जीवका विशाल लोकमें सर्वत्र जन्म मरण— निज ब्रह्मतत्त्वको जाने बिना हम आप सब इस संसारमें भटक रहे हैं, यहाँ एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ हम आप जीव अनन्त वार जन्म न ले चुके हों। इतना भटक यह दुनिया कितनी बड़ी है, इसके बारेमें जिसकी जितनी बुद्धि है उतना बनाते हैं, किन्तु परम्परासे आगममें जो उल्लिखित है वृत्तान्त उसकी दृष्टिसे देखो तो लोक इतना विशाल है कि जिसका कोई माप नहीं कर सकता। सभी लोग मानते हैं कि यह द्वीप जम्बूद्वीप है, जहाँ हम आप लोग रहते हैं। वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, लेकिन जिन्हें धर्ममें श्रद्धा है, ऐसे सम्प्रदायके सभी लोग मानते हैं कि जम्बूद्वीप है, सुमेरु पर्वत है, शास्त्रोंमें लिखा है। तो यह जम्बू द्वीप जिसके एक खण्डमें अयोध्या नगरी बसी है और अयोध्यानगरी महापुरुषोंके जन्मके कारण बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाती है। तो इस जम्बूद्वीपमें जो एक भग्न क्षेत्र है आर्य खण्ड उसके भीतर थोड़ासा यह हिस्सा इतनी जगहको आजकलके वैज्ञानिक सम्पूर्ण पृथ्वी समझकर इतिश्री कर देते हैं, लेकिन यह सारा सारा कितना बड़ा है? यह जम्बूद्वीप एक लाख योजनका लम्बा, चौड़ा है। दो हजार कोसका एक योजन होना है। यों एक लाख योजनका बड़ा है। उसको घेरकर लवण समुद्र है जिसके किनारे रावणने अपनी लका सुहृद् की थी और वह सीताजीको हर कर अपनी उस सुरक्षित लंकामें ले गया था। लंकापर विजय प्राप्त करना बहुत टेढ़ा काम था। कारण यह है कि वह लवण समुद्रके किनारे बसा हुआ था और जो बहुतसे कोट खाई आदिकसे घिरा हुआ था। प्रथम तो वहाँ पहुँचने बहुत कठिन काम था। यह तो हनुमान जी का एक साक्षर्य था कि विद्यावत्से (वे विद्याधर थे) वहाँ पहुँचकर सब कुछ देख आये, सीता का पता लगा लिया, श्रीरामसे बताया और श्रीरामने लंका पर विजय प्राप्त की। सीता रामकी इतनी भक्त थी कि उसने लंकामें पहुँचने पर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक रामका सवाद न सुन लूँगी तब तक अन्न पान न ग्रहण करूँगी। आखिर जब वहाँ हनुमान जी पहुँचे, सीताको रामका सन्देश सुनाया तब सीता ने अपना अन्नशन छोड़ा। तो इस जम्बूद्वीपको घेर कर इसके एक तरफ दूने विस्तारका लवण समुद्र है, उसके बाद फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे दूने-दूने विस्तार वाले अन्नगिनते द्वीप और अन्नगिनते समुद्र हैं, यह सब जितना वर्णन हुआ केवल एक राजूसे भी कम कहलाया। ऐसा जो एक राजू मोटा, एक राजू लम्बा, एक राजू चौड़ा हो उसे कहते हैं एक घन राजू। यो १४३ घनराजू प्रमाण सारा विश्व है। इतने बड़े विश्वमें हम आप सब स्थानोंपर सब प्रदेशोंपर अनन्त वार स्तपन हुए हैं और मरे हैं।

आत्माके नाते से कल्याणलाभका ध्येय होनेपर हेयहीन व आदेयोपादान--ससारमे यह आवागमन हमारा अनादि कालसे चला आ रहा है। इस परम्पराके बीच हम आप लोगोंने आज मनुष्यभव प्राप्त किया। यह मनुष्यभव कितना महत्वपूर्ण है जिसमे प्रभुभक्ति करें, ब्रह्मसमाधि करें, ज्ञानवर्द्धन करें और लौकिक हिसाबसे बड़ी-बड़ी योजनायें बनालें, तो यह मनुष्यभव अति दुर्लभ है। इसको पाकर केवल यह ध्येय नहीं रखना है कि हम अच्छे साधन बनावे, खूब धन कमाये, खूब धन संचय करें, लोगो से तारीफ सुनें। कुछ धर्म भी करे अपने बढप्पनका या विपर्योके भोगका उद्देश्य रखकर तो इससे जीवन की कोई सफलता नहीं है। जगतके ये समस्त ममागम असार हैं, भिन्न हैं, इनसे प्रीति करना अयोग्य है। जो प्रभुस्वरूप है, जो ज्ञानानन्द स्वरूप है, एक ज्योतिर्विकास है उसका दर्शन करे, उसकी दृष्टि करे, उसका आश्रय ले तो ससारसे तिर सकते हैं। ऐसा भाव रखकर शुद्ध हृदयसे निष्पाप हो, प्रभुकी उपसना में लगें, हिंसा, भूठ, चोरी, दुशील और परिग्रह इन ५ प्रवारके पापोंसे आत्माकी भलाई नहीं है। प्रायः करके जगतके ये सारे प्राणी इन्हीं पापकार्योंमें लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने अन्दरके प्रकाशकी कुछ खबर ही नहीं है। मैं क्या हूँ ? इसका सही निर्णय किए बिना न तो हम भगवानका स्वरूप समझ सकते हैं, न धर्ममार्गको जान सकते हैं और न धर्ममें रच भी बढम बढा सकते हैं। जगलोंमें रहकर ऋक्सितजन किया क्या करते थे ? वस वे अपने आत्मस्वरूपमें (इहस्वरूपमें) लीन रहा करते थे। जब हम इस बाहरकी वेपभूपाकी इस शरीर आकार प्रकारकी देश, घातारण, जाति कुल आदिक की दृष्टि हटाकर केवल अपने को आत्मा ही आत्मा निरखकर केवल आत्माकी ही जानकारीमें रहते हैं तो वहाँ क्या चमत्कार होते हैं ? वहाँ अतुल वैभव मिलता है, ब्रह्मस्वरूपके साक्षात् दर्शन होते रहते हैं और जो आनन्द वहाँ प्राप्त कर लिया जाता है, इस उस आनन्दके लाभके प्रतापसे यह जीव संकटोंसे सदाके लिए मुक्त हो जाता है। उस तत्त्वको पाये बिना यह जीव ससारमें अब तक भटकता ही रहा है।

स्वक्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप—इस श्लोकमें क्षेत्रपरिवर्तनकी बात बही जा रही है। क्षेत्रपरिवर्तन दो प्रकारका है—स्वक्षेत्रपरिवर्तन,। स्वक्षेत्र परिवर्तनका स्वरूप यह है कि कोई जीव सर्वजघन्य अवगाहना धारण करके जन्मा जैसे सूक्ष्मनिगोद लब्धपर्याप्त जीव अङ्ग लके असत्यातवें भाग प्रमाण देहावगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ। वह देह जितने प्रदेशोंमें है उतनी बार इसी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हो, फिर एक-एक प्रदेश अधिक अवगाहनाको लेकर जन्मता रहे, यों जब सर्वोत्कृष्ट देहावगाहना प्राप्त कर ले उसमें जितना काल लगे उतने काल परिभ्रमणको स्वक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। देखिये किसी भी अवगाहनाको लेकर जन्मने के बाद एक प्रदेश अधिक अवगाहनासे ही जन्म ले ऐसा नियम तो नहीं है। यदि अन्य अवगाहनाको लेकर जन्मा तो वह इस गिनतीमें नहीं आयेगा। अन्य अन्य अवगाहनाओंमें जन्म लेकर जब इस क्रम वाली अवगाहनामें जन्मे तो वह गिनतीमें आवेगा। तब समझिये कि कितना बड़ा है यह स्वक्षेत्रपरिवर्तन। ऐसे ऐसे अनन्त स्वक्षेत्रपरिवर्तन इस जीवने किये।

परक्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप—अब परक्षेत्रपरिवर्तनका स्वरूप सुनिये, कोई जीव जघन्य अवगाहनाको लेकर सर्वलोकके अत्यन्त मध्यक्षेत्रमें ऐसा जन्मे कि देहावगाहनाके मध्यके प्रदेश लोकमध्यके आठ प्रदेशों पर हो। लोकके मध्य सुदर्शन मेरुके मूलमें आठ प्रदेश हैं लोकके प्रदेश हैं तो असत्यात्, किन्तु सब ओर समसत्यक है अर्थात् उनमें २ का भाग दें तो पूरा भाग जायेगा शेषमें एक नहीं बचेगा। अतएव मध्य में ८ प्रदेश ही होते हैं। उन प्रदेशोंपर अवगाहनाके मध्य प्रदेश हों यों जन्म लेकर फिर जितनी अवगाहना में प्रदेश है उतनी बार वहाँ उसी प्रकार जन्म ले, फिर किसी एक ओर लोकक्षेत्रके एक एक प्रदेशको ही व्याप कर जन्मलें। यो सर्व ओरके लोकप्रदेशोंमें जन्म ले चुके। इसमें जितना काल लगता है उतने कालको एक परक्षेत्रपरिवर्तन कहते हैं। देखिये किसी प्रदेश तक जन्में कोई जीव, फिर उससे एक ही प्रदेश बढकर

जन्मे यह कोई नियम तो नहीं और बड़ा कठिन है अन्य लोकप्रदेशों पर जन्म लेता फिरे, वह इस गिनती में नहीं है। तो यो यह जीव ऐसे ऐसे अनन्त परक्षेत्र परिवर्तन कर चुका। इस क्रमसे जन्मकर भी इस लोकमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा, जहा यह जीव अनन्तवार उत्पन्न न हो गया हो। यो जन्म मरणकी परम्परा जान कर इसे असारु समझकर जन्मसे, भवमें मोह न करना चाहिये।

अवसर्पिणि-अवसर्पिणि-पटम-समयादि-चरक-समयंत।

जीवो कमेण जम्मदि मरदिय सन्वेसु कालेसु ॥६६॥

अनन्तकल्पकालोके सब समयमें संसारीका अनन्तवार जन्म मरण—जैसे कि उक्त श्लोकमें यह बताया है कि इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जिस पर यह जीव अनन्तवार जन्ममरण न कर चुका हो। इसी तरह यह भी जानो कि इस काल परिवर्तनमें इससे कल्पकालोमें कोई समय ऐसा नहीं बचा जिस समय यह जीव अनन्त वार पैदा न हो चुका हो। एक कल्पकाल कहते हैं अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीके होने को। एक कल्पकालमें दो तरहके समय आते हैं—एक तो बढ़ने का समय और एक घटनेका समय। जिस समयमें मनुष्यकी आयु, बुद्धि, धन, देहकी लम्बाई चौड़ाई आदि बढ़ती जाय, ऐसे समयको कहते हैं उत्सर्पिणी काल और जिस कालके प्रवाहमें धरवाते घटती चली जाये उसे कहते हैं अवसर्पिणी काल। जैसे आजकलका समय अवसर्पिणीका है। हमारे पूर्वज महावीर स्वामीके समयके पुरुष, उनसे पहिले पार्श्वनाथ भगवानके समयके पुरुष, उनसे पहिले नेमिनाथ श्रीकृष्ण, बलभद्र, वसुदेव आदिक पुरुष और उनसे पहिले हुए हैं श्रीराम, हनुमान भगवान, इनके समयके पुरुष और इन सबसे भी पहिलेके पुरुष ये उत्तरोत्तर बहुत लम्बे शरीरके, लम्बी आयुके, बहुत बड़ी बुद्धिके, बहुत बड़े धन बलके पुरुष हुआ करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों मनुष्यकी ये सब चीजे घटती जा रही हैं। आप यहाँ देखलो कर्गव १०० वर्ष पहिले जो व्यक्ति होते थे वे कितने धीर, गम्भीर, लम्बे चौड़े बलवान व लम्बी उमरके होते थे, लेकिन अब वैसे लोग नहीं पाये जाते। तो यह घटतीका समय है। अबसे कई लाख वर्ष पहिले श्री मुनिस्वतनाथ हुए, उस समय रघुबल भी बड़ा प्रसिद्ध रहा, श्रीराम भगवान उस ही समयमें हुए हैं। उस समय लोगोकी आयु लाखों वर्षकी होती थी। अब घटतीका (अवसर्पिणीका) समय है तो १०० वर्षकी आयु भी मुश्किलसे होनी है। अब देखिये पुरुषोंमें धर्मका भी हास होता जा रहा है, सदाचारका भी हास है, धनका भी हास है। आजकल तो लोग थोड़ासा वैभव पाकर समझते हैं कि हम बहुत धनी हैं, लेकिन पहिले के लोग बहुत धनिक होते थे, चक्री नारायण मंडलेश्वर आदि होते थे। तो हर बातमें आज पुरुषोंमें घटती चल रही है। कुछ ही समय बाद तो धर्मका नाम भी न रहेगा। सभी लोग मासभक्षी हो जायेंगे, यहा तक कि रसोई पकानेका भी साधन न रहेगा, अग्नि ठही हो जायेगी, एक जीव दूसरे जीवका यो ही भक्षण कर जायेगा। कर्गव ४० हजारवर्ष बाद तो घटतीका अंतिम नमूना है। इस घटतीके बाद प्रलय होगी, फिर नवीन सृजन होगा। फिर वह उत्सर्पिणीका वाने बढ़ती का समय होगा तो इस तरह एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी काल आता है।

कल्पकालके विभाजित अवसर्पिणी व उत्सर्पिणीकालके विभाजन—आजकल अवसर्पिणीकाल है और इस समय यह पंचमकाल कहलाता है। इसके पहिले चतुर्थकाल था, जिस काहमें ये सब महापुरुष हुए। २४ तीर्थंकर भी चतुर्थकालमें हुए और उसी समयमें चक्रवर्ती बलभद्र आदि महापुरुष होते आये। उससे पहिले तीसरा काल था। वह तीसरा काल भोगभूमिका था। उस समय किमी को आजीविकाके कार्य न करने पड़ते थे। मनचाहे भोगसाधन कल्पवृक्षोंसे प्राप्त हो जाया करते थे। इससे भी उत्कृष्ट भोगभूमि दूसरे कालमें थी। तो अब समझिये कि पहिला काल बहुत लम्बे समयका होता है, ४ कोड़ाकोड़ी साल का होता है। दूसरा काल—तीन कोड़ाकोड़ी सालका होता है। तीसरा काल, दो कोड़ा कोड़ी सालका

व चौथा काल और पचम और छठा काल ये सब मिलकर एक कोड़ाकोड़ी सागरके होते हैं। यों १० कोड़ाकोड़ी सागर काल होता है उत्सर्पिणी कालमें और १० ही कोड़ाकोड़ी सागर काल होता है अवसर्पिणीकालमें, इस तरह २० कोड़ाकोड़ी सागर काल एक कल्पकालमें होता है। ऐसे कल्पकालोंमें प्रत्येक समय में इस जीवने अनन्त बार जन्म लिया और मरा।

अपने आधारसे चिगनेपर तडफनकी और अपने आधारमें समाने पर शान्तिकी अवश्यभाविता—इस प्रसंग का प्रयोजन यह है कि अनादिकालसे यह जीव यों ही रुलता चला आया है। उसका कारण क्या है? वस उसका मूल कारण यही है कि इस जीवको अपने आपकी पहिचान नहीं हुई। यह जीव बाह्यमें दृष्टि करके बाह्यमें ही अपना उपयोग लगाकर यत्र तत्र भटकता रहा, दुःखी होता रहा और अपने आपके स्वरूपको न पहिचान सका। तो जैसे मछली जलसे बाहर निकल कर तड़फती है, दुःखी होती है, इसी तरह यह जीव अपने ज्ञानजलसे चिगकर बाह्यपदार्थोंमें अपने उपयोगको लगाता है तो दुःखी होता है। जीवोंकी यह व्याकुलता आत्मज्ञानके बिना मिट नहीं सकती। यह जीव दुःखी तो होता है आत्माकी भूलसे और उस दुःखको मिटानेका उपाय समझता है विषय वपार्थोंमें लगना, तो इस जीवके दुःख मिटे कैसे? इस जीवके दुःख मिटनेका मुख्य उपाय है आत्मज्ञान करना, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब कभी आप अपने अन्त स्वरूपकी प्रतीति करें कि मैं देहसे भी निराला हूँ, वस उसी समय सकल्प विकल्प के मारे दुःख खत्म हो जाते हैं। जब कभी किसीको इष्ट वियोग कथवा अनिष्ट संयोगका दुःख होता है तो उस समय कितने ही लोग समझते हैं पर उसकी समझमें नहीं आता, उसका वह वियोगका दुःख शान्त नहीं हो पाता। वलिक जो लोग समझने आते हैं वे उसके दुःखको छीग भी बढ़ा देनेमें कारण बनते हैं। लोग प्रायः यही तो कहते हैं कि भाई वह बड़ा अच्छा था, घरके सभी लोगोंका बड़ा ख्याल रखता था, सब घरवालोंकी बड़ी सेवा करता था। वेचारा कैसे मर गया? यों उस मरे हुएके गुण गा गाकर उस वियोगी व्यक्तिको और भी दुःखी बना देते हैं। कदाचित् कोई ऐसा समझाये कि अरे तुम तो इस देहसे भी निराले, अमूर्त ज्ञानमय आत्मा हो, तुम्हारा इस जगतमें रच मात्र मो कुछ नहीं है, तुम किसे यहा अपना समझकर उसके पीछे दुःखी हो रहे हो? तो उसकी समझमें आ जाना है। जब वह वियोगीपुरुष बाह्यसे अपनी दृष्टि हटाकर अपने स्वरूपमें दृष्टि देता है तो सारे संयोग वियोगके दुःख समाप्त हो जाते हैं। जैसे यमुना नदीमें रहने वाला कोई कछुवा जब अपनी चोंच पानीसे बाहर निकालकर घूमता है तो सैकड़ों पक्षी उसकी चोंचको पकड़ने के लिए ऊपर मडराते रहते हैं। वह कछुवा दुःखी होकर यत्र तत्र भागता फिरता है। पर ये कछुवे, तेरेमें तो एक ऐसी कला है कि वे सारे दुःख क्षणभंगमें ही मेट दे। वह कला यही है कि जलके भीतर जरा दो चार अंगुल अपनी चोंच डुबो ले, फिर वे सारे पक्षी तेरा दया कर सकेंगे? यों ही समझिये कि यह जीव अपने उपयोगकी चोंचको बाह्य पदार्थोंमें लगा रहा है। इसी कारण इस जीवपर अनेक विपत्तियां मडरा रही हैं। पर हे आत्मन! तेरे पास तो एक ऐसी कला है कि जिस कलावे खेले जाने पर ये कोई भी विपत्तियां तेरा कुछ भी विगाड न कर सकेंगी। वह कला यही है कि अपने ज्ञानसागरमें तू जरा डुबकी लगा ले। वस तेरे सकट एक साथ समाप्त हो जायेंगे।

आत्मज्ञान बिना सार सकटमृत्तिकी अशक्यताका दृढ निर्णय—भैया! अपना एक निर्णय बना लें कि जब तक मैं अपने आत्माका सही परिचय न कर लूँगा अर्थात् अपने ज्ञानको अपने ज्ञानसागरमें नहीं डुबा दूँगा, तब तक सकट मिट न सकेंगे। ग्रन्थोंका पठना, उपदेशका सुनना, प्रभुभक्ति करना आदिक उपाय हैं अपने आत्मस्वरूपके जाननेके। ये सब उपाय इसीलिए हैं कि हम अपने सत्यस्वरूपको जाने और उस सत्यस्वरूपको ही सार समझकर परसे हटे और उस ज्ञानव्योतिस्वरूपमें ही मग्न होवे। ऐसा काम करने के लिए कितने बलिदानकी आवश्यकता है। बलिदानका अर्थ है धन वैभव, कुटुम्बीवन मित्र-

जत आदिक सभी मोह त्यागकर अपने आपकी सही जानकारी करना, जिससे हमारा पूरा पड़ेगा। जब तक हम अपने आपका सही ज्ञान नहीं कर पाते तब तक सकटोंके मेटनेका कोई भी उपाय नहीं है। ऐसा जानकर आत्माके नातेसे धर्मका परिज्ञान करे, प्रभुका स्वरूप जाने, अपने लिए जो हितकारी बात हो हो उसपर अमल करें। सब कुछ करे केवल आत्माके नातेसे। मैं आत्मा हूँ और मैं संसारमें रूल रहा हूँ। मुझे यह सब भ्रम मिटाना है और अपने आपका सत्य निर्णय प्राप्त करना है। इस नातेसे धर्मपालनमें वढ़ें तो हम लोगोंका मनुष्यजन्म पाना सफल है।

कालपरिवर्तनका स्वरूप— इस श्लोकमें कालपरिवर्तनका स्वरूप कहा गया है— कोई जीव किसी विवक्षित उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ, फिर यह जीव किसी उत्सर्पिणी कालके द्वितीय समयमें जन्म ले, फिर आगे होने वाली किसी उत्सर्पिणी कालके तृतीय समयमें जन्म ले। यो विभिन्न उत्सर्पिणी कालोंमें क्रमशः एक-एक अधिक समयमें जन्म लेता जाये। इस तरह क्रमसे जन्म ले लेकर उत्सर्पिणीयोंके सब समयोंमें जन्म ले चुके। फिर अबसर्पिणी कालके प्रथम द्वितीय आदि समयोंमें क्रमशः जन्म ले चुके, यो कल्पकालोंके सब समयोंमें जन्म लेनेमें जितना काल व्यतीत हो उतनेको एक कालपरिवर्तन कहते हैं। यहाँ यह बात कितनी कठिन जँचती है कि कोई जीव उत्सर्पिणीकालके प्रथम समयमें जन्म ले और फिर आगे किसी उत्सर्पिणीकालमें दूसरे समयमें जन्म ले। अनगिनती भी उत्सर्पिणीयों व्यतीत हो सकती है ऐसी कि जिनके द्वितीय समयमें जन्म न ले। ऐसे समस्त समयोंकी बात है। ऐसे ऐसे अनन्तकाल परिवर्तन यह जीव कर चुका है। इतना लम्बा, लम्बा भी क्या, अनादिकालसे यह ससरण चला आया है, ऐसा जानकर किसी समयसे याने किसी समय होने वाली अपनी किसी घटनापर विवाद नहीं करना चाहिए। एक अपने निरपेक्ष स्वकालको परखकर अन्य समस्त परिणामनोसे उपेक्षा भाव रखे और सहज आनन्द पाये।

णोरइयादि-गदीणं अवर-द्विदो वर-द्विदी जाव।

सव्व-द्विदिसु वि जम्मि, जीवो गेवेज्ज पज्जतं ॥७०॥

भवपरिवर्तनमें नरकभवपरिवर्तनके स्वरूपके वर्णनका उपक्रम— इस श्लोकमें भवपरिवर्तनके प्रदर्शनके द्वारा जीवका भ्रमण बता रहे हैं। इस जीवने अब तक इतने जन्म मरण किये जिनका अन्त नहीं। उन जन्म मरणोंका अदाज करनेके लिये इन परिवर्तनोंका स्वरूप कहा जा रहा है। यह भवपरिवर्तन है। भव चार होते हैं— नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। तो भवपरिवर्तन चार हुए— नरकभवपरिवर्तन, तिर्यञ्चभवपरिवर्तन, मनुष्यभवपरिवर्तन और देवभवपरिवर्तन। इन भवपरिवर्तनोंमें यह बताया जा रहा कि जीव अपने भवमें जघन्य आयुसे लेकर जन्मे, ऐसा कोई एक विवक्षित समय बनाये और उतनी ही बार जितना कि उस आयुमें समय है उतनी आयु लेकर जन्ममरण करे, फिर एक एक समय बढ़ाकर जन्म मरण करे, इस तरह करते करते जब उत्कृष्ट आयु भी पुर जाती है तब वहाँ एक भवपरिवर्तन होता है। नरकभवमें सबसे कम आयु होती है १० हजार वर्ष। नारकियोंकी उम्र कमसे कम १० हजार वर्षकी होगी। उससे एक समय भी कम नहीं हो सकती और उत्कृष्टसे उत्कृष्ट आयु होगी तो होती ३३ सागरकी। इन समस्त समयोंकी आयु क्रमसे पा करके भवमें यह जीव जन्मा और मरा। इसमें जो समय व्यतीत होता है वह है एक मरणभवपरिवर्तन।

उपमाप्रमाणसे सागरके परिमाणका परिज्ञान— ३३ सागरका समय कितना होता है? इस बातको जाननेका और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ उपमाप्रमाणसे जान सकते हैं। एक कल्पना करो कि दो हजार कोशका लम्बा, चौड़ा, गहरा गड्ढा है, उसमें उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवके देहीके रोम भर दिये जाये, ऐसे रोम भरे जायें कि कतरनीसे उसके इतने छोटे-छोटे खण्ड हो कि जिनका कतरनीसे दूसरा

हिस्सा न हो सके। इतने छोटे अंश उस गड्ढेमें भर दिये जायें और इतने ठसाठस भरे जायें कि मानो उस पर हाथी भी खूब फिराये गये हों, ऐसे उन रोमोंसे भरे हुए गड्ढेमें से १०० वर्षमें एक टुकड़ा निकाल जाय। जितने वर्षोंमें वह गड्ढा खाली हो जाय उतने वर्षोंका नाम है एक व्यवहारपत्य। अब आप अंदाज करे कि इतने बड़े गहरे गड्ढेमें रोमके छोटे-छोटे टुकड़े कितने होंगे? उत्तम भोगभूमियाके प्राणियोंके वे रोम बहुत पतले होते हैं। जितने पतले रोम यहा हम आपके होते हैं उनसे दूबे भाग पतले वाले जघन्य भोगभूमियाके प्राणियोंके हैं और उनसे भी दूबे हिस्से पतले उत्तम भोगभूमियाके पशुओंके हैं। अब आप समझिये कि कितने रोम उस गड्ढेमें समाये? और १००-१०० वर्ष बाद एक एक टुकड़ा निकलना। जितने वर्षोंमें वह गड्ढा खाली हो सके उतने समयका नाम है व्यवहारपत्य और उससे अनन्त गुना काल है उद्धार पत्यमें, उससे भी अनन्तगुना काल है अद्धारपत्यमें। एक करोड़ अद्धारपत्यमें एक करोड़ अद्धारपत्यका गुणा किया जाय जितना समय आये उसे कहते हैं एक कोड़ाकोड़ी अद्धारपत्य, ऐसे १० कोड़ाकोड़ी अद्धारपत्यका होता है एक सागर, ऐसी ३३ सागर तककी आयु नारकी जीबोंकी होती है। अब १० हजार वर्षसे लेकर ३३ सागर तककी आयुमें अनगिनते भेद हैं, जैसे मानलो कि मनुष्यकी आयु कमसे कम हो एक दिन और ज्यादासे ज्यादा हो १०० वर्ष, तो १ दिनसे लेकर १०० वर्ष तकके बीचमें कितने भेद हो गये? वह तो घंटोंमें आ जाता है। बहुत थोड़ा समय है, लेकिन नरकोंमें १० हजार वर्षसे उपर और ३३ सागरके नीचे असख्याते वर्ष हैं।

नरकभवपरिवर्तनका स्वरूप—अब नरक भव परिवर्तन देखिये—किसी जीवने १० हजार वर्षकी आयु वाधी, नरकभवमें जन्म लिया तो १० हजार वर्ष तो उसके व्यतीत होने ही पड़ेंगे और नारकी मरकर नरकसे निकलकर नारकी तुरन्त कभी नहीं होता। वह मनुष्य बने या पशु, फिर चाहे नरक चला जाय। तो १० हजार वर्षकी आयु भोगकर नारकी जीब मनुष्य या तिर्यञ्च हुआ। अब चार-चार १० हजार वर्ष की आयु ले लेकर कई चार नरकभवमें जन्म लेवे, जितना उस १० हजार वर्षमें समय है। १० हजार वर्षमें कितने दिन होते, फिर १० हजार वर्षमें कितने घंटे, कितने मिनट तथा कितने सेकेण्ड होते? उन १० हजार वर्षोंमें जितने सेकेण्ड होते, उन १० हजार वर्षोंमें जितने सेकेण्ड आये उनके समय बनाइये। असख्याते समयका एक सेकेण्ड होता है। तो १० हजार वर्षमें जितने समय हुए उतनी चार १० हजार वर्षकी आयु लेकर नरकभवमें जन्म ले। फिर १० हजार वर्ष व एक समयकी आयु पाये, फिर १० हजार वर्ष दो समयकी आयु पाये। इस क्रमसे न पाकर भिन्न-भिन्न आयु पाये, उससे उसकी गिनती न लेना। तो १० हजार वर्षके समय प्रमाण १० हजार वर्षकी आयु लेकर नरकगतिमें जन्म लेवे, फिर १० हजार वर्ष में एक समयकी आयु लेकर नरक गतिमें जन्म ले। फिर १० हजार वर्ष दो समयकी आयु लेकर जन्म ले। इसके बाद यह भी नियम नहीं कि कितनी आयु मिले? तो यों एक-एक समय अधिक आयु पाकर ३३ सागर पर्यन्त सारी आयु इस क्रमसे भोग ले, उसमें जितना समय लगता है उतनेको कहते हैं एक नरकभव परिवर्तन। इसमें तो कितने ही कल्पकाल गुजर जाते हैं। यह हुआ एक नरकभव परिवर्तन।

तिर्यङ्गभवपरिवर्तनका स्वरूप—अब तिर्यङ्गभवका परिवर्तन ले। तिर्यङ्गमें कमसे कम आयु होती है अन्तमुहूर्तकी। एक श्वासमें १८ बार जन्ममरण होता है तो वह श्वास है एक स्वस्थ पुरुषकी नाड़ी एक बार उचकने में जितना समय लगता है उतने को कहते हैं एक श्वास तो ऐसे एक श्वासमें १८ बार जन्म मरण होता है किसी जीवका और वह एक जन्मका समय कितना कहलाया? एक बटा तेइस सेकेण्ड। एक सेकेण्डमें २३ बार जन्म मरण होता है तो सेकेण्डके २३ वे हिस्सेको भी अन्तमुहूर्त कहते हैं। तो यों अन्तमुहूर्तकी आयु है तिर्यङ्गगतिमें जघन्य और उत्कृष्ट आयु है तीन पत्यकी। इसमें भी उसी प्रकार से भ्रमणकी बात देखे कि कोई जीव अन्तमुहूर्तकी आयु लेकर तिर्यङ्गमें उत्पन्न हुआ। अब अन्तमुहूर्त

परिणमदि सखिण-जीवो विविह-कसाएहि द्विदि-णिमित्तेहि ।

अणुभाग-णिमित्ते हि य वट्टतो भाव ससारे ॥७१॥

जीवको विविध कषाय स्थानोके निमित्तसे होने वाले भावससारका वर्णन— यह सही जीव जघन्य आदिक उत्कृष्ट स्थिति बंधके कारणभूत तथा अनुभाग बंधके कारणभूत नाना कषायोंसे और योग स्थानों से बद्धमान होता हुआ भावससारमे परिवर्तन करता है। भावससारमे यह बताया जा रहा कि यह जीव जो संसारमे जन्म मरण कर रहा है उसका कारण कषाय ही तो है। अब उन कषायोंमें से किस भवमें किस डिग्रीके कितने जघन्य हो सकते हैं, किस डिग्रीके उत्कृष्ट हो सकते हैं, किस कषायके भावसे कैसी स्थिति मिलती है, कैसा भव मिलता है? यो कषायोंके भेद नाना हैं और इसके साथ ही साथ जीवमें जो प्रदेश हैं उन प्रदेशोंमे जो हलन-चलन होती है वह कहलाता है योग। तो योग स्थान और कषाय स्थान है इनके निमित्तसे भावपरिवर्तन होता है। उसके सम्बन्धमें अनुराग वध, अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान इनसे भावससारकी बात ली जाती है। तो इस जीवने इन भावोंके निमित्तसे नाना प्रकारके भवों मे जन्म मरण किया।

भावपरिवर्तनका स्वरूप— इस छन्दमें भावपरिवर्तनका स्वरूप कहा गया है। भावपरिवर्तन योग स्थान, अनुभागवन्धाध्यवसाय स्थान, कषायध्यवसाय स्थान व स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान। योग स्थान—प्रकृतिवन्ध व प्रदेशवन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तारतम्य लिये हुए स्थानोको योगस्थान कहते हैं। अनुभाग वन्धके कारण कषायके सारतम स्थानोंको अनुभाग वन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान—स्थितिवन्धके कारण कषायोंके तरातम्य स्थानोंको कषायध्यवसाय-स्थान कहते हैं। वधने वाले कर्मोंकी स्थितिके भेदोंको स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान कहते हैं। अब इन निमित्तोंसे भावपरिवर्तन कैसे होता है, सो कहते हैं— पञ्चेन्द्रिय सञ्जी पर्याप्त मिथ्यादृष्टि कोई जीव ज्ञानावरण कर्मकी अन्न कोडाकोड़ी सागर प्रमाण जघन्य स्थितिको बाधता है, उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कषाय स्थान, जघन्य अनुभागवधाध्यवसाय स्थान और जघन्य ही योगस्थान है। फिर उसी स्थिति, उसी कषायस्थान और उसी अनुभागवध स्थानको प्राप्त जीवके दूसरा योगस्थान होता है। इस तरह जब सब योगस्थानोंको समाप्त कर लेता है तब उसी स्थिति और उसी कषायस्थानको प्राप्त जीवके दूसरा अनुभागवधाध्यवसाय स्थान होता है। उसके योगस्थान भी पूर्वोक्त प्रकारसे जानना, सो प्रत्येक अनुभागवधाध्यवसाय स्थानोके सब योगस्थानोको समाप्त करता है। यों अनुभागवधाध्यवसाय स्थानों के समाप्त होनेपर उसी स्थितिको प्राप्त जीवके दूसरा कषायस्थान प्राप्त होता है। इस कषायस्थानके अनुभागवधाध्यवसायस्थान तथा योगस्थान पूर्ववत् हो होकर द्वितीय तृतीय आदि कषायस्थान बढ़ बढ़कर सब कषायस्थानोकी समाप्ति हो जाती है तब अर्थात् कषायस्थानोंके भी समाप्त हो जानेपर वही जीव उसी कर्मकी एक समय अधिक अन्तःकोडाकोड़ीसागर प्रमाण स्थिति बाधता है। उसके भी कषायस्थान अनुभागवधाध्यवसायस्थान तथा योगस्थान पूर्वोक्त प्रकार जानना। इस प्रकार एक-एक समय बढ़ाते बढ़ाते ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट स्थिति ३० कोडाकोड़ी सागर पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके कषायव्यावसायस्थान, अनुभागवधाध्यवसायस्थान तथा योगस्थानोंका क्रम जानना। इसी प्रकार प्रत्येक मूलप्रवृत्ति और उत्तर प्रकृतिको जघन्यस्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोक्त सब कषायव्यावसाय-स्थानों, अनुभागवधाध्यवसायस्थानो और योगस्थानोको पूर्वोक्त प्रकार लगा लेना चाहिए। यों सर्वकर्मों की स्थितियोंको भोगनेको भावपरिवर्तन कहते हैं। इसको पूर्ण करनेमें जितना काल लगता है उसे एक भावपरिवर्तन कहते हैं। यह भावपरिवर्तन सबसे अधिक काल वाला है। यो इस जीवने अनन्तो बार द्रव्य क्षेत्रकाल भाव भवपरिवर्तन किये।

एवं अणाइ-काले पच-पयारे भमेइ संसारे ।

गाणा-दुक्ख-णिहाणो जीवो मिच्छत्त-दोसेण ॥७२॥

मिथ्यात्वदोषसे : जीवका ससारभ्रमण—यह इसके पंचपरिवर्तनका स्वरूप कहा गया है । यो यह जीव अनादि कालसे ५ प्रकारके संसारोमें परिभ्रमण कर रहा है । ये नाना परिभ्रमण क्यों कर रहा है यह जीव एक मिथ्यात्वके दोषसे । हम आपपर जो विपत्तियाँ नहीं हैं उन्हें तो समझते हैं विपत्ति और जो वास्तवसे विपत्तियाँ मडरा रही हैं उन्हें विपत्ति मानते ही नहीं । अज्ञानमें यह हालत होती है । धन कम हो गया, परिजन कोई गुजर गए अथवा कोई रोग आ गया, खुदका भी मरण हो गया या कोई ससारमें संकट आ गया, इनको तो विपत्ति मानते हैं जो कि कुछ भी विपत्ति नहीं । अगर यह सचमुच विपत्ति होती तो सबको विपत्ति होवे । किसीका वैभव कम हो गया तो ऐसे वैभव तो सैकड़ों लोगोंके कम हो जाते हैं, पर कोई दुःखा होना है, कोई नहीं भी दुःखी होता है । कोई मात्र ज्ञाता द्रष्टा रहता है । वह तो जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं गया, यह तो ससारका स्वरूप ही है । अनेक लोग घरमें पुत्रादिकके मरण होने पर बड़े दुःखी होते हैं और कोई ऐसे भी देखे गए कि जिनका कोई एक ही जवान लड़का था, वह गुजर गया, फिर भी उन्हें विषाद नहीं होता । उनमें ज्ञानबल है अथवा ऐसी ही पात्रता है । तो ये बाहरी बातें यदि विपत्ति होती तो ये बातें जिन-जिन लोगोंपर आती हैं उन सबको दुःखी हो जाना चाहिये था, लेकिन दुःखी नहीं होते । निर्ग्रन्थ मुनियोंके पास तो धन जरासा भी नहीं होता, उनके तन पर वस्त्र भी नहीं होते फिर भी वे दुःखी नहीं होते । तो बाहरी बातों को लोग विपत्ति समझते हैं लेकिन वे कुछ भी विपत्ति नहीं हैं ।

जीव पर मिथ्यात्वकी महाविपदा—विपत्ति तो है जीव पर मिथ्यात्वभाव, अज्ञानभावकी । जिस-जिस जीवके मिथ्यात्व लगा है उस-उस जीवको नियमसे संसारमें जन्ममरण करना होगा । वहा मनमानी नहीं चल सकती । वहा बाहरी पदार्थोंमें तो मनमानी भी चल सकती है । निर्धन होने पर कोई दुःखी नहीं है, कोई दुःखी होता है तो ये तो सब आश्रयभूत है जिनको लोगोंने विपत्ति समझ लिया है, विपत्ति तो है जीव पर मिथ्यात्वभाव । अज्ञान लगा है, अपनी सुध नहीं है, बाहरी वैभवको, देहको, सम्पदाको मानते हैं, अपनाते हैं, दृष्टि बाहरमें भ्रमण कर रही है, अपने आपकी ओर दृष्टि नहीं है । जैसे जलमें कोई पत्थर डाल दिया जाय तो जलमें लहर उठ जाती है ऐसे ही जीवके ज्ञानजलमें जब कषायोंके डले पड़ रहे हैं तो इस ज्ञानजलमें तरंगे उठतीं, क्षोभ होता । इसको नहीं देखता यह जीव । कोई सुध नहीं करता कि मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूँगा, मेरा कोई साथी नहीं । मैं जैसी परिणति करूँगा उसके अनुसार मेरा भविष्य होगा । मेरे भविष्यको बदलनेमें कोई दूसरा समर्थ नहीं । मैं ही अपना जैसा चाहे भविष्य बना लूँ । इसको नहीं देखता यह जीव । किसी परसे सम्बन्ध है कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं और लग रहा है परवस्तुओंके व्यामोहमें । जो मनुष्य आज दिख रहे हैं, जिनका कुछ सकोच करते हैं, जिनमें लोग अपनी पोजीशन समझते हैं वे सब मनुष्य हैं क्या ? ससारमें भटकते हुए आये हैं, कहीं आकर इकट्ठे हो गए, ये जो जीव दिख रहे हैं वे कोई मेरे साथी नहीं हैं, न मेरा न्याय करने वाले हैं, न मुझे कुछ सहयोग दे सकने वाले हैं । ससारका स्वरूप ही ऐसा है कि सभी जीव अपने किए हुए करतबके अनुसार ही फल पाया करते हैं, तो यों दुःखमय अशरण असार भिन्न परवस्तुवोंमें दृष्टि लगाकर हम अपने आपको वित्कुल भूल रहे हैं, दुःखी हो रहे हैं । यह सब एक मिथ्यात्वका दोष है, उस विपत्तिको तो देखता नहीं यह जीव और संसारकी जरा जरा-सी प्रतिकूलताओंको विपदा समझता है, जो कि कुछ भी बात नहीं है । कितना बोझ लगा रखा है ? यह जीवन तिरने के लिए था । शुद्ध आचरण करके, शुद्ध ज्ञान रखकर, सत्य श्रद्धा करके अपने आत्मब्रह्मसे लौ लगाकर ससारसंकटोंसे तिर जाने के लिए यह मनुष्य जन्म था, जिसको मोही प्राणी विषयोंमें उपयोग देकर लोकमें यशकीर्तिकी चाहकर बाहरी नामकी बात लपेटकर व्यर्थ रख

रहे हैं। यह सब दोष किसका है ? मिथ्यात्वका, अज्ञानका।

स्वयंके परिणामनका उत्तरदायित्व स्वयंपर होनेसे स्वयंके परिणामके सभालकी शिक्षा—एक वात्मीकि ऋषि हुए हैं। वे पहिले बहुत बड़े डाकू थे, जंगलोंमें जगह-जगह रहते थे और लोगोंसे धन लूटकर अपने घर पर धन भेजते थे। एक बार कोई संन्यासी वसी जंगलके मार्गसे निकला, तो उसके पास भी सोंटा, कमण्डल, कम्बल, लोटा आदि जो कुछ था सो छीन लिया और कहा कि तुमको पता है—हम वात्मीकि डाकू हैं। हमसे छूटकर कोई जा नहीं सकता है। तो संन्यासी बोला कि आप बहुत ठीक कर रहे हो, पर एक काम करो, हम यहाँ पर इस सारे सामानको रखे रहेंगे, कहीं जायेंगे नहीं और आप अपने घर जाकर अपने घर वालोंसे हमारे एक प्रश्नका उत्तर पूछ आओ। वात्मीकि बोले—महाराज क्या पूछ आये ? तो संन्यासीने कहा कि देखो घर जाकर सबसे अपने विषयमें यह पूछना कि हम जो इतना-इतना अन्याय करके, दूसरोंको मारपीटकर, मताकर धन लूटकर लाते हैं, तो इसमें जो पाप लगता है उस पाप को कौन-कौन वाट लेगा ? वात्मीकिने जाकर घर वालोंसे पूछा तो घर वाले कोई भी उस पापको वाटने के लिए तैयार न हुए। वात्मीकिको ज्ञान जगा और जंगलमें उस संन्यामीके पास जाकर निवेदन किया, महाराज हम जितना जो कुछ अन्याय करके दूसरोंका धन लूटते थे और महान पाप करते थे उस पापको घरका कोई भी व्यक्ति वाटना स्वीकार नहीं करता। तो महाराज आजसे हम इस निन्द्य कार्यको नहीं करेंगे और आप तो हमें भी अपना ही जैसा बना लीजिए। आखिर वात्मीकि संन्यासी हो गए। तो यही उत्तर सचका है। कोई मोहवश झूठमूठ कह भी दे कि हों हम तुम्हारे पापमें सहयोगी होंगे, पर इतना सा कह देनेसे होगा क्या ? जो जोब जसा करता है उसको वैसा ही फल भोगना होता है। यह तो है स्थिति लेकिन यह जीव संसारमें अति दुर्लभ मनुष्यजन्म, आवकशुल, मंत समागम, जैन शासन जैसे वैभवको पाकर भी इसकी उपेक्षा कर रहा है और अपनी चिन्तामें, शक्त्यमें, विषयोंमें रम रहा है तो इसका फल कौन भोगेगा और उसका फल क्या है ? उसका फल यही है कि जैसे इस संसारमें यह जीव रलता आया है उसी तरहसे रलता चला जायेगा। इस जीवको यदि दुःख मिटाना है तो पहिले मिथ्यात्व को मिटाये। इस मिथ्यात्वको दूर किए बिना संसारके सकट मिट नहीं सकते।

इति संसारं जाणिय मोह सव्यायरेण चङ्कण ।

त भायह स—सरुव ससरण जेण णासेइ ॥७३॥

सत्तारानुप्रेक्षणसे लाभ लेनेका अनूरोध—यह संसार-अनुप्रेक्षा चल रही है। इस प्रकरणका यह अंतिम श्लोक है। इसमें आचार्य सम्बोधित करते हैं कि हे भव्य जीवो, ऐसे संसारको असार जानकर सब प्रकार से मोहको त्यागिये और अपने आपका जो स्वरूप है, सहजभाव है उसका ध्यान कीजिए, जिससे कि संसारका ससरण नष्ट हो जाय। इस छंदमें चार बातोंपर ध्यान दिलाया है। पहिली बात तो यह है कि इस संसारके यथार्थस्वरूपको जान ले। जैसा कि इसमें वर्णन किया गया है। वह यथार्थ है, सत्य है कि यह संसार दुःखमय है और असार है। इसके लगावमें आत्माका पतन है, ऐसा जानें और फिर पूरे प्रयत्नके साथ मोहको त्याग दे, रच भी परसे लगाव न रखें। छोड़ना है तो पूरा छोड़े। तीसरी बात कह रहे हैं कि अपने आत्माके स्वरूपका ध्यान करे, मैं ज्ञानानन्द स्वरूप हूँ, इसकी बारबार भावना करे। इस उपायसे संसारका यह परिभ्रमण मिट सकेगा। इसमें पूर्व पूर्व वचन उत्तर उत्तर वचनके लिए उपायभूत हैं। यह ससरण कैसे मिटेगा ? आत्माका ज्ञानस्वरूपका ध्यान करने से यह ससरण मिटेगा। आत्माके सहजज्ञान स्वरूपका ध्यान कब बन सकेगा ? सर्वप्रथम सम्यक्त्व, व्रत, ध्यान आदिक सर्व उद्यमोंसे मोहका त्याग करे और इस मोहके त्यागनेके उपायमें संसारकी असारता परखे। इस तरह इसमें उपदेश दिया गया कि इस संसारको असार जानकर सर्व प्रयत्नोंसे मोहका त्याग करो, अपने आत्मस्वरूपका ध्यान करो।

अनुप्रेक्षा प्रवचन द्वितीय भाग

इक्को जीवो जायदि एक्को गवमिह गिणहदे देहं ।

इक्को बाल-जुवाणो इक्को बुढ्ठो जरा-गहिओ ॥७४॥

अपने एकत्वस्वरूपको जाननेमें जीवका अयोलाभ— यह जीव अपने स्वरूपमें अपने आप अकेला ही है। विश्वमें समस्त पदार्थ अपने-अपने अकेलेका ही स्वरूप रखते हैं। निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निशान। अपने आपके वास्तविक स्वरूपको 'यह मैं हूँ' इस प्रकारकी प्रतीति बने, इससे भिन्न सब कुछ पर है, ऐसा विश्वास बने तब ही दुःखका कारण नहीं रह सकता है और जीव शान्त रह सकता है। यह जीव विकल्पोंसे क्यों घिरा हुआ है, उसका कारण यह है कि अपने आपकी यथार्थ पहिचानमें इसकी दृष्टि नहीं और परको पर जान पाता नहीं, तब ज्ञानानन्द स्वभावी तो यह है ही। तो अपने ज्ञान और आनन्दकी बात तो चाहेगा ही, पर यह न जाननेसे कि मैं स्वयं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, चाह लेना है परसे कि इससे मेरा ज्ञान बढ़े और इससे मेरा आनन्द हो। इस जीवकी ऐसी इच्छा बनी और यह पयोग अपने ज्ञानसमुद्रसे निकलकर बाहरको गया जिस उपयोगने अपने आधारका शरण छोड़ दिया, अब वह उपयोग बाहर निराधार रहता हुआ डोला करता है, उसका कहीं दूसरी जगह ठिकाना नहीं बैठ सकता। इस उपयोगका ठिकाना खुदका आधार ही है, वहाँ यह जाय, वहाँ एक रस होकर रहे तो वहाँ ही इस जावका उपयोग निस्तरंग रह सकता है, इसको विश्राम मिल सकता है। ऐसा किए बिना बाहरी पदार्थोंके सम्पर्कमें चाहे कितना ही बाह्य वैभव मिले वहाँ अशान्त ही रहेगा। इससे अपने एकत्व स्वरूपका जानना अति आवश्यक है।

अपने एकत्व स्वरूपके दर्शनसे ही जीवका वास्तविक बड़प्पन— जीवका बड़प्पन ही इसीमें है कि वह अपने एकत्व स्वरूपको जान ले और प्रकारसे बढ़े हुए तो क्या हुआ? कोई सरकारी व्यक्ति बड़े ओहदेको प्राप्त करले तो क्या हुआ, धन वैभवमें भी कोई बड़ा हो गया तो क्या हुआ, किसी प्रकारसे बहुतसी विद्याये सीख लीं, बहुत प्रकारक एम० ए० पी०, एच० डी० आदि हो गए तो उससे भी क्या हुआ? और और किस्मसे भी बढ़े हो गए तो क्या हुआ? एक अपने आपके एकत्व स्वरूपका परिचय न पाया जा सका तो बड़ तो रंचमात्र भी नीच जहाँ नहीं ऐसा महल है, उसका टिकाव कैसे हो सकता है? अपना बड़प्पन है तो एकत्व, स्वरूपका परिचय होनेके कारण है अन्यथा हम कुछ भी बढ़े नहीं हैं। इन बाहरी बातोंका क्या विश्वास? राजा भी मरकर कीड़ा बन जाता, कुत्ता भी मरकर देव बन जाता और इस ही भवमें कोई बहुत बड़े ओहदे पर पहुँच गया और कहां एकदम गिर जाय। कोई बड़ा अधिक हो और कहीं थोड़े हा दिनोंमें गरीब हो जाय? तो इन बाहरी बातोंमें बड़प्पन कुछ नहीं है, बड़प्पन तो है अपने आपके स्वरूपका परिचय पानेका। कितना स्व धीन अलौकिक अदृष्ट भण्डार है स्वरूप परिचय नामका कि जब भी अशान्त हुए, आखे मिची, इन्द्रियोंका व्यापार बन्द किया, भीतर अपने आपमें ज्ञानमात्र निहारा, लो सारे सकट टल गए तत्काल ही और कर्म निर्जरा हुईं, भविष्यमें भी शान्तिका मार्ग मिला। तब यह निश्चय करिये अपने आपके सहज स्वरूपका परिचय पा लेना ही एकमात्र वैभव है, अन्य कुछ नहीं है।

मोहनिद्राके स्वप्नकी दशामे समागमकी सारताका भ्रम— यो तो स्वप्नमें भी बड़प्पनका दृश्य देख लिया जाता है। जैसे कोई घसिहारा घासका गट्ठा लिए हुए जा रहा था। थक जानेसे रास्तेमें किसी

पेड़के नीचे करीली जमीनमें सिरके नीचे कोई ईंट रखकर सो गया। सोते हुएमें वह स्वप्न देखता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ, बड़े-बड़े राजा लोग हमें नमस्कार कर रहे हैं। यों वह स्वप्नमें बड़ा खुश हो रहा था। इतनेमें किसोने जगा दिया और कहा— अरे उठो शाम हो गयी, घास कब बेचोगे? वह घसि थारा जगने पर देवता है कि वहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है। तो वह घसियारा उस जगाने जाने व्यक्तिसे लड़ने लगा कि तूने तो मेरा सब राजपाट छीन लिया। अरे मेरा राजपाट था ही कहीं? वह तो केवल एक स्वप्नकी बात थी? तो ऐसे ही मोहकी नींदमें यहाँ ये स्वप्न देखे जा रहे हैं। भले ही आपके मकानकी रजिस्ट्री नगरपालिकामें है, उसे कोई दूसरा पा नहीं सकता, आपका जो धन बैंकमें जमा है वह भले ही आपके सिवाय और कोई निकाल नहीं सकता, उसपर आप अपना अधिकार समझते हैं। पर यह सब तो एक मोहकी नींदमें स्वप्नमें यह व्यवस्था बनी हुई है। सबने व्यवस्था बना ली है लेकिन स्वरूपमें देखो तो यह ज्ञानमात्र आत्मा जो आकाशवत् निर्लेप है उस आत्मामें इस धन वैभवका सम्बन्ध क्या? यहाँ तो केवल बाहरमें कल्पनाये ही की जा रही हैं। यह तो मोही-मोही लोगोंके समूहके बीच एक व्यवस्था नहीं बनायी। मोहियोंकी व्यवस्था है यह कि यह मकान इनका है, उसपर दूसरेका कब्जा नहीं हो सकता। यह व्यवस्था तो इस मोही जगतकी है, वस्तुस्वरूपकी व्यवस्था नहीं है। वस्तुस्वरूपको देखो तो मैं आत्मा ज्ञानमात्र आकाशवत् अमूर्त, जिसका कोई जाननहार नहीं, जिसको कोई पहिचानने वाला नहीं उसका यहाँ क्या रखा है? वह मैं एक हूँ।

एकत्वकी भावनामें समयकी सफलता— जो एकत्वकी भावनामें आयेगा वह अपना समय सफल कर लेगा, और जो परकी दृष्टि करके मानेगे कि मैं, मैं इतने बच्चो वाला हूँ, ऐसी पार्टी वाला हूँ, ऐसे मित्रो वाला हूँ, इन बाहरी बातोंसे अपने आपको कुछ दुहरा सयुक्त कुछ मोटासा मानेगे कि मैं अब इकहारा कहीं रहा, अकेला कहा रहा? मेरे साथ तो बड़ा वैभव है, बहुत लोग हैं, जो इस तरहकी बुद्धि रखेगा, वह अपना जीवन व्यर्थ खो रहा है। समय तो यों निकल रहा है जैसे किसी पर्वनसे निकलने वाली नदी का वेग चलना ही जा रहा है नीचेको, उसके ऊपर उठनेका काम नहीं। इसी प्रकार जो उमर गुजर रही है, वह तो गुजर ही रही है, उस उत्रका वापिस होनेका काम नहीं है। तो थोड़े समयको यह मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवनकी सफलता इसीमें है कि अपने आपके उस सही स्वरूपको जाने जो मेरेमे मेरे सत्त्वके कारण सब अपने आप है। वह है एक ज्ञानज्योतिमात्र। ऐसा मैं एक अकेला हूँ। अब इस एक अकेलेमें जो भ्रम लगा हुआ है उस भ्रमके कारण इस जीवके ये नानारूप हो रहे हैं। इस जीवकी नाना पर्याये बन रही हैं, इसके विकल्पोंके भी नानारूप बन रहे हैं।

बहुविध रचनाश्रोक मूल हेतु— ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं कि यह ससारकी रचना बनी कैसे? इसको ब्रह्मने बनाया जो कि एक है, नित्य है, सर्वव्यापक है। जब उसको यह विकल्प हुआ कि 'एकोहं बहुस्याम्' अर्थात् मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, तो वह बहुत हो गया, सो नाना जीव बने, ये सब भौतिक पदार्थ बने। यह सब और है क्या, एक ब्रह्म ही तो है, यह उन ब्रह्माद्वैतवादियोंका कथन है, लेकिन हम किसी अन्य दार्शनिकोंके कथनको सुनकर एकदम नाक भी सिकोडकर घृणा करे, इसके बजाय यह जाननेकी कोशिश करें कि इसने कौनसा तत्त्व मूलमें ग्रहण किया होगा कि जिसके बाद अममें आकर वह यहा तक पहुँच गया। इस दृष्टिको निहारते तो हमारे तत्त्वकी दृढता भी होती है और समतापरिणाम भी बनता है। जैसे बहुत मजहब वाले धर्मवाले, दर्शन वाले पुरुष होते हैं और उनको निरखकर एकदम घृणा करने की प्रकृति बना लेते हैं, अपने को न जानकर धर्मको साबित करने वाले पुरुष, तो उसका फल उन्हें क्या मिलता है? तब बजाय इस पद्धतिके हम यह पद्धति बनाये कि इस दार्शनिकने, इस मजहब वाले ने जो आज ऐसी प्रवृत्ति बनायी है और ऐसा सिद्धान्त रचा है, आखिर सबसे प्रारम्भमें वह कौनसी तत्त्वकी बात थी

क जहा पर कुछ थोड़ी-सी भूल होने पर आज इस भूलमे आ गए, उसकी खोजके लिए जाना चाहिए।

विविध-विचित्र रचनाओंके आधारका रहस्य—अब आप देखिये—ब्रह्माद्वैतवादी ने जो यह बात समझी कि इस जगतकी रचना यों हुई कि इस ब्रह्माने यह भाव किया कि एकोहं बहु स्याम् अर्थात् मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, अब इसका आधार तकिये। प्रथम तो यहाँ यह निरखिये कि यह सर्वाद्वैतवाद है इनका। इसको यदि विशिष्टाद्वैतवादमे ढाल दे तो इसका मर्म निकल आयेगा। सर्वाद्वैतका अर्थ यह है कि सारा जगत् समस्त चेतन अचेतन पदार्थोंका समूह पूरा एक है। यों अद्वैत है, विशिष्टाद्वैतका यह अर्थ है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे अद्वैतमात्र है, एक है, तो अब विशिष्टाद्वैत की दृष्टिसे निहारिये, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म उसे कहते हैं जो अपने गुणोंसे बढनेका स्वभाव रखता है। जीवका गुणविकसित इम प्रकारकी पद्धतिको लिए हुए है कि जैसे कोई स्प्रिंग वाली कुर्सी है, उस पर कोई बैठ जाय तब वह दबो रहेगी लेकिन दबी रहनेकी हालतमे भी उस स्प्रिंगका स्वभाव तो उठने का ही है। वह दबाव हटे तो वह उठ जाती है। जीवमे ऐसा स्वभाव है कि विषय कषाय कर्म आदिकके कारण यह दबा है, इसका विकसित नहीं है, लेकिन यह हर हालतमे विकसित होने का ही स्वभाव रख रहा है, बढेगा ही। अवरण जब दूर हो जाता है तो पूर्ण विकसित रहता है, फिर उस पूर्ण विकसित होने के बाद त्रिकालमे भी यह अवरण नहीं आता कि वह फिरसे घट जाय। इसी कारण इस आत्माका नाम ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म अपने को एक देखता ही कहा है? इस मिथ्यात्व और अज्ञान अवस्थामे यह अपने को एक अकेला स्वरूपमात्र निरख ही कहाँ रहा? यह तो मैं मनुष्य हूँ, तिर्यञ्च हूँ, अमुक ढगका हूँ आदि नाना रूपोंमें अपने आपको तक रहा है। जब नानारूप तकनेकी आदत पडी है तो सारी रचना हो रही है, यही सारे जगतकी रचना जो आँखों दिख रही है इसमे जीवका सम्बन्ध है। जो देहवारी जीव है उनमे तो यह प्रकट मालूम हो रहा कि जीव है, तब यह शरीर बढा, शरीर बना आदिक वाते हो रही है किन्तु ये खम्भा, चौकी, पत्थर वगैरह ये भी तो जीवके ही शरीर हैं। जीव निकल गया, शरीरमात्र रह गया तो इसका भी यह आकार मूलतः बना कैसे? जब यह सजीव था तब की महिमा है कि इसका यह आकार बना हुआ है। जीव निकलनेके बाद भी इसका वही आकार है। जैसे कोई मुर्दा पुरुष पड़ा है कही तो उस मुर्देका ऐसा आकार जो बना, वह कैसे बन गया? जीव आया था, उनमें शरीर परमाणुओंका संयोग बना, फिर अंगोपाङ्ग बने तो वह सब जीवके सम्बन्धसे ही तो बना, इस कारणसे यह सारा जगत इस ब्रह्ममें विवर्त है। यह एक ब्रह्माद्वैतसे अपने आपके मेल वाली दृष्टिसे बात कह रहे हैं और इसमे इस जीवने यह भाव किया कि यह मैं बड़ा हूँ, यह भी हूँ, यह भी हूँ, सो इसकी सारी रचना चल रही है। इस रचनासे इसका विगाड है, इससे सारे सकट ही आ रहे हैं, तो इन सब संकटोंसे मुक्त होना है तो मूलमे अपने आपके एकत्व स्वरूपका परिचय पा लेना चाहिए। मैं एक हूँ, अपने स्वरूपमात्र हूँ।

वस्तुस्वरूप ही नहीं कि परसे कुछ मिले—जगतमे अनन्तानन्त पदार्थ हैं, अनन्तानन्त जीव और उससे भी अनन्तगुने अनन्तानन्त पुढगल परमाणु एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असख्यात कालद्रव्य, ये समस्त पदार्थ अपने आपमे अद्वैत अपने ही स्वरूपको लिए हुए हैं। घरके किसी बालकने बात न मानी। कोई बड़ा मित्र है, जिस पर बड़ा भरोसा रखते थे, आज प्रतिकूल हो गया तो इसमें कोई खेद करनेकी बात नहीं है। क्योंकि वस्तुस्वरूप की ही बात हो रही। यह न सोचना कि गजब हो गया। अरे गजब कुछ नहीं हो गया, वस्तुस्वरूप ही यह गवाही देता है, प्रत्येक जीव अपना-अपना स्वरूप रख रहे हैं, वे मिलते भी हो तो अकेले ही तो हैं। वे कुछ भी व्यवहार करे, उन्होंने अपने आपमे अपने ही प्रयोजनके लिए अपने आपका ही तो कुछ किया। गजब कुछ नहीं हुआ है। उसके ज्ञाता द्रष्टा रहो—जानत हार रही, बात ऐसी ही है। कोई परिवारमे, मित्र-भण्डलीमे किसीका मरण हो गया, यह मनुष्य विश्वास

नहीं रख रहा था कि ऐसी हालत बनेगी, यह गुजर जायेगा, मैं अकेला रह जाऊँगा, इसे ऐसा विश्वास न था और हो गया अवानक तो कहता है कि अनहोनी हो गयी। अरे अनहोनी नहीं हुई, वस्तुस्वरूपको सोचिये यह घबड़ाता है। क्यों घबड़ाता है? इसने पहिलेसे यह नहीं तय कर रखा था कि मैं तो अपने स्वरूपमात्र हूँ। जगतमें अनन्त जीव है, आते हैं, जाते हैं उनमें से ये कुछ जीव भी यहाँ आये और गए। इनका वही स्थान है, जो उन समस्त अनन्तानन्त जीवोंका स्थान है जैसे कि वे गैर माने जाने वाले अनन्त जीव मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं, रच सम्बन्ध नहीं है इसी प्रकार मेरे प्रसंगमें आये हुए, बहुत प्रिय लगने वाले ये जीव इतने ही जुड़े हैं और निमित्त आश्रयकी बात पूछो तो जो गैर जीव हैं, जिन्हें गैर मान रखा है उनके कारण तो मेरा विगाड़ हो नहीं रहा और जिन्हें अपना मान रखा है कुटुम्बी या मित्रजन उनके कारण, उनके विकल्पोंसे मेरा विगाड़ हो रहा है। अपने आपके एकत्वस्वरूपका यथार्थ बोध किए बिना शांति नहीं मिल सकती है। सर्व पुरुषार्थोंसे इसी निर्णयमें लगे, प्रयत्नमें लगे कि मैं सबसे निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ।

समताकी परीक्षाके लिये अनुकूल घटनाओंका आगमन—ये अनुकूल प्रतिकूल घटनाये परीक्षये हैं, मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसी मेरी श्रद्धा सही है या नहीं, इसकी ये परीक्षाये है। कोई मित्र प्रतिकूल हो गया, यह दुःखी हो रहा तो सोचो कि ये हमारी परीक्षाये हो रही है, हम अपने आपके एकत्वस्वरूपकी श्रद्धा लिए हुए हैं या नहीं। जैसे कोई पुरुष किसी चाकूकी धार निकाल रहा है तो कुछ धार निकालनेके बाद अपनी अगुली या पेन्सिल, लकड़ी आदिक पर उसको रखता है तो वह परीक्षा कर रहा है कि हमारी चाकूकी धार पूरी पैनी हुई या नहीं। कम पैनी नजर आयी तो फिर धार बनाली, फिर वह धारकी परीक्षा करता है, इसी तरह ये सब परीक्षाये हैं। अपने आपके एकत्वस्वरूपमें सही श्रद्धान करनेकी। ये प्रतिकूल वातावरण, ये बुद्धिया, ये अविष्ट समागम, ये इष्टवियोग ये मेरे अनर्थकी चीजे नहीं हैं। ये सब निराले पदार्थ हैं। इनका उत्पाद, व्यय ध्रौव्य इनमें चल रहा है, इनसे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं है। ये सब परीक्षाये हैं। मैं अपने श्रद्धानमें पूरा सही उतरा कि नहीं उतरा। इन इष्टवियोग, अविष्ट सयोग आदिकमें यदि हमें खेद होना है तो समझिये कि अभी हम इन परीक्षाओंमें खरे नहीं उतरे अर्थात् अभी हम अपने आप को सही नहीं बता सके। अभी स्वरूपानुसारी बनने की और कोशिश करे। कुछ समय बाद हमने विजय प्राप्त की अपने आपपर कि जैसे पहिले इष्टवियोग अविष्ट सयोग होते थे और उनमें वेचैनी बननी थी अब वह वेचैनी नहीं रही, अब हमने जरूर अपनेमें कुछ पाया है, हमको अभी थोड़ी धार और पैनी करनी है। तो इन बाहरी प्रसंगोंके अपनी परीक्षाका रूप दीजिए। ये सब विरोधी हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं हो रहा। तो इन सब समागमोंके बीच हम अपने आपको इनमें मिला-जुला न समझे, किन्तु निराला अपने ज्ञानमात्र समझे। ऐसे इस एकत्वस्वरूप वाले जीवको ज्ञानानन्दमय स्वरूपका परिचय न होनेके कारण इसकी अविडम्बना बन रही है।

जीवका अन्त बाह्य सर्वत्र अकेलापन—यह ससारी जीव विगाड़ रहा है, विकृत हो रहा है। कभी मनुष्य, कभी तिर्यञ्च, कभी देव, कभी नारकी इस तरह यह जीव बन रहा है। इसीके मायने है जन्म मरण। सो विगाड़ भी गया, तब भी देखो यह जीव अकेला ही तो जन्म लेता है, अकेला ही सुख दुःख मरण पाता है, वस्तुस्वरूप अब भी नहीं मिला। वस्तुस्वरूप यही है कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें केवल अपना स्वरूप लिए हुए है, परिणामन खुदमें होगा, दूसरेमें न होगा। दूसरा न परिणाम देगा। वस्तुस्वरूप का मूल नियम तो सत्र अकाश्र्य है, सो यह मलिन हुआ, ससारमें भव धारण कर रहा लेकिन यह अब भी अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही गर्भमें देहको धारण करना है। इसका कोई साथी नहीं है। अकेला ही तो यह बालक बनता है, अकेला ही जवान बनता है और अकेला ही बुढ़ापा सहित होता है।

यह व्यवहार एकत्व का वर्णन चित्र रत्ना है। इसकी भी बुनियाद निश्चय एकत्व है। यदि उस बुनियादमे ही खोखलापन हो, मूलमें ही पदार्थ किसीसे मिल-जुल जाय तो यह व्यवहारका भी अकेलापन नहीं रह सकता है। फिर तो दो चार जने मिलकर जन्म ले और दो चार जने मिलकर मरण करे ऐसा प्रसंग आ जायेगा। किसी मित्रका बहुत घनिष्ठ प्रेम हो और वह एक का मरण देखकर विह्वल होकर तुरन्त मर जाय, उसी मिनटमे दोनों मरे तो वनाओ कि वे दोनों एक साथ मरे कि अकेले-अकेले? अकेले अकेले ही मरे। एक मनुष्य दुःखी है, उसका मित्र, कुटुम्बी, रिश्तेदार उससे मिलने आया, मानो इष्ट वियोगसे दुःखी है तो आते ही उससे मिलने ही यह भी बड़ा दुःखी हो गया और दोनों हृदयसे लगकर रोने लगे तो बताओ कि वे दोनों मिलकर एक साथ दुःखी हो रहे या अकेले-अकेले? अरे वे तो अकेले अकेले ही दुःखी हो रहे। वे दोनों अपने अपने में अपना-अपना परिणाम बना रहे हैं। तो सर्वत्र यह जीव अकेला ही है, अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरण करता है।

जन्मसकटसे मुक्ति पानेका लक्ष्य बनानेका अनुरोध—जन्म इस जीवके लिए बहुत बड़ी बुरी बाधा है। मरणसे भी बिकट बाधा जन्मकी है। मरण बुरा नहीं, जन्म बुरा है। मरकर फिर जन्म न हो यह बात कितनी भली है, और कदाचित् ऐसा हो जाय कि संसारमें जन्म लेकर मरण न हो तो क्या होता? (होता तो नहीं ऐसा पर कल्पना करके मान लो) सारे जीवन भर दुःखी रहता। इस जीवन मे धरा ही क्या है? अब दूसरी बात देखिये—मरणके बाद मुक्ति है, जन्मके बाद मुक्ति नहीं है। मरण हो गया, अब जन्म नहीं होना है इसीके मायने है निर्वाण। मरणके बाद पवित्रता आती है। जन्मके बाद पवित्रता नहीं आ सकती। जो जीव जन्म रहा है वह बड़ा विडम्बनामे फस रहा है और देखिये तो सही कि गर्भसे निकलते समय बच्चेको कितनी वेदना होती है? वह तो हो रहा है उत्पन्न होते समय दुःखी और यहाँ वज्र रहे हे ढोल। सब लो खुशी मना रहे है। अरे जिसके लिए खुशी मना रहे है उसकी तो पड़ी बुरी दशा है। वह इतना कोमल है कि एक कंकड़ भी अगर उसके शरीर पर आये तो शरीरमे घुम जाय, ऐसा अशक्त है। वह उसके लिए खुशी कोई नहीं मना रहा, खुशी मनाते है लोग अपने विकल्पमें अपने मोहमें। यह जीव तो अकेला ही जन्मना है और अकेला ही मरण करता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि सभी अवस्थाओंमे यह जीव अकेला ही है। ऐसा जानकर बाधमे मोह रागद्वेष छोड़कर कुछ अपने आपकी भी दया करनी चाहिए। मेरा ज्ञानप्रकाश मुझमें बने, जिससे ये संसार सकट जन्म मरणकी परम्परा सदाके लिए नष्ट हो।

इक्की रोई मोई इक्की तप्पेइ माणसे दुक्खे।

इक्की मरदि वराओ णरय—दुहं सहदि इक्की वि ॥७५॥

सहज एकत्वस्वभावकी साधनाके शासनका महोपकार—यह जीव अपने आपके सहजस्वरूपमें ही है, इस प्रकारका ज्ञानविकास देने वाले इस जैनशासनका कितना हम पर उपकार है कि जिसके एवजमे हम कुछ भी आभार प्रदर्शन करने मे समर्थ नहीं हो सकते। संसार है, मायाजाल है, फसाव है। कैसा श्रेष्ठ मन पाया, कैसी प्रतिभा बुद्धि ज्ञान पाया, ये सब कुछ पाकर भी यदि इन भिन्न अहिन असर व ह्य पदार्थोंके के लगावमे उपयोग बनाया तो यहां तो कुछ लाभ है ही नहीं, कुछ सिद्धि है नहीं और आत्म की बात, सिद्धि सब दूर हो जाती है। फिर वही जन्म मरणका चक्र चलता रहेगा और यह जीव दुःख भोगता रहेगा। तो ऐसे उपयुक्त समयमें बुद्धिमान्नी यह होगी कि हम अपने आपमे बल लगाकर, अपने आपमे दृष्टि देकर गुप्त ही गुप्त अपने आपकी साधना बनाये रहे। हमारी दृष्टिमे हमारा ब्रह्म सहज ज्ञानस्वरूप अधिकाधिक आता रहे, यह साधना यदि बन सकी तो समझ लोजिए कि हमारा यही शरण है। यही हमें संसारके समस्त सकटोंसे छुड़ा देने का मूल उपाय है। संसारमे दृश्यमान जो भी लोक समूह है ये सब

पुरुष, ये सब लोग मेरे कुछ नदी है, ये ससारमे भटकते हुए कर्मोंके प्रेरे जीव आज यहां भेले हो गए, इनसे कुछ सम्मान चाहे तो यह कितनी वेहूदी बात है ? जैसे स्वप्नमे जो कुछ भी वाते घटित होती है वे सब वेहूदी वाते हैं, उनसे कुछ इस आत्माको मिलना नहीं है। इसी तरह इस मोहमे कल्पनामे जो बात बन रही है, वनायो जा रही है इस आत्माके लिए वेहूदी और वेतुकी बात है। तो ऐसे अज्ञान अधकार से हटकर ज्ञानप्रकाशमे ले जाने वाले ये वचन, ये शास्त्र, यह जिन-शासन, ये ही मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे शरण हे, सर्वस्व है।

आत्मैकत्वस्वभावके निरखनेपर विकल्पविपदावोका विनाश—यहा यह बताया जा रहा है कि आत्मा अकेला है इसका स्वरूप भी एकस्वरूप है और इसका परिणामन भी एकमे ही है। जीवमे जो भी अवस्था बनती है उसमें अकेले में ही बनती है, दूसरा कोई पदार्थ इसमे साधक नहीं। कल्पना करो कि हम इस देहको छोड़कर अन्य किसी कुटुम्बमे जाकर पैदा हो गए तो फिर यहांके कुटुम्बियोसे हमारा मोह रहेगा क्या ? कुछ भी तो इन परिजनोसे फिर लगाव न रहेगा। जैसे यहांसे मरकर जीव किसी जगह पहुँचे तो इसमें पिछले भवके कुटुम्बियोसे इस जीवका कुछ विगाड तो नहीं, कुछ सम्बन्ध तो नहीं, ऐसे ही समझलो कि हम भवसे पूर्वभवे जिन-जिनके भी समागममे हम थे उनसे भी हमारा कुछ विगाड न था, कुछ सम्बन्ध न था। यहाँ भी आज जिन समागमोके बीच है उनसे हमारा कुछ विगाड नहीं, कुछ सम्बन्ध नहीं, उनसे हमे कोई अडचन नहीं आती, उन्हें जो है सो बने रहने दो, एक केवल शुद्ध दृष्टि बनाने भरकी बात है, वस सारे संकट दूर हो जाते हैं। लोग सबसे बड़ी विपदा यह मान लेते हैं कि जब हम इन लोगो के बीचमे रह रहे हैं तो इनमे हमारी शान क्यों न रही, इनके बीच हमारी पोजीशन क्यों न अच्छी बन सकी ? अरे इन ससारी प्राणियोसे क्या अपने वडपनकी चाह करना ? मान लो सारा जहान भी आप की निन्दा कर रहा हो तो आप अपने स्वरूपके दृढ़ किलेमे बैठ जाइये, फिर वहा कोई प्रहार कर सकता है क्या ? उस अतरत्तस्व पर तो किसी का प्रहार नहीं चलता। वह तो स्वतंत्र है, अपने स्वरूपमे निश्चल है। यह स्वभावतः अविकार है, उस अविकार ज्ञानस्वरूपकी ओर लगाव बने तो फिर इस जीवका कुछ भी विगाड नहीं हो सकता। यह जीव यदि परसे अपना कुछ लगाव न रखकर अपने अन्तःस्वरूपकी रक्षा करे तो घाटेमे न रहेगा, लाभमे ही रहेगा। लोग तो सासारिक चीजोमे हानि लाभका हिसाब लगाते हैं पर इस हानि लाभके हिसाबसे जीवका कुछ भी पूरा न पडेगा।

रोग शोक आदिमे सर्वत्र जीवका अकेलापन—जीव सर्वत्र अकेला है, अकेला ही रोगी होता है, अकेला ही शोकी होता है, अकेला ही मानसिक दुःखोसे दुःखी होता है, अकेला ही भरता है और बेचारा अकेला ही रहकर नरक दुःखको सहता है। ये वाते जीवनमे रोज रोज प्रयोगमें आ रही हैं। यदि किसीका सिर भी दुःखने लगे तो उस दुःखको वह अकेला ही सहन करता है, घरका कोई भी व्यक्ति उस दुःखको चोट नहीं सकता। एक राजा था, वह जंगलमें किसी प्रयोजन से गया तो वहाँ पर एक नई उम्रके मुनिराज प्रसन्न मद्रामे बैठे हुए दिखे। राजाने मुनिराजके पास जाकर नमस्कार किया। राजाको मुनिराजके अकेलेपनकी दशाको देखकर दया आयी कि देखो न इनके साथ कोई साथी है, न इनके पास कोई खाने पीनेका साधन है। तो राजाने कहा महाराज आप यहा अकेले क्यों बैठे हैं ? आपका नाम क्या है ? तो मुनिराज बोले कि मेरा नाम है अनाथी मुनि। तो राजा बोला—हे मुनिराज ! आजसे आप अपने को अनाथी न कहना। आजसे मैं आपका नाथ हुत्रा। तो मुनिराज बोले—आप कौन हैं ? तो राजा बोला—महाराज आप शक न करे, मैं राजा हूँ। सैकड़ो गाँवोमे मेरा राज्य है, सेना है, बडा वैभव है, आप सन्देह न करिये कि यह मेरी रक्षा कर सकेंगे या नहीं। आजसे मैं आपका नाथ बन रहा हूँ, तो अनाथी मुनि बोले—कि ऐमा तो पहिले मैं भी था, राजपाट वैभव सामग्री तो मेरे भी थीं। तो राजाकी आँखें खुलती हैं और

कहता है कि आप इतने बड़े वैभव वाले होकर भी यहाँ जंगलमें अकेले कैसे रह रहे ? आपको वहाँ क्या तकलीफ थी ? जो सब कुछ छोड़ छाड़कर आप यहाँ आये हैं । तो मुनि बोलते हैं कि एक बार मेरे शिर में बड़ा विकट दर्द हुआ, सबने मीठा बोला, अन्य यत्न किये, किन्तु मेरे दर्दको कोई बाट न सका । उस समय मैंने सोचा कि ये पुत्र मित्र स्त्री आदिक कोई भी मेरे दर्दमें सहायक नहीं हो रहे, मेरे सिर दर्दको नहीं बाँट सक रहे, मुझे अकेला ही सहना पड़ रहा है । उस समयके विचारसे मुझे वैराग्य आया सो सब कुछ छोड़ छाड़कर मैं यहाँ रह रहा हू ।

सताप मरण आदिमें किसी की सहयोगिताका अभाव—भैया ! आप भी अनेक बार प्रयोग कर चुके होंगे कि जब भी व्याधिजन्य वेदना होती है तब अकेलेको ही भोगनी पड़ती है । दूसरा कोई इसमें मददगार नहीं बन सकता । जब शोक होता है तो यह अकेला ही शोकमें पड़ता है । घरके लोग तो खुश हैं जिनके लिए यह शोक कर रहा है, चिन्ता कर रहा है, वे तो जरा भी चिन्तित नहीं हैं । यह तो उन घर वालोंके लिए चिन्ता कर रहा और वे घर वाले मौज कर रहे, हँस रहे, उन्हें कुछ परवाह ही नहीं । तो यह जीव शोकी होता है तो अकेला ही तो होता है । जब जब भी कोई मानसिक व्यथा जगती है तो यह अकेला ही तो सतप्त रहता है । कोई दूसरा तो उसके साथ संताप नहीं करता । यह लोक-व्यवहारकी दृष्टि से जीवका अकेलापन बताया जा रहा है । यहाँ व्यवहारमें भी देखलो—सब बात जीवपर अकेले ही पड़ रही है । मरता है तो भी अकेला कोई साथ नहीं निभाता । भले ही कोई मोहवश अपने प्रियके मरनेपर शोकातुर होकर मर जाय तो मर जाय, वह भी अकेला, यह भी अकेला ही मरा । मिलजुलकर तो कोई नहीं मरता । निगोद जीव ऐसे होते हैं जो अनन्त जीव एक साथ मरते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं । उनका एक शरीर रहता है औदारिक शरीर और जीव है अनन्त । तो अनन्त जीवका एक शरीर है । एक साथ मरते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं । तो कोई यह कहे कि हम लोग तो मिल जुलकर नहीं रह सकते, हम लोगों का तो सबका अकेला ही अकेला परिणामन है, निभाव है, मगर निगोद जीवोंको देखलो—एक साथ मरते और एक साथ पैदा होते हैं और शरीर भी देखो तो एक तो यह कैसे कहा जा सकता कि जीव का कोई साथी नहीं है । देखो निगोदमें एक जीवके अनन्त जीव साथी हो रहे हैं । भैया ! वहाँ भी साथी किसीका कोई नहीं है । वे एक साथ मरने वाले भी अनन्त जीव अकेले अकेले ही मरण कर रहे हैं । औदारिक शरीर भले ही एक है । लेकिन तैजस शरीर, कार्माण शरीर सब जीवोंके न्यारे-न्यारे हैं । सभी जीव अपने अपने आयुर्कर्मके क्षयसे ही मरण कर रहे हैं और अपनी ही अपनी आयुके उदयसे जीवित होते हैं । वहाँ भी यह नियम नहीं कि वही मरे, वही पैदा हो, कहीं चला जाय ? यह जीव अकेला ही मरण करना है ।

कषायके अन्तर्गत कषाय मिलने तक ही प्रेमका रूपक—एक देवरति राजा था, उसे अपनी रक्ता रानी पर बहुत प्रेम था । उस रक्ता रानीके प्रेममें उसने मंत्रियोंके कहने पर सारा राजपाट छोड़कर जंगलमें रहना स्वीकार किया । सो वे राजा और रानी किसी जंगलमें जाकर एक रातको बस गए, तो राजा तो गया कुछ भोजन सामग्री लेने और यहाँ खेत पर चरस हाँकने वाले किसी लगड़े लूले कुवड़े किसान का सुरीला गाना सुनकर रक्ता रानी उसपर आसक्त हो गयी और उसके पास जाकर बोली कि आप पर हमारा बड़ा अनुराग हुआ है । आप हमारे संग अब जीवन निर्वाह कीजिए । तो वह किसान बोला—अरे कहा तो तुम रानी और कहाँ मैं किसान, यदि राजा इस बातको सुनेगा तो वह हमें मरवा देगा । तो रक्ता रानी यह कह कर वहाँसे लौट आयी कि आप इसकी चिन्ता न करना । आखिर रक्ता रानी अपनी भौंपट्टीमें आयी और उदास होकर बैठ गयी । जब राजा देवरति आया और उसके उदास होने का कारण पूछा तो रक्ता रानीने बताया कि आज आपका जन्मदिवस है । यदि आप इस अवसर पर महलोंमें होते तो मैं बड़ा ही

अच्छा उत्सव मनाती। तो राजा बोला— तुम यहाँ ही जैसा चाहे उत्सव मनाओ। आखिर रक्ता रानी जंगलोंसे बहुतसे फूल तोड़कर लायी, एक बड़े मजबूत तागेसे बड़ी लम्बी माला बनायी और एक ऊँची पहाड़की चोटी पर राजाको ले जाकर बैठाया। वहीं राजाको पहिले तागेसे कसकर बाँध दिया, बादमे एक तेजीका धक्का मारा तो राजा लुढ़कता लुढ़कता नदीमे जा गिरा। तो यहाँ अकेलेपनकी बात निहारो कि कोई किसीका साथी नहीं है, जब तक कषायसे कषाय मिलजुल रही है तब तक तो दुनियाका साथ है। जब एकके कषायसे विपरीत कषाय बनो तो वह उसका साथ छोड़ देता है।

अकेले स्वयको ही दुःखभागी जानकर दुःखके साधनसे हटनेका विवेक— यह जीव अकेला ही मानसिक दुःख सहता है, अकेला ही मरण करता है, अकेला ही नारकी दुःख सहता है। नरकमे जन्म लेनेके बाद वह नारकी, विचारता है कि जिस कुटुम्बके कारण जिन जिनके लिए मैंने पाप किया था अब उनमेसे कोई भी यहाँ साथी नहीं नजर आता। सारा दुःख अकेले वह सहन करता है। क्षणमात्रको भी चैन नहीं, ऐसे नरक दुःखको भी यह जीव अकेला ही सहता है। ऐसा है यह अपने आपका स्वरूप, ऐसा समझकर धर्मकी ओर कुछ विशेष उपयोग करना चाहिए और यह बात तब ही बन सकती है जब कि हमारा व्यवहार भी सुलभा हुआ हो। जहाँ कुछ अन्याय हो, वैश्यानी हो, छल कपट पूर्ण व्यवहार हो तो ऐसी वृत्तिसे संसारके बंधनोमे कमती नहीं हो पाती। अपनी वृत्ति सरल रहे, सामान्य रहे, उदयानुसार जो कुछ होता है उसीमें तृप्त रहें। भक्ष्य अभक्ष्यका विवेक रखे। जिन चीजोंके खानेसे त्रस जीवोंका घात होता है और अनन्त स्थावरोका घात होता है उन चीजोंके खाये बिना जीवन न चलेगा क्या? अरे भक्ष्य पदार्थोंके खानेसे ही जीवन चलता है, बल्कि उन अभक्ष्य पदार्थोंके सेवनसे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। सामान्य बातोंमें भी जो धर्मके लिए व्यावहारिक है। प्रमाद करते हो तो हम आत्मकल्याणमे क्या गति कर सकते हैं? रात्रिभोजन एक अभक्ष्य भोजन है और मासभक्षणके समान दोष वाला भोजन है। लेकिन इतनी कमजोरी रखे कोई कि अजी मेरी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? दिनमें एक बार भी क्या उन्हें खाना नहीं मिलता। कभी ऐसा भी हो कि दिनमे एक बार ही खाना मिल पाता है, शामको खानेका मौका नहीं मिलता है तो एक बारका भी भोजन जीवनमे बहुत उत्तम रहता है। उसे वीमारीके प्रसंग भी बहुत कम हो सकेगे। कुछ इसका भी साहस रखना चाहिये, अरे दिनमे दो तीन बार भोजन का योग सबके लगा हुआ है, एक आदतकी ऐसी बात है कि लोग रात्रिको खाते हैं। यह एक वितने दोष वाली बात है। तो हम आप जो कोई सामान्य नियम भी नहीं पाल सकते। प्रभुका जो उपदेश है उस पर रच भी चलना नहीं चाहते और प्रभुका गुणगान खूब करे तो यह तो वैसी ही बात है जैसे एक कहावत है कि आपकी बात तो सिर माथे मगर पनाला यहीसे निद लेगा। प्रभुसे तो हम आप खूब कहते हैं कि हे प्रभो! तुम धन्य हो मुझे तार देना और प्रभुका जो उपदेश है कि अभक्ष्य पदार्थोंका त्याग करो, नियम समयसे रहो, तत्त्व चिन्तन करो, ज्ञानार्जन करो, तो हे प्रभु यह कुछ न होगा, पनाला तो यहीसे निकलेगा। रति तो विषय कषायोंसे ही रहेगी। यदि ऐसी बान है तो बतलाओ प्रभुकी भक्ति कहा की? अरे धर्मकर्तव्य जो कर सकें सो करे, जो नहीं कर सकते उसका खेद माने। प्रभुकी आज्ञा नहीं पाल सके रहे हों तो उसका खेद माने। अनेक पुरुष तो बिना ही त्रनोंका मखोल उड़ाते हैं, अजी हम तो ढोंगी नहीं हैं, हमारा तो रातका भी खाना पीना चलता है और एक शानसी समझते हैं तो बतलाओ कि उन की क्या गति होगी जिनको प्रभु शासन श्रद्धा नहीं है। इस प्रभु शासनका कोई बदला नहीं चुका सकता। जिस भव्य जीवको अपने आपके स्वरूपकी झलक हुई है इस अनुरासनमे रहकर वही पुरुष समझ सकता है कि मेरा सर्वस्व तो यही है अन्य कुछ नहीं है।

स्वाधीन स्ववैभषकी परख करने व अनधिकृत वस्तुपर अधिकार न जमानेमे भलाई— अपने आपके एतत्त्व

स्वरूपको निहारे और आनन्दमय हों। आनन्द अन्यत्र न मिलेगा। कितनी ही उपाधियाँ आयी हों, कितनी ही उत्कन्ने आयी हों, उनको एक ज्ञानप्रकाशसे तुरन्त सुलभा देगे और सुलभाना भी क्या, यथार्थ समझ जाना है कि यह नहीं है सही, ऐसा होता है होने दो, हम तो उसके ज्ञातादृष्टा हैं। मेरा काम एक जाननहार, देखनहार रह सकनेसे तो हो सकता है ब्रह्मपर्यायमें, किन्तु कुछ सुधार विगाड अनुकूल प्रतिकूल बना देनेका नहीं हो सकता। अधिकृत बातपर अधिकार जमाना यही क्लेश है, जो अधिकृत बात है, हमारे आधीन नहीं है उसपर अपना अधिकार रखना यह अपनी अशान्तिके लिए है, यहाँ दूसरेके घरपर कोई अधिकार जमाने चले तो क्या उसपर डंडे न लगेंगे? वह अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ऐसे ही समझिये कि यहाँ परघर वर अधिकार जमाना चाहते हैं। जिस घरमें रहते हैं वह परघर है, जिस कुटुम्बमें रहते वह पर है, जिस ढगमें रहते वह पर है, उसमें हम जब विकल्प लगाते, अधिकार जमाना चाहते, कुछ परिणामन कराना चाहते तो यह अनधिकृत बातपर अधिकार जमानेकी बात नहीं है क्या? इसमें शान्तिका मार्ग न मिलेगा। ज्ञातादृष्टा रहनेमें ही शान्तिका लाभ हो सकता है।

लौकिक जनोमें परिचय इज्जत आदिका भ्रम— अहो, यहाँ मेरा पहिचानने वाला कोई है भी तो नहीं। मैं हूँ भीतर एक ज्ञानस्वरूप ज्ञानमात्र, सब सोचिये अपने अपनेमें। मैं ज्ञानस्वरूप ज्ञानमात्र आकाशवत् अमूर्त निर्लेप बन्धनमें न आ सकने वाला हूँ। जब मैं देहको छोड़कर जाना हूँ तो चाहे बड़ा किनना हो, खूब बन्द सकान हो, सारा कुटुम्ब खूब घेर लेवे कि हम तो न जाने देगे तो भी किसीका बश चलता है क्या? ऐसा यह मैं एक अमूर्त आत्मा हूँ। उसे निखरकर मेरेसे कौन व्यवहार करता है? यहाँ तो मायाकी मायासे पहिचान हो रही है। माया ही मायासे बोलचाल कर रही है, ये सब मूर्तियाँ भव-मूर्तियाँ हैं, ये संसारकी मूर्नियाँ हैं। वे भवमूर्ति भवमूर्तिसे व्यवहार कर रही हैं। मेरा न कोई सम्मान कर सकता, न कोई अपमान कर सकता, न कोई मुझे सुख दे सकता, न दुःख दे सकता। यहाँ तो मैं सबसे निराला अकेला ही हूँ, यहाँ जिस शरीरको देख देखकर लोग रीझ जाते हैं वह शरीर मायारूप है, अपने शरीरको देखकर रीझते हैं, दर्पणमें मुख देखे बिना रहा नहीं जाता, जब चाहे देख, लिया और जब चाहे तैल लगाकर कधी ओझकर मुखपर खूब हाथ घसीटकर अपने को देखते हैं कि मैं कैसा ठीक बन गया हूँ, देखकर खुश हो जाते, मुस्कान भी आ जाती। अरे ये सब कितनी बेहूदी बातें की जा रही हैं। कौन तो यह और किसको देखकर रीझ रहे। दूसरेके शरीरको देखकर रीझते हैं तबका बेहूदापन देखो—कितना अपने आपको कायर बना डालते, आधीन बना देते। यह कितनी बेहूदी बात है कि यह सहज परमात्म-तत्त्व, जिसका स्वरूप सिद्ध समान है, प्रभुवत् है और वह कैसा बिडम्बनामें पड़ जाता है? तो यहाँ तो सब मायाकी मायासे पहिचान हो रही है। जिसका लोग सम्मान करते हैं वह मैं नहीं हूँ। जिसको लोग समझने हैं वह मैं नहीं हूँ, ऐसे अपने अलौकिक स्वरूपमें अपनी दृष्टि जाये वस समझिये वह तो ससार स्रुटोसे पार हो गया।

सकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दृष्टिमें आत्मलाभ— सकटमोचक ज्ञानस्वभावकी दृष्टि पानी है कितनी कीमती चुकाकर? अरे तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्यौछावर करके भी अपने आत्माके ही स्वरूप-दर्शनकी बात पानी है। कुछ न रहो, केवल एक स्वरूपदर्शन ही तो समझिये कि मुझे सब कुछ भैभव मिल गया। मैं स्वरूपमें एक हूँ, मेरा स्वरूप किला बहुत दृढ है। इसमें किसी दूसरेका प्रवेश नहीं हो सकता। यह मैं हूँ, दूसरी चीजोंको दिलमें बसा-बसाकर बोक वाला बन रहा हूँ। यह स्वयं निर्भर है, वह एक ज्ञान ज्योतिस्वरूप है। उसमें बोक नहीं है। विकल्पोंका बोक हमने अज्ञानसे स्वयं लादा है। जन्म कभी प्रेमवश किसीकी इसके अनुसार हम उत्कन्नेमें आ जाते हैं, चिन्तामें आ जाते हैं तो उस चिन्ता में मेटनेका जरासा ही तो उपाय है। उस मोहको छोड़ दिया जाये वस सारी चिन्ताये दूर हो जायगी। मैं

छोड़नेके म.यने है सत्य ज्ञानप्रकाश करले । सच्ची वात जाननेमे कसूर है क्या ? सच्ची वात जाननेमें कुछ मेहनत हो रही है क्या ? कोई अड़चन है क्या ? सच्ची वात जाननेकी तो भीतरमें प्रकृति पड़ी हुई है । असत्यकी देखकर हम राजी होते हैं सत्य समझकर । तो यथार्थतः सत्यका निर्णय करता है यही मोह का त्याग है । मैं मैं हूँ, पर पर है, मेरा किसी परसे कोई लगाव नहीं है । मैं अपनेमें उत्पाद व्यय किये चला जा रहा हूँ । ऐसा यह मैं एक हूँ, ऐसे अपने एकत्व स्वरूपको निरखना यही है आत्मकल्याणका विफल न हो सकने वाला एकमात्र साधन । उस एकपनेको मैं निहारूँ और सर्वसकटोंसे मुक्त होऊँ ।

इक्को संचदि पुण्यं एक्को भुजेदि विविह-सुर-सोक्ख ।

इक्को खवेदि कम्मं इक्को यि य पावए मोक्खं ॥७६॥

पुण्यसचय व सुखोपभोगमे भी अन्य सहयोगिताका अभाव— यह जीव सर्वत्र अकेला है, ऐसे निरीक्षणसे ही इस जीवको शान्ति मिल सकती है । अज्ञानी जीव तो मैं अकेला रह गया ऐसा सोचकर दुःखी रहते हैं और ज्ञानी जीव जब एकत्व स्वरूपको निहारता है यह मैं अमूर्त ज्ञानमात्र इतना ही हूँ, मेरा सत्त्व मेरे मे ही है, मेरा उत्पाद व्यय ध्रौव्य मेरेमें ही है, मुझसे बाहर मेरा कहीं कुछ नहीं है । इस विचारसे ममता का नाश है । इस कारण ज्ञानीको बड़ी तृप्ति और शान्ति मिलती है । अज्ञानी जीव तो अकेला रह जाने पर समझता है कि अब तो मेरा कोई सहयोगी न रहा, मैं अब कैसे सुखी हो सकूँगा, सभी काम जीवमें अकेलेमें ही चल रहे हैं । जब यह जीव शुभ परिणामोसे परिणमता है तब भी अकेला ही परिणमता है, कितने ही मित्रजन हों, यह जीव दूसरेका शुभ परिणाम बना नहीं सकता । दूसरेकी भलाई करनेका भाव हो तो यह भलाई नहीं कर सकता । भलाई होती है शुद्ध परिणामोसे । कोई किसीको शुद्ध परिणामो के देनेमें समर्थ नहीं है । सबको अपने आपके बलपर खड़ा होता होगा । किसीकी आशा करना व्यर्थ है । शान्तिकालमे कोई दूसरा सहायक नहीं होता । यह जीव जब शुभ परिणाम करके पुण्यका संचय करता है तो अकेला ही करता है । घरमें अनेक कुटुम्बीजन है किन्तु सभीके परिणाम सभीके पुण्य पापकर्म भिन्न-भिन्न हैं, कोई एक जीव किसी दूसरे जीवमें पुण्यकर्म अथवा पापकर्म उत्पन्न नहीं कर सकता । यह जीव अकेला ही पुण्य पाप आदिके परिणाम करता है और अकेला ही उनका वध करता है ।

अन्यायके फलोपभोगमे अन्य सहयोगिताका अभाव— परिवारका कोई व्यक्ति अन्यायसे धन सचय करे और उससे अपने कुटुम्बका पालन पोषण करे तो लोग तो कहते कि यह अन्यायसे धन कमाता तो है पर इसको घरके सभी लोग खाने पीने पहिनने आदिके काममे लगे इस कारण घरके सभी लोग पापके अधिकारी होंगे, लेकिन सिद्धान्त यह कहता है कि घरके वे सभी व्यक्ति जिन्हें यही नहीं पना है कि क्रिम तरहसे कमाई की जाती है न्यायसे अथवा अन्यायसे तो उनको पापका वध नहीं है । उन्हें भी यदि विदित हो जाये कि यह अन्यायसे धन कमाकर लाना है और हम लोग उसका भोग करते हैं तो फिर उन्हें भी पापका वध होगा । लेकिन जो अन्याय करके धन कमाता है उसके तो हर हालतमें पापका वध होगा । उसके वधको कोई दूसरा बाट नहीं सकता । यह जीव अकेला ही शुभ परिणाम करता है और अकेला ही अशुभ परिणाम करता है । उन परिणामोके फलमें, (पुण्य अथवा पाप परिणामके फलमें) यह जीव नाना प्रकारके देहोको धारण करता अथवा दुःख भोगता है ।

सुरसुखमे भी शान्तिका अभाव— देवगतिके सुखोंको अज्ञानी जीव बड़ा उत्तम मानते है । भला ही उनका वैक्रियक शरीर है, उनके शरीरमें हाड, मांस, खून आदिकका काम नहीं, हजारो वर्षोंसे भूख लगती अनेक पखत्रारोंमें श्वास लेते, उनका सुन्दर सुडौल शरीर, आयुसे पहिले उनका मरण भी नहीं होना, किसी प्रकारका कोई वाद्री दुःख नहीं है, कभी कोई रोग नहीं होता, शरीर सदा चगा रहता है । चनपन का भी दुःख देवोंको नहीं भोगना पडना, क्योंकि अन्तर्भूतके वाद ही उनका शरीर जवान हो जाता है ।

तो कितने सुख हैं देवगतिमें ? उनमें अज्ञानी जीव खुश होते हैं, लेकिन अन्तः तो देखो, उन सुखोंके लोभ में रहने वालेको देव अपने आत्मके स्वरूपकी सुध नहीं रख रहे हैं। बाह्य सामग्रिया भले ही उन्हें प्राप्त हैं पर उन्हें सन्तोष नहीं होना। यहाँ भी तो अनेक मनुष्य ऐसे नजर आते हैं कि जो शरीरसे भी स्वस्थ हैं, वैभव सम्पदाभी मनमानी आ रही है, बड़े बड़े मित्रजन भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, सब प्रकारकी सेवाएँ करनेके लिये हाजिर रहते हैं, स्त्री पुत्रादिकभी बड़े आह्लाकारी हैं, फिर भी उनको शान्तिका लाभ नहीं है। सुखके साथ शान्तिका सम्बन्ध नहीं है, शान्तिका सम्बन्ध तो निर्मोहताके साथ है। सामारिक सुख बड़े मिल रहे हो तो उसमें शान्तिका नियम नहीं बनता, किन्तु निर्मोहता है, वीतरागता है, तो वहाँ शान्ति अवश्य है, नियमसे है। तो देवोका वह सुख जिस सुखको सुनकर अज्ञानी जीव ललचाते हैं वह सुख भी वास्तवमें दुःख है। अज्ञानी जीव अपनी बुद्धि माफिक धर्म करेंगे। तो इस भावसे करेंगे कि मुझे अच्छी गति मिले, अच्छे सुख साधन मिले। पर ज्ञानी पुरुष तो इस भावसे धर्म करते कि मैं ऐसी चीज पाऊँ, ऐसा कोई उपाय पाऊँ किं भवर्हित तो जऊँ। मुझे जन्म मरणसे छुटकारा प्राप्त हो। केवल सहज शुद्ध ज्ञानानन्दस्वरूप जैसा हूँ तैसा ही रह जाऊँ तो अपनेको यह निर्णय करना होगा कि यह जीव सुखी हो अथवा दुःखी हो अथवा ससारमें भटके अथवा मुक्त हो, सब कुछ उसको अकेलेको ही होगा।

अकेले ही कर्मक्षयकी साधनाकी शक्यता— कर्मोंका क्षय भी यह जीव अकेला ही करता है। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव—ये पाँचो भाई जब कौरवोंपर विजय प्राप्त कर चुके और संसारको असार जानकर विरक्त होकर निर्ग्रन्थ मुनि बने तब कौरव वंशमें जो उनके कुछ रिश्तेदार लोग बचे थे उन्होंने उन पाँचो पाण्डवों पर उपसर्ग ढानेका निर्णय किया। आखिर अग्निसे खूब तप्त किए हुए लोहेके आभूषण उन पाँचो पाण्डवोंको पहिनाये। गलेमें खूब तप्त जोहेका आभूषण डाल दिया और कहा— लो यह हार है। हाथोंमें संतप्त लोहेका बड़ा डाल दिया और कहा— लो ये तुम्हारे कड़े हैं। इस तरहसे शरीरके सारे अंगोंमें अग्निसे खूब तप्त आभूषण कौरवोंने पहिनाये, पर धन्य है उन आत्माओंको जिन्हें अपने सहज स्वभावका दर्शन हुआ। वे पाँचो पाण्डव अपने ज्ञानस्वभावमें मग्न थे, अपने सहज स्वभावके आनन्दमें विभोर थे। ऐसे परम आत्मा किसके बदनीय नहीं होते ? लेकिन उन कौरवोंने उनपर उपद्रव जारी ही रखा। वे सभी पाण्डव तो सम्यग्दृष्टि थे, अपने ध्यानमें रूके थे। उस प्रसंगमें नकुल और सहदेव को अपनी तो कुछ परवाह नहीं थी, अपने लिए तो कुछ दुःख न माना, लेकिन अपने तीन बड़े भाइयोंपर उस तरहका उपसर्ग आता हुआ देखकर खेद करने लगे कि देखो केमा मेरा निरपराध भाइयोंपर उपसर्ग ढाया जा रहा है। लो थोड़ासा इतन ध्यान भर हो जानेसे उन दोनों भाइयोंका (नकुल और सहदेवका) मोक्ष रूढ़ गया, वे सर्व सद्धिमें गए और वे तीनों पाण्डव (अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर) मोक्ष सिधारे। तो यहाँ देखिये— परिणाम सबके अलग-अलग होते हैं। जिसका जैसा परिणाम है उसको वैसी दशा प्राप्त होती है।

अपनी परख करके विश्राम पानेका अनुरोध— यहाँ कोई किसीका सहायक नहीं है, यहाँ सभी जीव अकेले अकेले हैं, फिर भी लोग एक दूसरेके पीछे अनेक प्रकारकी चिन्ताये करके अनेक प्रकारके विकल्प करके इस दुर्लभ मानव जीवनको व्यर्थ ही खो रहे हैं। कुछ तो अपना निर्णय करना चाहिए, कुछ अपनी अन्तःपरख तो करनी चाहिए। जैसे किसीने किसी बच्चेको बहका दिया कि देख तेरा कान तो कौवा ले गया, वह बच्चा उड़ते हुए कौवेके पीछे जाता हुआ दौड़ लगाता है। किसीने पूछा— भाई क्यों रोता है, तो वह कहता है— अरे बोलो मत, मेरा कान कौवा ले गया। —अरे जरा टटोलकर देख तो सही, कहा तेरा कान कौवा ले गया ? उसे कुछ विश्वास हुआ, टटोलकर देखा तो उसका कान उसके पास ही था तो इसी तरहसे लोगोंने एक दूसरेको बहका रखा है कि तुम्हें सुख इन बाह्य पदार्थोंसे मिलेगा, इस कारण ये

जीव बाह्य पदार्थोंके पीछे सुखकी आशा लेकर दौड़ लगा रहे है। ज्ञानी पुरुष समझते है कि अरे भाई देख तो सही, तू तो स्वयं ज्ञानानन्दमात्र है ? कहीं तेरा सुख इन बाह्यपदार्थोंमें गया ? ज्ञानी पुरुषोंकी वातका विश्वास करके कोई जीव देखता है तो उसे पता लगता है ओह ! सचमुच मेरा सुख तो मेरेमें ही विद्यमान है। इन बाह्यपदार्थोंमें मेरा सुख नहीं गया। तो जरा सोचो तो सही इन परपदार्थोंसे तुम्हारा कुछ भी सम्बन्ध है क्या ? तुम तो ज्ञानमात्र एक अमूर्त आत्मा हो, जिन परिजनोको अपना समझकर उनके प्रति बड़ा लगाव किया जा रहा है वे भी उतने ही जुदे है जितने कि अन्य लोग, जिन्हें कि आप गौर समझते है। सभी जीव जुदे-जुदे है एसा समझकर अब कुछ तो विराम लेना चाहिए। जिन जिन चीजोंसे यहाँ अपना लगाव रखा है उन सभीको छोडना होगा।

अध्रुव सगके परिहारमें ही सत्य विश्रामका लाभ--कोई यह मत समझे कि मैंने बहुत िनोंमें यह चीज बनाई, घर बनाया, यह सम्पदा बनाया, अथवा गाँवमें, बाहरमें सब जगह ऐसी इज्जत बनायी, ये सब कैसे छोडे जा सकते। पर भाई कितना ही श्रम करके ये सब कुछ बनाया हो, पर ये सब चीजे छोडनी होंगी। जो चीज मिथ्या है उसको तो क्षण मात्रमें ही छोड देना चाहिए। यों तो कोई सोचने लगे कि अनादि कालसे मैंने मिथ्यात्वको बसाया, बढ़ाया, अब इसे कैसे छोडे, तो क्या यह कोई विवेक है ? अरे अनादिकालसे मिथ्यात्व बसाये हुए है तो वह तो हमारे अहितके लिए ही है। ऐसा समझकर इस मिथ्यात्वभावको छोड देना चाहिए। मैं सर्वत्र एक हू, अरेला हूँ, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, विषय इच्छावोंमें हम रमते है, उनमें हम विश्वास बनाये हुए है, वे भी हमारे साथ रहने वाले नहीं है। वे उत्पन्न होते है और नष्ट होते है। उनको हम अपनाते है, वे बिदा हो जाते है और उन्हींके समान और और रागभाव आते है, हम उन्हे अपनाते है, भ्रम करते है, यही तो हमारा प्रेम है जो पहिले था। अरे समस्त राग पर्याये, समस्तविभावभाव दूसरे क्षण नहीं टहरते पर अज्ञानीजन विश्वास करते है उन विभावोंमें कि ये मेरे साथी है, ये वे ही तो है जो पहिले थे। कैसा भ्रम है ? तो तब विभाव भी हमारे साथ नहीं रह पाते, आपत्ति यह है कि विभावोंकी परम्परा तब विभावोंके लगवसे ही बन रही है। तो जब रागादिक भी हमारे बनकर नहीं रह सकते, उदयमें आये दूसरे क्षण निकल गए। मेरेमें होने वाले मेरे ही परिणामन जब मेरे बनकर नहीं रह सकते तो अन्यका विश्वास क्या कि वे मेरे कुछ बन सकेंगे। अपने आपके एकत्व स्वरूपका भान हो तो जीवको शान्तिका मार्ग मिल सकता है।

निर्विकल्प नि सकट आत्मस्वभावके अवलम्बनसे विकल्प सकटोका अभाव--इस जीवपर साक्षात् विपदा है तो विभाव विकल्पोंके गडरानेकी है। जीव है ज्ञानस्वभाव, उसमें क्लेशका नाम नहीं। स्वरूपको देखो तो वहाँ क्लेश विकार कुछ नहीं पडा हुआ है, पर योग है, बन रहा है निमित्तनैमित्तिकभाव अपने आप में उस प्रकारका परिणामन ये सारी चीजे चल रही है। तो स्थिति आज कुछ विचित्र है, क्लेशमय है, लेकिन इन सब क्लेशके कारणोंका क्षय करनेमें समर्थ शुद्धदृष्टि है। हमको संकटोंसे छूटना है, पर सकट मेरे स्वभावमें नहीं है—इस तरहका निर्णय न हो तो सकट छूटनेका उपाय क्या बनेगा ? जैसे चौकी पर कूडा पडा है या चिडियाकी बीट पड़ी है या चूना पालिश आदिककी छीट भी पडी है, अब जो चाहता है कि मैं इस चौकीको शुद्ध कर दूँ, साफ कर दूँ तो पहिले उसके चित्तमें यह श्रद्धा वैठी है ना कि चौकी तो अपनेमें अक्वेली वैसी ही है जैसी कि मैं बना दूँगा। इस समय जो छीट पड़ी है, बीट, कूडा आदि पडे है उनसे अलग है यह चौकी, तभी तो वह पानीसे घसीटकर उसे साफ करता है और साफ पा लेता है। तो मुझे होना है सकटोंसे न्यारा। सकट क्या है ? यह शरीर मिलता है, इसमें रागद्वेष विषय कषाय भाव उत्पन्न होते है, यही सकट है। इन समस्त सकटोंसे छूटना है तो पहिले यह श्रद्धा करना आवश्यक होगा कि इन सकटोंसे रहित रहना तो मेरा स्वभाव ही है तभी ये दूर हो सकते है। राग-

द्वेषका यदि मुझमें स्वभाव पड़ा हो तो किसी भी उपायसे ये दूर नहीं किये जा सकते। अविकार विभक्त शुद्ध सहज स्वरूपकी दृष्टि करनी होगी। तब जाकर शान्ति मिल सकती है, तभी समस्त कर्म टल सकते हैं।

मोक्षमार्ग व मोक्षकी एकमे उसी एकके द्वारा साधना—जिस जीवने सम्यक्त्वका लाभ लिया, यथार्थ-स्वरूपका बोध किया उस ही सहजस्वच्छ ज्ञानानन्दस्वरूपमें मग्न होनेका ही जिसका पुरुषार्थ बना, वह कर्मोंका क्षय करता है। वह अकेला ही कर्मोंका क्षय करता है दूसरेके साथ नहीं, दूसरोका कर्मक्षय कराता हुआ नहीं। जैसे यहा जिससे प्रीति है वे साथ-साथ खाते हैं, भाई सुख साथ साथ भोगे, हम सुखी होंगे तो तुमको सुखी करते हुए होंगे, हमारा तुमसे अधिक प्रेम है, हम अकेले सुखी हो ले, तुम दुःखी रहो ऐसा हम न करेंगे, हम तुमको सुख दिलायेंगे, हम भी सुखी होंगे, सब इस तरह एक साथ हिलमिलकर रहेंगे और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, हर बातमें साथ रहते हैं और कुछ करते हैं ऐसा कि हों इनको भी खिला रहा, सुखी कर रहा, मन माफिक काम बना रहा। यह भी कल्पनाभरकी बात है, परिस्थितियाँ देखो तो इस व्यवहार असगमे भी सब अकेले ही अपने आपमें अपने भावोंसे केवल अपने सुखसे सुखी हो रहे हैं ये सब, न अपना सुख किसी दूसरेको दे पाते हैं, न दूसरेका सुख स्वयं ले पाते हैं, सो यहा भी यह वर्तमान चल रहा है। तो यह जीव अकेला ही कर्मबन्ध करता, कर्मक्षय करता और अकेला ही मोक्षको प्राप्त करता है। सीता जी का जीव (सोलहवें स्वर्गका प्रतीन्द्र) उसने अवधिज्ञानसे जाना कि मेरे पूर्वभवके पति श्री रामचन्द्र जी इन समय निर्ग्रन्थ अवस्थामें अष्टात्म साधनामें लगे हुए हैं। बड़ी प्रीति थी उस जीवसे। जिस जीवको किसी भवमें अत्यन्त अधिक प्रीति होती है प्रायः करके दूसरे भवमें भी उसका लगाव रहता है। तो उस जीवने सोचा कि यह तो बड़ा गजब हो जायेगा। ये तो मुक्त हो जायेंगे, फिर कभी इनसे मिलना न बन सकेगा। सो उस सीताके जीवने अपना ऐसा परिणाम बनाया कि ऐसी वाधा डाले कि अभी श्री राम जी को निर्वाण न हो, अभी कुछ दिन संसारमें रहें और बादमें हम दोनो एक साथ निर्वाण प्राप्त करेंगे। साथ कैसे निर्वाण प्राप्त हो, किस ढंगमें हो, यह विचारोंके हाथकी बान नहीं, किन्तु आया वह जीव, रामकी साधनामें विघ्न डलनेका यत्न किया, बड़े हावभाव दिखाये, अपना सुन्दर रूप बनाकर मोहित करनेका प्रयत्न किया और यह भी दृश्य दिखाया कि रावण सीताके वेश खींच रहा है और सीता हा राम हा राम कहकर पुकार रही है, इसलिए कि श्रीराम जी अपनी साधनासे डिग जाये, हमारी रक्षा करने आये, अभी संसारमें ही बने रहें, बादमें हम दोनो एक साथ मोक्ष जायेंगे। यह सब एक कल्पनाकी बात थी। श्री राम उस उपसर्गके कालमें और भी दृढ़ हुए, निर्वाणको प्राप्त हुए। तो सबका मोक्ष अपने अंदलेसे ही होता है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता।

वस्तुस्वरूपकी निश्चलता— भैया! वस्तुस्वरूपमें समने बड़े-बड़े बलवन्तोंने, पुण्यवतोंने भी अपने घुटने टेक दिये। सनी जी अपने आपके स्वरूपमें अकेले हैं और अकेले ही वे अपना निर्माण करते चले जाते हैं। हमें अपने वरमें इस ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माके बारेमें बहुत अधिक चिन्तन करना चाहिए। जिस चिन्तनमें लग रहे हैं मोही, स्वप्नवत् असार है। बाहरी बातें, लोगोका समुदाय, लोगोके वातावरणका प्रभाव आदिक जो कुछ भी बन रहे हैं, ये ख्याल चल रहे हैं वे सब एकदम पूर्ण असार हैं। रह गया यह कि अवस्था है गृहस्थीकी, वे सब करने होते हैं तो ठीक है, लगे परमे करनेके साथ किन्तु आत्माकी सुध भी तो निरन्तर रहे, तब तो उसका ठीक एक मेल सा बन जायेगा कि हानि न होगी। लोकव्यवहारके कामोंमें यदि हम ऐसा मान ले कि ऐसा किए बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं, ये तो हगे करने ही पड़ेंगे, वहाँ हम यह हठ बनाये और अपने आपकी ओरसे आंखें मीच रहे तो उसमें तो भलाई नहीं है। चाहिए तो यह कि जितना चिन्तन बाहरी बातोंका चलता है इतना ही सही यदि अपने

आपका चिन्तन चले तो उससे इस आत्माका हित होगा। यदि अपने आत्माकी सुध तो छोड़ दे, उसे एक मनोविनोदका ही काम समझे और बाहरी प्रसंगोंको अपना मुख्य काम समझे तो यह तो इस जीवके लिए अहितकी बात है। अपने आपका एकत्वस्वरूप जानकर अपने आपके सहजस्वरूपमें मग्न होना यह अपना कर्तव्य है। मैं परसे विभक्त हूँ, अपने स्वरूपमें स्वरूपमात्र हूँ, यह अनुभूति चाहिए। मैं देहसे भी निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ। इन दो दृष्टियोंमें अपना इष्ट सब कुछ आ गया। मैं देहसे भी निराला हूँ, ऐसा बोलनेके साथ ही अन्तरङ्गमें भावोंका ऐसा पुरुषार्थ करिये कि मैं तो इस देहसे भी निराला केवल ज्ञानमात्र हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, ज्ञान ही मेरा शरीर है, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, ज्ञानके अतिरिक्त मेरे में अन्य कुछ स्वभाव नहीं नजर आये तो यो एक प्रकाशमात्र ज्ञान ज्ञानमें एकरस हो जावे।

एकत्वभावनाका फल— जब ज्ञान ज्ञानके स्वरूपको जाननेमें रहता है तब ज्ञानमें और कुछ तो नहीं बसा, केवल ज्ञानस्वरूप बसा है। उस समय ज्ञान ज्ञाता बन रहा है और ज्ञान ही ज्ञेय बन रहा है वहा विकल्प नहीं रहता, वहा सहज आनन्द प्रकट होता है। यही स्थिति पानी है। तत्त्व जानकर धर्मके लिए बड़े-बड़े पुरुषार्थ करके यह समझना है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ। जिसको इसी ओर दृढ़तासे निर्णय बन आता है वह लोगोंको दृष्टिमें भले ही पागल जँचे लेकिन यह तो अपनेमें परमात्मास्वरूपको बढ़ा रहा है। अपनी भलाईमात्र अपनेमें ही में है। अपने आपमें निर्विकल्प होकर मग्न हो रहा, यह बात तत्वाभ्याससे ही बन सकती है। इसलिए ज्ञानार्जनके लिए हमारा जितना अधिक प्रयत्न हो समझिये कि हम अपने जीवनको सफल करनेका साधन बनाये हुए है। अपना भी अनुभव करना, देहसे भी निराला ज्ञानमात्र हूँ, जब बाहरमें प्रत्येक अणु अपने आपमें ही परिणमता है, अपनेमें ही विन होता है, समझ रहे हैं कि कभी भी कोई भी अणु किसी दूसरेके साथ नहीं परिणमता, दूसरेको नहीं परिणमता, यही बात तो प्रत्येक पदार्थमें है। अनुभव भी रहा हूँ, मैं सर्वत्र अहंता ही सुखी दुखी होता हूँ। तो जब कोई मेरा सहाय नहीं, कोई मेरा सम्बन्धी नहीं तो फिर मैं अपने आपके ही द्वारा अपना कल्याण करूँ। एकत्व भावना भानेका यही फल है कि हम अपने इस एक ज्ञानस्वरूपमें प्रसन्न रहें, तृप्त रहें और स्वाधीन आनन्दका ही भाव बनाये रहे। मुझे पराधीन सुख न चाहिए। मैं स्वयं आनन्दमय हूँ, तो मैं अपने आप में आनन्दमय बना रहूँ, ऐसा बननेका जो पुरुषार्थ है वह धर्म है। वह मिलता है अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करनेपर। जैसे कि लोग सोचते हैं कि मैं अमुक जाति कुलका, अमुक परिवार वाला हूँ, तो ये सब बाहरी बातें हैं। ऐसी बातोंको सोचने वाले व्यक्ति कभी यह नहीं निहार सकते कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूँ, यही था, यही हूँ, यही रहूँगा। पर जो मेरा है, मेरे साथ जाना है जो मेरा नहीं वह यही छूट जाता है। मेरे साथ जो सदा शाश्वत रहना है वह मेरा है और जो औपचारिक बातें हैं वे मेरी नहीं हैं, ऐसे समस्त परसे विभक्त अपने आपके स्वरूपको निहारनेमें ही शान्ति प्राप्त हो सकती है।

सुयणो विन्द्यतो वि हु ण दुक्ख-लेस मि सक्कदे गहिदु।

एव जाणतो वि हु तो वि ममत्त ण छुडेइ। ७५॥

किसी भी स्वजनमें अपने दुखके लेशको भी ग्रहण करनेकी समर्थताका अभाव—जब कोई क्लेश होता है तो अपने राजन कुटुम्बो पुरुष भी देख रहे हैं तब भी रच मात्र दुखको ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। ऐसा जानकर भी यह जीव ममत्वको नहीं त्यागता, जिनके लिए सर्व यत्न करने हैं अहर्निश जिनके पीछे विकल्प हो बनाये रहते हैं, जिनके खिलाफ कुछ भी बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं, वे चाहे किनना ही स्त्री पुत्र दिक् प्रतिकूल हो, फिर भी यह जीव ममताको नहीं छोड़ता और उनके पीछे निरन्तर दुखी होना रहता है। प्रथम तो यह बात है कि इस जीवने क्लेश लगाया है अपने मनमें, बाहरमें कहीं कुछ क्लेश नहीं है। किसी परके बारेमें विकल्प करना और दुखी होना सिवाय इस रोजगारके भीतरमें

और कुछ व्यापार नहीं चल रहा। सोचना, सुखी होना, दुःखी होना भावके द्वारा भावका ही व्यापार चल रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं रहा। बाह्यमें दुःख ही नहीं, लेकिन जिन बाह्य पुरुषोंके सम्बन्धमें विकल्प बनाकर ये गृहस्थ दुःखी होते हैं, शल्य बनाते हैं वे लोग देखते रह जायेंगे, पर न दुःख से बचानेमें समर्थ हैं, न मृत्युको रोकने में समर्थ है चाहे माता, पिता, भाई, पुत्र आदि कोई भी अपने परिजन अथवा मित्रजन हो।

खुदमें खुदके लिये परिणामनेका वस्तुस्वरूप—वस्तुस्वरूप ही यह है कि परसे परका कुछ होता नहीं है। किसी को खुदगर्ज भी क्यों कहें? लोग खुदगर्ज कहकर दूसरे पर भुँभला जाते हैं, सब गर्जके साथी हैं। अरे यह तो वस्तुका स्वरूप है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही प्रयोजनके लिए अपना परिणामन करते हैं, ये पुद्गल भी परिणामन करते हैं तो बताओ किसलिए परिणामन करते हैं? जैसे यह घड़ी चलती है तो क्या लोगो को सम्बोधने के लिए चलती है? यह तो कविलोग अलंकारमें कहते हैं। इसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है कि जो परिणामन होता है पर प्रत्येक पुर्जमें, प्रत्येक पदार्थमें जो भी परिणामन होता है उसका प्रयोजन है यह कि उसकी सत्ता कायम रहे। चूँकि परिणामे विना पदार्थकी सत्ता नहीं रह सकती। तो परिणामनका प्रयोजन है उसमें अस्तित्व बना रहता है। कुछ भी पदार्थ कैसे ही परिणामे, उनका प्रयोजन यही है कि उनकी सत्ता बनी रहे। इसके आगे उनका और कोई प्रयोजन नहीं। मेरे लिए कोई पदार्थ कैसा ही बन रहा हो तो वह बन रहा है अपना स्वरूप अस्तित्व कायम रखने के लिए। यह जीव तो मोह वाले पदार्थोंको निरखकर कल्पनाये करके इष्ट और अनिष्टकी बात मनमें गुनता है। तो यों देखने पर कि जो भी प्राणीको मत निरखिये कि यह खुदगर्ज है। अरे वस्तुका स्वभाव ही यह है कि वह वस्तु अपने लिए ही अपनी सारी चेष्टायें करता है। अब उन चेष्टायों का विभिन्नरूप है। यदि कोई सज्जन पुरुष दुनियाका उपकार करनेके लिए श्रम करता है तो उस सज्जन पुरुषने भी किया क्या? जो स्वयंमें कपायभाव जगा, करुणाबुद्धि जगी उससे प्रेरित होकर जैसे करुणा बुद्धिसे उत्पन्न हुई वेदना, मिटे, वही तो किया। तो कोई पापी पुरुष भी करते ही क्या है कि उनका जो अज्ञान और कपायभाव हुआ उससे और उनकी वेदना हुई, उसकी शान्तिके लिए जो उन्हें सूझता है सो किया करते हैं। यह वस्तुका ही स्वरूप है।

वास्तविकताके परिचयमें शान्ति और अवास्तविकताके लगावमें विपदा—मूल दृष्टिसे निरखने पर यों ही समझा जाता है कि प्रत्येक जीव जो कुछ करता है वह अपने लिए करता है, इसकी मुझे कोई तुराई नहीं है, स्वरूप ही है ऐसा। खुदगर्ज भी किसको कहे, सब अपनी सत्ताके लिए अपना परिणामन करते हैं, लेकिन खेद तो इस बातका है कि यह जीव समझ रहा है कि कोई मेरा साथी नहीं, कोई दुःखमें, मरणादिकमें हिस्सा लेने वाला नहीं, फिर भी ममत्व नहीं छोड़ता ममता बहुत बड़ी विपदा है। विपदा ही केवल ममता है, अन्य कुछ विपदा ही नहीं, स्वरूप दृष्टिको देखो, न कुछ लेना न कुछ देना, न कुछ सम्बन्ध, प्रत्येक जीव अपने आपमें परिपूर्ण है, अपने चतुष्टयसे सहित है, किसी भी अन्य पदार्थके साथ कुछ भी मेरा सम्बन्ध नहीं है। स्थिति कुछ रहो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो भी परद्रव्यमें मोहका भाव जगता है वह ममताका परिणाम इस जीवपर बड़ी कठिन विपदा है।

जीवस्स णिच्छयादो धम्मो दह-लक्खणो इवे सुमणो।

सो णोह देव-लोए सो चिय दुक्ख-क्खं कुणइ ॥७८॥

दशलक्षण धर्मकी स्वजनता व शरणरूपता—यथार्थमें जीवका आत्मीय स्वजन तो उत्तम क्षमा आदिक रूप दशलक्षणधर्म आदिक हैं। तब वास्तविक स्वजन कौन? जो अपनी रक्षा करे, अपने हितकी बात करे ऐसे स्वजन केवल क्षमा, मार्दव आदिक दशलक्षण धर्मरूप परिणामन है। कपाये इस जीवको बरबाद कर देती है। क्रोध कपाय न जगे, क्षमा परिणाम बने तो शान्ति है। क्रोधकपायसे नुकसान ही सारे हैं

पर लाभकी वात कुछ नहीं होती। प्रथम तो क्रोधमे बुद्धि खराब हो जाती है। क्रोधमे धीरता, गम्भीरता, विवेक, उदारता आदिक सब गुण जल जाते हैं। स्वयं दुःखी होते हैं। जिस पर क्रोध करते हैं उससे सम्बन्ध क्या? उसका बिगाड़कर देनेसे इस जीवको मिलता क्या? अरे वह जीव भी तो अनेक भवोंमे कुटुम्बी हुआ है, मित्र हुआ है। आज अपनी कपायके आवेशमे आकर जीवको शत्रु माना जा रहा है। तो क्रोधमे जीवको हानि ही तो है पर लाभ कुछ नहीं। क्रोधके अभाव होनेसे जो क्षमाभाव प्रकट होता है वही शरण है। घमडके परिणाममे फल क्या होता है? लोग मुँह सामने नहीं कहते तो परोक्षमे तो कहते ही हैं कि यह बड़ा घमडी है, बड़ा अज्ञानी है। यहाँ किस वात पर घमंड करना? घमंडके योग्य यहा है भी कुछ नहीं। बड़ी-बड़ी सम्पदाओके धनी, बड़े राजपाटके अधिकारी राजा महाराजा भी बड़ी दुर्दशाको प्राप्त हो जाते हैं। गर्व करने लायक तो यहा कोई वात ही नहीं है और गर्व करता भी कौन है? गर्व वही करता है जिसे अपने आत्माके ज्ञानस्वभावका विश्वास नहीं है वही बाह्य दृष्टि करके गर्व करता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना उच्च हूँ? अरे जीवजातिको देखो तो प्रत्येक जीव समान है, स्वरूप सबका एक सा है, रही लौकिक स्थिति की बात सो आज जो बड़ा धनिक है वह कल तुच्छ बन सकता है और आज जो तुच्छ है वह कल महान बन सकता है। एक सदाचार विवेक, सत्य श्रद्धाके बल पर आज एक तुच्छ व्यक्ति भी महान बन सकता है और मिथ्या श्रद्धान्, मिथ्याज्ञान, मिथ्याआचरण दुराचार आदिक परिणामोंके कारण आज कोई बड़ा है तो वह भी तुच्छ बन जायेगा। पुराणोंमें बर्णन आता है कि रावण नरक गया और रावणके भाई पुत्रादि निर्वाण गए, तो स्वभाव भिन्न भिन्न परिणाम है। सभी अपने-अपने भले बुरे परिणामसे भली बुरी गतिया प्राप्त करते हैं। यहां मोह करने का, गर्व करने का अवसर क्या? गर्वमे केवल हैरानी ही है। मदके अभाव होनेसे जो मार्दवधर्म प्रकट होता है वही वास्तविक शरण है। झल कपट तो ऐसी बुरी परिणति है कि यह जीव अन्यमे लम्भा ही रहता है, यह अपने आपमे ही कुछ समझ नहीं कर पाता। मायावी पुरुष सब जगह शक्ति रहता है, कहीं मेरा मायाचार खुल न जाय, ये दोनों व्यक्ति परस्पर बातचीत कर रहे हैं, कहीं मेरे मायाचारका भेद न खुल जाय इत्यादिरूपसे वह मायाचारी पुरुष शक्ति रहता है। ऐसा मायाचारी पुरुष धर्मका पात्र नहीं माना गया। माया कपायको शक्त्यमे गिना गया है। लोभकपायकी वात देखो—बाह्यवस्तुओंमे उपदेय बुद्धि होना, उसे आसक्तिपूर्वक ग्रहण किए रहना ये सब लोभके परिणाम हैं। इस लोभ कपायसे भी जीव दुःखी है, ये चारों कपाये शान्त हो, आत्मा सत्यरूपमे प्रकट हो, अपने आपके स्वरूपमें यह सयत रह सके तो इस चैतन्यसूर्यका ऐसा प्रताप प्रकट होता है कि जो मोह है, अघकार है वह नष्ट होता है। और यह केवल रह जाता है, तब इस ही केवलज्ञान स्वरूपमे यह रमण करता है, मग्न होता है ऐसा जो दशलक्षणमय आत्माका परिणामन है वही मेरा स्वजन है, अन्य कोई मेरा स्वजन नहीं है।

मोहविपदासे छटनेके लिये पञ्चगुस्मरण व धर्मपालनका निणय—यह दशलक्षणमय आत्माका परिणामन ही हमें देवलोकमे ले जाता है व हमारे समस्त दुःखोंका क्षय कर देता है। जब धर्मोपसन्नाके साथ ही शुभ परिणाम चलते हैं तो वहाँ महान पुण्य वँधता है। उस पुण्यके फलमे जो स्वर्गाद वैभवं प्राप्त होता है, वस्तुतः वे भी विपदा हैं। इस मोहकोविपदा जानकर उस मोह विपदासे बचनेके लिए अधिकाधिक समय पचनमस्कार मंत्रके स्मरणकी प्रवृत्ति बने। इस नमस्कार मंत्रमे जो पंचपरमेष्ठियोंकी आराधना की गई है वह आराधना हम इस ढंगसे करे कि हमारा मोह परिणाम दूर हो। हे अरहत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, साधुओं, तुम्हें नमस्कार हो, हम इस मोहविपदासे बूटें। तुम तो इस मोहके जालसे परे हो गए हो, सदाके लिए समस्त मोहमय सकटोंसे दूट गए हो। हे प्रभो! हमारा भी यह मोहभाव दूटे ताकि हम भी इन मोहजन्य संकटोंसे छुटकारा प्राप्त करें। इस प्रकारके भावों सहित पचनमस्कार मंत्रका जाप

करें। बाह्य वस्तुओंकी बाते सोच सोचकर आराधनामे सफलता मिले, या न मिले किन्तु निर्मोह होनेके लिए जो नमस्कार मंत्रमें निर्मोह आत्माओंकी आराधना की जाती है तो थोड़ा बहुत फल तो तुरन्त ही मिलता है और आगे भी उसका फल मिलता है। तो मेरा मोह दूर हो, इस भावसे ही पंचनमस्कार मंत्रवा स्मरण करना चाहिये। इस उद्देश्यसे जब स्मरणमे लाते हैं तो बीच बीचमे ज्ञानप्रकाश उत्पन्न होता है और जीवको तृप्ति उत्पन्न होती है। मेरा मोह भाव दूर हो, इसीका नाम है मुक्तिकी प्रप्ति।

कर्तव्यपालन और मुक्तिके प्रोगामका निर्णय--हमारा एक मुक्ति पानेका ही प्रोग्राम बने, बाहरी बातों की सभालमे उपयोग लगाना व्यर्थ है। कारण किमेरे उपयोग लगानेसे कही बाह्यमे संभल हो नहीं जाती। जिसका जैसा उदय होता है उसके अनुसार उसकी वात चलती है। हा, घर गृहस्थीमे रहते हुए अपना कर्तव्य है करनेका सो कुछ पुरुषार्थ करे। जैसे कि चार प्रकारके पुरुषार्थ कहे गए हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष पुरुषार्थका साक्षात् तो यहा काम हो नहीं पाता सो आजकल उसकी जगहमे चौथा पुरुषार्थ समझलो निद्रा लेना (सोना) अब जीवनमे करनेके चार पुरुषार्थ रह गए--धर्म, अर्थ, काम और निद्रा लेना और रातदिनमे कुल २४ घंटे हैं। तो हर पुरुषार्थके करनेके लिए ६-६ घंटेका अवकाश मिलता है। सो आप जान ही रहें हे कि करीब ६ घंटेका हा समय अर्थका (व्यापारदिका) काम करनेके लिए उपयुक्त होता है, करीब ६ ही घंटेका समय निद्रा लेने व करीब ६ ही घंटेका समय काम याने पालन पोषण, भोगोपभोग आदिके कामोंके लिए उपयुक्त होता है। अब उस ही हिसाबसे करीब ६ घंटेका समय धर्मपालनमे लगाना चाहिए। यदि इससे अधिक समय धर्मपालनमें लगे तो और भी अच्छा है। ६ घंटे का धर्मसाधनका समय इस ढंगसे ठीक ही सब ता है कि सुबह ४ बजेसे ६ बजे तक याने करीब ५ घंटे का समय रख लीजिए और एक घंटेका समय रातको रख लीजिए। जो लोग प्रतिदिन शुद्ध भोजन करते हैं और भावना रखते है कि मैं किसी त्यागी ब्रह्मीको पढ़गाह कर, आहारदान देकर भोजन करूंगा तो उनका भोजनादि करने तक का सारा समय धर्मकार्यमे ही शामिल है। तो इस तरह करीब ६ घंटे प्रतिदिन धर्मकार्यमे व्यतीत किए जाये, यह किसीके लिए कोई कठिनाईकी बात नहीं है। जो न करना चाहे उसकी तो बात ही अलग है। सुबह चार बजे उठकर सामायिष, ध्यान पूजा पाठ आदि सभा लोग कर सकते है, जरा भी उसमे कठिनाई की बात नहीं है और कमसे कम १ घंटेका समय शामको धर्मसाधना मे व्यतीत हो, इस तरहकी चर्यामे वर्षके ३६० या ३६५ दिनो तक रहने से उसके चित्त पर बहुत कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह धर्म ही, यह ज्ञान ही हमें उत्तम गतिमे ले जायेगा और कर्मोंका क्षय करके मुक्ति प्राप्त करायेगा।

विरतमोह व निरतस्वभाव होकर धर्मपालनसे सकटमुक्ति पानेमें अयोलाभ-- धर्म नाम है किसका ? धर्म नाम है ज्ञानस्वभावका। अपना ज्ञानस्वभाव जैसा है तैसा किसित हो जाय उस ही का नाम है धर्मका फल, इस ज्ञानस्वभावमे आनन्द भरा ही पड़ा हुआ है, जब ज्ञानस्वभावकी दृष्टि कर रहे तब भी आनन्द, उसका जब फल मिला तब भी जानन्द। ज्ञान ही आनन्दका कारण है, अन्य किसी उपायसे आनन्द नहीं मिल सकता। यह ज्ञान जन्म, जरा, मरण आदि रोगोंके निवारण करने के लिए अमृतके समान है। जन्म मरणकी परिपाटी चलते रहना यही ससार है और यही क्लेश है। अपना उद्देश्य पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण करते समय यही रखे कि हे प्रभु ! मेरा जन्म जरा मरणादिक का रोग दूर हो जाय। इस जन्म मरणके बीचमे आजकी जिन्दगीमे जो ये अध्र व समागम प्राप्त है उनमे मेरे मोहभाव न रहे। अगर हम करते तो रहें मोह और प्रभुसे कहते रहें कि हे प्रभु ! मेरा जन्ममरण भिटे तो यह तो केवल प्रलाप-मात्र है। इस तरहसे तो ये जन्म मरणके रोग नहीं मिट सकते है। एक यही सोच लीजिए कि यदि हम आज इस मनुष्य पर्यायमे न होते, कोट, पतंगा, पशु, पक्षी, पेड़, पौधा आदिककी पर्यायमे होते तो अज

के ये पाये हुए समागम थे बातावरण हमारे लिए क्या थे ? कुछ भी तो न थे । सुयोगसे हुए हैं मनुष्य तो ऐसा ही मान कर चले कि यदि हम अन्य भवमें होते तो मेरे लिए यहाँके ये समागम कुछ भी न थे । सो मोह न जगे इस दिशामें मैं अपने को ऐसा मानते हुए चल् कि मैं इस भवमें नहीं हूँ, मैं तो किसी अन्य ही भवमें अभी हूँ । फिर यहाँका मेरे लिए क्या ? मिला है सुयोगसे यह मनुष्यभवं तो वस लज्जा, संकोच भय, चाह आदि इन सबकी उपेक्षा करके एक अपने ज्ञानस्वभावकी आराधनामें ही समय विताये, चाहे फिर मेरी कुछ भी वाह्य स्थिति वने तो उससे क्या ? यदि मेरा कोई रक्षक है तो केवल एक हमारा ही धर्म भाव है, वही हमारे समस्त दुःखोंका क्षय करेगा और वही हमारी मुक्तिका साधन होगा ।

सन्वायरेण जाणह एकः जीव सरीरदो मिएण ।

जन्मि दु मुणिए जीवे होदि असेसं खणे हेय ॥७६॥

परसे विभक्त होकर निज एकत्वस्वरूपमें प्रवेश होने पर ही शान्तिका लाभ—यह एकत्वानुप्रेक्षाका अन्तिम छन्द है । यहाँ आचार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि हे भव्य जीवो ! समस्त प्रयत्नोंसे अपने एक इस आत्माराम को शरीरसे भिन्न जानो । शान्तिका उपाय कितना सरल है, सुगम है, स्वाधीन है, किन्तु सम्यक्बोधके बिना यह कठिन तो क्या असम्भव वन रहा है । जब तक ज्ञानप्रकाश नहीं है तब तक असम्भव ही है । सबको शान्ति ही तो चाहिए ना । जो कोई भी जो कुछ करता है वह अपनी शान्तिके लिए करता है । यदि एक चार भी हमारी स्थिति ऐसी बन जाय कि हम खुद खुदमें मग्न हो जायें, फिर चाहे कुछ भी हो, घर गिरे, लोग बिछुड़े, वैभव नाट हो आदि, उनसे हमारा कुछ नुकसान नहीं है । दो चीजें हमारे सामने हैं एक तो व्यवहारी स्वजन, कुटुम्बीजन, इज्जत पोजीशन आदि और दूसरे—अपने आपमें बहुत गहरे प्रवेश करके अपने आपको जानते रहना, उससे ही सन्तुष्ट होना, सर्व प्रकारके विकल्पोंका छोड़ना, इन दोनों स्थितियोंमें क्या ठीक है सो विचार करो । व्यवहारकी स्थितियोंका तो कुछ भरोसा ही नहीं है । यहाँ तो मनचाहा भी कुछ हो जाय तो वहाँ शान्तिका मार्ग नहीं मिलता । एक तो यहाँ मनचाहा होता नहीं और दूसरे—मनचाहा हो भी जाय तो भी शान्तिका मार्ग नहीं और मनचाहा न हो तो भी शान्ति नहीं, वैभव मिले तब भी शान्ति नहीं, वैभव न मिले तब भी शान्ति नहीं । पुत्र सपूत हो तो भी शान्ति नहीं, पुत्र कुपूत हो तो भी शान्ति नहीं । यदि पुत्र कुपूत हो गया तब तो लोग समझते ही हैं कि उसे शान्ति कहा और यदि पुत्र सपूत भी हो तो भी शान्ति नहीं मिलती, क्योंकि उसको सुखी रखनेके लिए वह रात दिन चिन्तित रहेगा, स्त्री यदि विरुद्ध है तो भी शान्ति नहीं और स्त्री यदि अनुकूल है, आज्ञाकारिणी है, बडा स्नेह रखने वाली है तो भी क्या वहाँ शान्ति है ? दोनों ही स्थितियोंमें शान्ति नहीं है, इष्ट चीज मिले तब भी शान्ति नहीं, अनिष्ट चीज मिले तब भी शान्ति नहीं । इसका कारण यह है कि शान्तिका धनी यह उपयोग शान्तिके निज धामसे निकलकर परधर भटकता फिर रहा है तो वहाँ शान्ति कैसे हो सकती है ? किसी दूसरेका घर बहुत वटिषा बना हुआ है और बडा इष्ट लग रहा है, लेकिन उसका सम्बन्ध बनाने पर तो विषदा ही मिलेगी । तो इसी तरह बाह्यपदार्थ कितने ही भले लगते हों, कितने ही सुहावने लगते हों, किन्तु उनमें यह उपयोग लगता है तो वहाँ नियमसे अशान्ति ही मिलेगी । शान्तिका तो मात्र एक ही उपाय है, अपने आपके सहजस्वरूपको, सहज कारण परमात्मतत्त्वको जानना और वहाँ ही उपयोग रखकर शान्ति पानेका निर्णय रखना । अन्यत्र शान्ति नहीं है ।

मोहमदका प्रभाव दूर कर आत्मप्रभावसे आनेका उपदेश—आचार्य यहाँ उपदेश करते हैं कि भाई सर्व प्रयत्नसे यह तो जानो कि यह मैं जीव शरीरसे भी न्यारा हूँ । अपने आपके आ माके सम्बन्धमें बहुत कुछ समझता हूँ और भीतर गम्भीरता धीरतासे गहरे प्रवेश करके अपने को विश्रान्त बनाना है । लेकिन इतना बड़े महान् कार्यको करने के लिए सर्वप्रथम यह तो करले कि मैं इस शरीरसे भिन्न हूँ ।

जो लोग अपनेको इस शरीरसे भिन्न नहीं मान सकते वे अपने अतस्तत्वके स्पर्श करनेके पात्र नहीं हो सकते। अतएव एकदम ज्ञानका प्रथम द्वार बताया है कि अपने आपके आत्माको शरीरसे भिन्न जानो, जिस एक निज अतस्तत्वके जान लेने पर शरीर, मित्र, स्त्री, पुत्र, धन सम्पदा आदिक वैभव सब क्षणमात्र में हेय हो जाते हैं। मोहमदपानमें ही ये वैभव मनोज्ञ जंचते हैं। जैसे कोई मदिरा पीने वाला पुरुष किसी शराबकी दुकान पर गया, दुकानदारसे बोला भाई बहुत तेज शराब दो। दुकानदार बहुत तेज शराब देता है, वह पुरुष उस तेज शराबको पीकर बेहोश हो जाता है, उसके ऊपर कुत्ते आकर पेशाब भी कर जाते हैं, वह बड़ा दुःखी भी होता है, फिर भी उस दुःखको दुःख नहीं मानता, इसी प्रकार ये मोही प्राणी मोह मदिराका पान करके बहुत बहुत दुःख भी सहते रहते हैं फिर भी उन दुःखोंको दुःख नहीं समझते। हम ही चाहें तो इस मोहभावको रखकर अपने को दुःखी बना डालें और हम ही चाहे तो इस ज्ञान-स्वभावी अमृतका पान करके अपने आपको सर्वसंकटोंसे बचा लें। अपने को दुःखी करना, सुखी करना ये दोनों ही बातें केवल हमारे भावों द्वारा ही बन रही हैं, कोई दूसरा पदार्थ हमें सुखी अथवा दुःखी नहीं करता। तो अब कुछ विवेक करके हमें अपने ऐसे भाव बनाने चाहिए जिनसे कि हम ससारके समस्त संकटोंसे सदाके लिए मुक्त हो जायें।

अयणं देहं गिरहदि जगणी अयणा य होदि कम्मादो ।

अयणं होदि कलत्तं अयणो वि य जायदे पुत्तो ॥८०॥

देहकी अन्यता और देहकी अनन्यताके भ्रमका कारण—यह जीव अपने उपाजित किए हुए कर्मोंके उदयसे भिन्न शरीरको ग्रहण करता है। इसकी माता भिन्न है, इसकी स्त्री भिन्न है और पुत्र भी भिन्न ही पैदा होता है। मनुष्योंका इन ४—५ बातोंसे व्यवहारमें घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है—शरीरसे, मातासे, स्त्रीसे, पुत्रसे। माताके कहनेसे पिताका भी ग्रहण करलें, फिर भी मनुष्योंकी आदतमें पिताके प्रति अधिक प्रेम नहीं है। माँ, स्त्री, पुत्र और शरीर इन ४ से अधिक सम्बन्ध रहता है, तो अन्यत्वानुप्रेक्षामें इन चारोंको सबसे पहिले भिन्न बताया गया है। यह शरीर आहारवर्गणाके परमाणुओंका पिरड है। जब अन्य भवसे विग्रहगतिमें होकर आता है तो जन्मस्थान पहुँचते ही वहाँ जो कुछ भी आहार वर्गणाओंका ढेर मिला है वीजरूपमें उसको यह जीव अंगीकार करता है, जीवके आने पर फिर वे वीजभूत पिरड वृद्धिको प्राप्त होते हैं। वस वही आहार वर्गणाओंका पिरड अणुपाङ्गके निकलने पर वह एक मनुष्य आदि जैसी शकल में बाहर दिखता है। स्थावर जीवके देहमें अङ्ग उपाङ्ग नहीं होते सो वे अटपट शकलमें दिखते हैं। इतना यह जीव इस देहसे अत्यन्त भिन्न है। जीव चैतन्यस्वरूप है और ये देह परमाणु स्क्वथ सारे अचेतन है। शरीरसे जीवका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है, जिन स्थानोंमें जीवप्रदेश रह रहे हैं उन्हीं स्थानोंमें यह देह रह रहा है, देहके रग-रगमें जीवप्रदेश भोजूद है और जहाँ देहमें कहीं पोल ही गयी जैसे नाकके छिद्रमें भीतर पोल है, कानके छिद्रोंमें पोल है, ऐसे ही जहाँ जहाँ देहमें पोल है वहाँ जीवप्रदेश नहीं है। स्क्वथोंमें जीव प्रदेश हैं, इस तरह एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है जीवका और देहका। साथ ही जीव और देहमें बहुत सी घातोंका परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। जब जीवके प्रदेशमें हलन-चलन हुआ तो शरीरप्रदेशोंमें भी हुआ। जब शरीरसे कहीं गमन हो रहा तो जीवका भी गमन हो रहा। कोई सोचे कि शरीर यहाँ रखा रहे हम थोड़ी देर बाहर विहार कर आये तो यह हम आपके वशकी बात नहीं है। कोई आहारक या अन्य ऋद्धियों होनेसे भले ही शरीरका सम्बन्ध न छोड़कर शरीरसे बाहर प्रदेश चले जाते हैं पर इतना घनिष्ठ एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है जीवका और देहका कि जब जहाँ जीव वहाँ देह। इस कारण अज्ञानवश इस जीवको इस देहसे अज्ञानवश बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गयी है।

जीवपर लवे हुए भारकी दृष्टिसे जीवके यहाँ अकेलेपनका अभाव—जीवपर क्या चोभ लदा, इस दृष्टिसे

देखो तो कोई भी जीव अकेला नजर नहीं आता। है अकेला ही यह स्वरूपमें, मगर आप हम कोई यहा अकेले नहीं बैठे है। आपके साथ बड़ा भारी बोग लदा हुआ है। एक पुरुषने अपने किसी मित्रसे कहा कि कलके दिन आपका निमंत्रण है, आप १० बजे आ जाना। मगर हम गरीब आदमी है, हमारे पास अथिक गुञ्जाइश नहीं है, सो आप अकेले आना। यह वेधारा दूसरे दिन १० बजे उसके घर पहुंचा तो उस निमंत्रण देने वाले ने कहा—भाई हमने तो आपको अकेले के लिए ही कहा था, सो आप अकेले क्यों नहीं आये? अरे हम अकेले ही तो आये है। आप अपने साथमें इस शरीर पिण्डको लाये, इसके साथ अनन्त पुद्गल परमाणुओंको लाये, बहुतसे कर्मोंको अपने साथ लाये, हमने तो आप अकेले को ही बुलाया था। अब भला बतलावो ऐसा प्रबंला कोरे कहीं जा सकता है क्या? ऐसे अकेले तो सिद्ध भगवान है कि जिनके साथ अन्य कुछ भी नहीं है, केवल वह ही एक मात्र आत्मा है। तो यहा ससार अवस्थामे जीव और देहका इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो रहा है कि उस सम्बन्धमें यह अज्ञानी जीव देहमें आत्मबुद्धि करता है। कोई कितना ही वृद्ध पुरुष हो, हृदिया निकल आयी हो, खून भी काम न कर रहा हो फिर भी कोई बालक यदि कहने लगे कि दादा जी तुम्हारा शरीर तो बहुत कुरूप हो गया, कागिहीन है, हृदिया भी निकल आयी है और देखो हमारा शरीर कसा चंगा रूपवान है। तो कृपा करके आप हमारे इस चंगे शरीरमें मोह किया करो, अपने शरीरमें मोह मत किया करो तो क्या वह वृद्ध पुरुष मानेगा? अरे कैसा ही शरीर हो वह तो अपने ही शरीरको सब कुछ मानेगा। एक बुढिया बुढापे से परेशान होकर रोज रोज कहा करती थी कि हे भगवान मुझे उठाते। उसके पोते उस बुढियाकी यह बात रोज-रोज सुना करते थे। एक दिन अचानक ही उस बुढियाके पास एक साँप निकल आया तो वह बुढिया अपने पोतोंका नाम ले लेकर चिल्लाती है कि अरे बचाओ, साँप निकल आया। तो कोई बालक बोला—अरी बुढिया दादी तू रोज-रोज भगवानसे बिनती करती थी कि हे भगवान मुझे उठाते, तो भगवानने अब तेरी पुकारको सुन लिया है और तुझे उठानेके लिए इसे भेजा है, लेकिन क्या वह बुढिया इस बातको मान जायेगी? वह तो मरना नहीं चाहती तो देहमें जीवका इतना घनिष्ठ मोह है।

देहदेवालयेते भिन्न आत्मदेवकी वार्ता—यहा अन्यत्व भावनामें कह रहे कि अरे भव्य जीव, जिस देहमें तू बस रहा है यह तो तुम्हसे अत्यन्त भिन्न है। इस देहको तू देवालय समझ। तुम आत्मदेव इस घरमें बस रहे हो। यह मंदिर तो भगवान नहीं, मंदिरमें विराजमान जो प्रतिमा है उसमें भगवानकी स्थापना है। यह देह तो आत्मा नहीं। इस देहमें जो विराजमान आत्मा है, चेतन है वह है प्रभु, आत्मदेव। तो यह देह अत्यन्त भिन्न है, पर पूर्व उपाजित कर्मके उदयवश यह जीव देहको ग्रहण करता है। माता भी अन्य है। जिस माँ का इतना अधिक स्नेह कि बचपनमें, शिशुअवस्थामे कितना अधिक माँ मोह रखती है, अपने पास उस बच्चेको सुलाये यदि बच्चा मूत्र करदे, कपडे गीले हो जाये तो स्वयं उन गीले कपडोंमें लेट जाती और बच्चेको सूखे कपडोंमें सुलाती। बच्चेकी मुख मुद्राको देखकर माँ बहुत पसन्न रहती है। इतना अधिक स्नेह है माँ का, लेकिन हे जीव, वह मा भी तेरेसे अन्य ही है। यहा वस्तु स्वरूपकी वान कह रहे हैं, ममत्व हटानेका उपदेश है।

यथोचित रागव्यवहार करते हुए भी निर्मोह रहनेमें गृहस्थका निर्वाह—कोई घरमें रहकर भी साधु जैसा व्यवहार रखे तो वह उपयोग्य नहीं जचता, वहा तो राग करते हुए भी निर्मोह रहना है। जैसा कि ग्रन्थों में लिखा है कि ये स्त्री पुत्रादिक नरक निगोदके कारण है तो उनसे ऐसा कहकर व्यवहार न करे कि तुम तो नरक निगोदके कारण हो। उन परिजनोसे एक असुविधा मिटाने के अर्थ लोकव्यवहार करना होगा प्रेमयुक्त वचनालाप करे जिससे कि कलह न बढे और ऐसे शान्त वातावरणमें रखकर आत्माकी सुत्र लेनेका वारवार अवसर बनाये रहे। प्रेमव्यवहार रखना होगा लेकिन ममत्व रच भी न रखना होगा

अपनी रक्षा चाहते हो तो घरमें रहने पर भी प्रवृत्ति करनी है प्रेम व्यवहारकी, उत्तम वचन और घर गृहस्थीके कार्य व्यापारकी संभाल, इतने पर भी अन्तरमें परवस्तुसे ममत्व न रखना होगा। यह मेरा है ऐसी स्वप्नमें भी प्रतीति न हो, मेरा मैं हूं, मेरा वभव मैं हूं, अन्य कुछ मेरा नहीं है, अतः यह श्रद्धा हो और बाह्यमें स्वे प्रेम, संभाज आदिकी वाते, तब गृहस्थी निभती है।

रागव्यवहार होनेपर भी निर्मोहताका एक दृष्टान्त—एक सेठजी वृद्ध थे, उनका एक बालक था कोई ३-४ वर्षका। सेठ जी को किसी रोगने घेर लिया तो अस्ती सारी जायदाद ५ दृष्टियोंके नामसे लिख दिया और कह दिया कि मेरा बालक जब बालिग हो जाय तो सारी जायदाद इसे सौंप देना। सेठ तो गुजर गया। दृष्टियोंने सारी जायदाद संभाली। कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि उस सेठके द्वारसे कोई ठग निकला, वह बालक अपने द्वार पर खेल रहा था, उस ठगकी यह बालक बहुत अच्छा लगा, उसके कोठे बालक या भी नहीं, तो वह उस बालकको उठा ले गया और उसने अपनी पत्नीको दे दिया। वे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। दोनों ने उसे पालपोष कर बड़ा किया। जब वह बालक करीब १५-१८ वर्षका भी हो गया तो वह तो यही समझ रहा था कि यही मेरे मा बाप है और यह जो खेतीवाड़ी झोपड़ी आदि है यही मेरी जायदाद है। एक दिन वह बालक उसी शहरसे निकला तो किसी दृष्टीने उसे पहिचान लिया और उससे कहा कि तुम्हारी लाखोंकी जायदाद हम लोग बहुत दिनोंसे सभाले हुए हैं, इसे तुम संभाल लो, हम लोग कब तक सभालेंगे? उसकी बात सुनकर उस बालकने समझा कि यह हमें झूठमूठमें बंधका रहा है। वही बात जब कई दृष्टियोंने कही तो सोचा कि जब ये सभी लोग वही बात कहते हैं तो इसमें कुछ राज होगा। सो वह बालक कहने लगा कि अच्छा तुम लोग एक दो माह तक और संभाले रहो, बादमें हम सब संभाल लेंगे। उनकी बात पर विश्वास न होकर भी उस बालकने इस तरहसे कह दिया और जिस जंगलमें उसके मां बाप रहते थे वहां आकर बड़े प्रीतिपूर्ण वचनोंसे अपनी मासे बोला— मां सच बनावो मैं किसका बेटा हूँ? उस समय उसे कुछ ध्यान न रहा तो यह कह आया कि बेटे तू तो अमुक शहरके अमुक सेठका बालक है। इनकी बात सुनते ही उस बालकको उस व्यवहार लोकमें सच्चा ज्ञानप्रकाश जग गया कि ओह! मैं तो अमुक सेठका पुत्र हूँ और इस ठगके यहा पलपुष रहा हूँ, ये मेरे मां बाप नहीं हैं, यहा की खेतीवारी मेरी जायदाद नहीं है, मेरे तो लाखोंका धन है, मैं अमुक सेठका पुत्र हूँ, ये सभी वाते उसी समय उसके ख्यालमें आ गईं, लेकिन इतना ध्यान होने पर भी क्या वह यह कहेगा कि ये ठग मुझे खाना खिला, ये ठगनी मुझे पानी पिला आदि? अरे वह मा को मां कहेगा, पिताको पिता कहेगा और उस समय उसके खेतीमें कोई भैंस, भौंटा आदि घुस आये तो उसे भी खेदेगा, उसकी जायदादकी रक्षा भी वह कर रहा है, इतने पर भी उसके चित्तमें यह बात बसी हुई है कि ये मेरे मा, बाप, जायदाद आदि कुछ नहीं हैं, मेरे पाम तो लाखोंकी जायदाद है, मैं तो अमुक सेठका पुत्र हूँ आदि।

रागव्यवहार होकर भी निर्मोह गृहस्थकी वृत्ति—उक्त दृष्टान्तकी भांति ही समझिये कि यह जीव अज्ञान भावसे यहा के मां बापका अपने मा बाप समझ रहा, यहाके प्राप्त वैभवको अपना वैभव समझ रहा। कदाचित् सुयोग मिले, कुछ स्वाध्याय भी करे तो लो उन अनेक दृष्टियोंने समझाना शुरू कर दिया। अनुप्रेमा ग्रन्थ पटा तो आचार्य महागज दृष्टी समझा रहे हैं कि अरे मेरा वैभव नहीं है, मेरा माना पिता तू ही है और अन्य ग्रन्थ उठाया तो सुन्दरकुन्द महाराज दृष्टीने भी नहीं कहा कि तू तो इस जगत्से भी निर्गता है, मेरी अनुभूति ही तेरा सब कुछ है, मेरा कुटुम्ब तरे ही प्रदेशमें है। और भी ग्रन्थ उठाये तो कई दृष्टियोंने वही ज्ञान कही तो इस जीवको कुछ ख्याल आया कि जान तो लगती है ही। तब यह गिलगिडाकर भीतरसे उत्सुक बनकर इस अनुभूति मा से पूछता है यह जीव कि मां सच तो

वताबो क्या मैं क्या हू, किसका हू, कहा का हूं ? ओह ! बड़े ध्यानसे चतुःकृतासे जब अनुभूतिसे इस जीवने पूछा, जानना चाहा तो एक झलकमें एकदम उत्तर आया कि तुम सर्वस्व अपने ही हो, यहींके हो । देखो यह है तुम्हारा वैभव, यही है तुम्हारी भूमि । तब इसका ज्ञाननेत्र खुलता है और जानता है कि यह लौकिक मां मेरी निश्चयसे मां नहीं, यह पिता मेरा निश्चयसे पिता नहीं, यहा का सारा वैभव मेरा निश्चयसे वैभव नहीं । मेरेमे जो अनन्त शक्ति है, शाश्वत सहज वही मेरा वैभव है । मेरी जननी तो मेरी पूर्ण परिणति है, वही नई नई परिणतियोंका उपादान करती हुई चली जाती है । ज्ञान हो गया, पर इतना ज्ञान होने पर भी क्या यह ज्ञानी उस क्षणसे यह कहना शुरू कर देगा कि ते नरकके कारणभूत स्त्री अथवा पुत्र, उठिये । मुझे पानी ला दो, क्या कोई ज्ञानवती महिला यह कहेगी कि हे नरकके कारणभूत पतिदेव ! सुबह हो गया, उठिये । अरे ग्रन्थोंमे स्त्री पुत्रादिक परिजनोंको उपचारसे नरकका द्वार कहा है, पर घर गृहस्थीके बीच ज्ञानी पुरुष इस तरहसे वार्तालापका व्यवहार करेगा क्या ? अरे वह तो जब तक गृहस्थीके बीच है तब तक प्रेम व्यवहारकी ही बात रखेगा, झगड़ा झगड़ कलह बिग्रह आदिकी बात न करेगा, क्योंकि उनसे गुजारा चलता नहीं । वह तो धीरेसे, बुद्धिमानीसे, त्रिधिपूर्वक उनसे हटता है । उसने उद्देश्य तो यही बनाया है कि मुझे तो इन सबसे हटना है, मुझे निर्ग्रन्थ होना है । मेरा पूरा निर्ग्रन्थ होनेसे ही पडेगा । बाह्यके रागद्वेष मोहादिकके परिणाम फटाकर वेबल अपने आत्मस्वरूपमे उपयोग रमाये रहनेकी स्थिति पाये बिना मेरे आत्माका पूरा न पडेगा । ये स्व स्त्री, पुत्र, वधु, घरद्वार कुटुम्ब आदि छोडने पडेंगे । इस देहको भी छोडना पडेगा लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इस देहको छोडकर कहा जायें ? तो यह ज्ञानी जीव इन सब रागप्रेमोका व्यवहार तो करता है, पर उसे अन्तरङ्गमें मम बंधाव नहीं है । जो ग्रन्थोंमे बताया है कि पिता, पुत्र, स्त्री आदिक ये सब नरकके द्वार है, सो ये खुद नरकके द्वार नहीं हैं किन्तु इनके प्रति जो ममत्वका परिणाम बन रहा है वह नरकका द्वार है ।

अपनेको परसे भिन्न जानकर अपने सृजस्वरूपमे आनेकी शिक्षा—आचार्य अन्यत्वानुप्रेक्षामें कह रहे हैं कि देख—जिस देहको तू ग्रहण करता वह भी तेरेसे भिन्न है, जिन माता, पिता, स्त्री, पुत्रादिकसे तू ममता करता है वे भी तेरेसे भिन्न हैं । यहा माताके लिए जननी शब्द दिया है, जननी के और भी पर्यायवाची शब्द थे, लेकिन जननीपनका नामा एक राग मोह बढानेमें विशेष काश्रय है इसी प्रकार स्त्रीको कलत्र शब्दसे कहा है । स्त्रीके पर्यायवाची शब्द और भी हैं भार्या, महिला, पत्नी आदिक, लेकिन यहा कलत्र शब्दसे कहनेका यही प्रयोजन है कि कलत्रताके नातेसे इस जीवको स्त्रीसे अधिक स्नेह होता है । कलत्रका अर्थ है जो शरीरकी रक्षा करे । भोजन पान देवर, अन्य प्रकार सेवाये करके । कोई रोगादिक हो जाये तो सबसे अधिक चिंता स्त्रीको होती है । तो यह स्त्री कलत्र कहलाती है । तो इस कलत्रताके नाते से इस जीवका स्त्रीमें प्रेम अधिक हो सकता है, इसलिए कलत्र शब्दसे बताया है कि यह कलत्र तुम्ह से भिन्न है । इनी प्रकार पुत्रको कहा । पुत्रके पर्यायवाची अनेक शब्द हो सकते हैं सुत, सतान आदिक लेकिन यहा पुत्र कहनेका प्रयोजन यह है कि पुत्रका अर्थ है वंश पुनाति इति पुत्र जो वंशको पवित्र करे वह पुत्र है तो मनुष्यको पुत्रसे जो अधिक स्नेह होता है वह इस कारणसे नहीं होता कि इसे मैंने पैदा किया है, किन्तु मेरा नाम चलेगा, वंश चलेगा, उस वंश चलानेकी बात मनमे आती है तो पुत्रसे स्नेह जगता है । सो ये पुत्र, कलत्र, जननी आदिक शब्द देकर कहा यह है कि ये तुम्हसे अत्यन्त भिन्न हैं । ये जब भिन्न हैं तो अपना क्या कर्तव्य है ? भिन्न हैं ऐसा जान लें । भिन्न है ऐसा जानकर क्या कर्तव्य है ? भिन्न है, मेरी परिणतिमे ये कुछ सहयोगी नहीं हैं । जब ये हमसे अत्यन्त जुड़े हैं तब इनमे क्या रति करना और जो अपना सर्वस्व है उसमे रुचि करना यही कर्तव्य है अन्यत्वानुप्रेक्षाका रहस्य यही है कि परको भिन्न जानकर अपनेमे ही लगाव करो ।

एव वाहिर-दब्ब जाणादि रूपादु अप्पणो भिएण ।
जाणतो वि हु जीवो तत्थेव हि रच्चवे मूढो ॥८१॥

समस्त परपदार्थोंको भिन्न जाननेका प्रतिबोधन—इस प्रकार इन समस्त बाह्यपदार्थोंको भिन्न जानो । शरीर, माता, पुत्र, स्त्री आदिक जैसे कि वे भिन्न हैं तैसे ही हाथी, घोड़ा धन, मकान, वैभव आदिक इन सबको भिन्न जानो । जब जिनसे अधिक प्रीति हो सकती है उनको ही भिन्न समझ लिया तो इन बाह्योंको भिन्न जाननेमें कोई अड़चन नहीं हो सकती । जैसे कि शरीरका चर्म अगर अलग हो गया तो रोम छिद्र तो अपने आप ही पृथक् हो गए । शरीर, स्त्री, जननी, पुत्र आदिक इन सबको जब अपने से भिन्न समझ लिया तो फिर ये धन धान्य आदिक तो प्रकट भिन्न हैं और भी गहरी दृष्टिसे विचारे तो अपने आपके स्वरूपमें ही जो आपका रागादिक रूप परिणामन है वह रागादिक परिणामन भी तेरा नहीं रह पाता । वह भी आया और गया, दूसरे क्षण नहीं टहरता । तो जहां ये रागादिक परिणामन भी मुझसे निराले हैं तो फिर अन्य पदार्थ तो मेरे ही कैसे सकते हैं ? एक हिन्दी छन्दमें कहा है 'कि जहा देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय । घर सम्पत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लोय ॥' जब कि यह देह भी अपना नहीं है तो अपना यहा अन्य कुछ हो ही कैसे सकता है ? यहाँ 'जहा' शब्द डाला है । जहाँका अर्थ यहा स्थानसे न लेना । दुनियावी लोग तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि देखो जहा अपना शरीर नहीं है वहा तो अपना कोई नहीं है, जहां अपना शरीर आ गया वहा अपने सब आ गए । जब घरमें हम आ गए तो मों भी हैं, बेटे भी हैं, स्त्री भी है । इस प्रकारका अर्थ जहा से नहीं लेना है । इसका अर्थ लेना है कि जब कि यह शरीर भी अपना नहीं है तो अपना और हो ही क्या सकता है ? घर सम्पदा ये तो प्रकट पर हैं । इस प्रकार इन समस्त बाह्यद्रव्योंको यह जीव अपने स्वरूपसे भिन्न जानता है ।

अन्यत्वकी बात जानते हुए भी मोहोके ममत्वत्यागके भावका अभाव—भैया ! साधारणतया सभी लोग जानते हैं कि घर धन वैभव ये सब मुझसे भिन्न हैं । क्या देहाती मूर्ख लोग, क्या शहरी धनिक, पंडित आदि सभीके मुखसे यह बात सुन लो कि ये घर, मकान, जमीन, जायदाद आदि सब मेरेसे निराले हैं । देखो मरने पर ये सभी चीजे छूट जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता । साधारणतया सभी लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन खेद और आश्चर्यकी बात यह है कि इन सब बाह्यद्रव्योंको अपने से भिन्न जानता हुआ भी यह मूढ़ जीव उन ही पदार्थोंमें रचपच रहा है । मूढ़ कहो या मोही वही बात एक ही है, लेकिन कुछ ऐसी प्रथा है कि किसी आदमीको कहदे कि तुम तो मूढ़ हो तो उसको ज्यादा बुरा लग जायेगा और अगर किसी भाईको कह दे कि भाई तुम तो मोही हो तो वह उतना बुरा न मानेगा । न जाने लोग मूढ़ और मोहीमें क्या अन्तर समझते हैं ? अर्थ तो दोनोंका एक ही है । दोनोंकी धातु एक है, जरा भिन्न भिन्न प्रत्यय लगे हैं । किसीसे कहा जाय कि भाई तुम्हें अपने कुटुम्बमें काफी मोह है तो कभी वह इसे प्रशंसाकी दृष्टिसे भी समझ लेगा और अगर कह दे कि यह तो अपने कुटुम्बमें मूढ़ बन रहा है तो उसे वह कुछ गली सा समझ लेता है, पर मोह और मूढ़में फर्क कुछ नहीं है । अर्थ दोनोंका एक ही है । तो यह जीव मूढ़ होकर इन बाह्य द्रव्योंमें रचपच रहा है । हम आप सभी लोग जानते हैं कि यह संसारका सारा वैभव हमसे निराला है, हां इसे कोई कितने ही अशमें जानता है, कोई कितनी ही गम्भीरतासे, कोई कितने ही विवेकसे जानता है, पर जानते सभी लोग हैं, फिर भी मोहका माहात्म्य ऐसा है कि उनमें ही यह जीव प्रीति कर रहा है, उन्हें भिन्न नहीं जानता । कितनी ही ठोकरें भी लग रही हैं लेकिन निर्णय अपना एक यही बना रखा है कि हमारा गुजारा तो इसीमें ही है अन्य भाति हमारा गुजारा चल ही नहीं सकता । उन ही में यह रचपच रहा है, यह सब अज्ञानका महात्म्य है ।

जो जाणिऊण देहं जीव-सरूवाद् तत्त्वदो भिण्ण ।

अप्याण पि य सेवदि कञ्जकरं तरुस अण्णत्त ॥२॥

अन्यत्वभावना भानेका प्रयोजन वतानेके प्रसंगमे अनित्य व अशरणभावना भानेके प्रयोजनका उदाहरण—जो पुरुष जीवके स्वरूपसे देहको तत्त्वतः भिन्न जानकर अपने आपके आत्माकी सेवा करता है उसकी अन्यत्व भावना भाना सफल है। जैसे अनित्य भावनाका क्या प्रयोजन है? अनित्यभावनामे भाते है— राजा, राणा क्षत्रपति सभी मरने वाले है, कोई यहाँ सदा नहीं रहनेका है, जिसका सयोग हुआ है उसका वियोग होगा आदिक बातें कहते हैं। लेकिन इस तरहकी बातें सोचना तो घबड़ाहट पैदा करता है। उससे लाभ क्या हुआ? एक शका की जा सकती है कि यहाँ सभी लोग मरते हैं, हमे भी मरना पडेगा। अरे ऐसा सोचना तो एक घबड़ाहट पैदा करेगा उससे लाभ क्या? तो अनित्य भावनाका प्रयोजन वास्तवमे यही है कि इन सबको अनित्य जानकर अपने नित्य ज्ञानस्वभावकी शरण ले, उसकी ही रुचि करें। यदि कभी आत्माके नित्य स्वभावकी रुचि न बने, उस ज्ञानस्वभावका उपयोग रखकर जो शरण नहीं ग्रहण करता उसकी अनित्य भावना कार्यकारी नहीं है। अनित्य भावना भानेका प्रयोजन यह है कि अनित्य पदार्थोको अनित्य जानकर, इन सब समागर्भोको त्रिनाशीक जानकर इनसे प्रीति न करना और अपने आपका जो नित्य ज्ञानस्वभाव है, जो अपने साथ अनादिसे है अनन्त काल तक रहेगा, जिसके परिचय विना ही ससारका जन्ममरण करना पड़ रहा है उस ज्ञानस्वभावकी रुचि करना यह अनित्य भावनाका प्रयोजन है। अशरण भावना भायी। इस जीवका कहीं कोई शरण नहीं है, जीव अकेला ही मरता है और अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही सुख दुःख भोगता है। इसकी कोई मदद नहीं करता है। यह जीव अशरण है, इसका कोई शरण नहीं है, इस तरहकी बात विचारने से तो एक घबड़ाहट पैदा करने की बात हुई। अशरण भावना भानेका प्रयोजन क्या है? अशरण भावना भानेका प्रयोजन यह है कि इन बाह्य पदार्थोसे अपने को शरण न समझें। ये बाहरी पदार्थ कुछ भी मेरे शरण नहीं है, मेरा शरण तो मेरे सहजस्वरूपका सम्बन्ध इसका उपयोग शरण है। तो अपने वास्तविक शरणभूत निज अतस्तत्त्वका शरण ग्रहण कराना अशरण भावना का प्रयोजन है।

अशका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अपने को अकेला जानना और इसके फलमें समझा क्या कि मैं अनादि अतन्त शाश्वत एक सहज ज्ञानानन्दस्वभावमात्र हूँ, ऐसा मैं अकेला हूँ। मुझमें जो रागद्वेषादिक विभाव परिणामन चलते हैं वे भी मेरे नहीं हैं, उनसे भी निराला एक सहज ज्ञानस्वभावमात्र मैं हूँ, ऐसे अपने एकत्व स्वरूपपर दृष्टि ले जाना, जिसमें उपयुक्त होने से कर्म भडते हैं, मुक्ति मिलती है, सदाके लिए सकट टलते हैं, ऐसे अपने एकत्व स्वरूपमें पहुँचना, यह एकत्व भावना भाने का प्रयोजन है।

अन्यत्व भावना भानेका प्रयोजन—अनित्य अशरण आदि भावनाके प्रयोजनकी भाँति अन्यत्व भावना भानेका प्रयोजन बतला रहे है। जीवके स्वरूपसे देहको भिन्न जानकर क्या करना कि देहसे निराले इस ज्ञानस्वरूपमात्र निज अतन्तत्वकी उपासना करना, ऐसा करने से ही अन्यत्व भावना भाना सफल है, यो तो अन्यत्व भावना शब्दोंसे समी भाँ लेते हैं, जब घरमें लड़ाई होती है तो फट अन्यत्व भावना सामने आ जाती है—अरे कोई किसीका नहीं है, सब जुदे है लेकिन यह अन्यत्वभावना कपायवश आयी है, विवेक ही इसमें नहीं आया है। विवेकसे यदि अन्यत्वकी बात सोची जाय तो यह तो एक है बाह्य अन्यत्वका परिचय, किन्तु वह अन्तः यह परिचय करेगा कि मैं एक सहज ज्ञान स्वभावरूप हूँ। इसके अलावा अन्य सारी परिणतियाँ मुझसे भिन्न हैं। देखो कोई प्रभु हो गए तो क्या हो गए ? जो उनका न था वह छूट गया, इसीके मायने प्रभुका होना कहलाता है। जो न था वह छूट गया और जो था वह दृढतासे हो गया इसीके मायने है प्रभुता पा लेना। अब बतलाओ प्रभुने कोई बड़ा काम तो नहीं किया। जो थे सो रह गए वस इतना ही किया। यह भक्तिके अलंकारमें कहा जा रहा है। उन्होंने कोई पहाड़ नहीं उठाया अथवा कोई सग्राम नहीं किया, कोई बड़ा परिश्रम नहीं किया अर्थात् बाहरी बातें नहीं कीं। क्या क्या ? केवल अपने कैवल्यस्वरूपकी भावना की, उपासना की, उसीके प्रसादसे अब वे केवल हो गए। जैसी श्रद्धा होती है जीवकी प्रवृत्ति उसकी वैसी होती है। यह तो एक आम बात है। जिस मनुष्यकी पापमें सुख माननेकी श्रद्धा जगती है उसकी पापमें प्रवृत्ति होती है। जिसको शुभमें पुण्यमें हित माननेकी प्रवृत्ति होती है उसकी किसी अशमें पुण्यमें प्रवृत्ति होती है और जिसको समस्त विभावोंसे रहित अपने आपके सत्वके ही कारण जैसा जो सहज स्वरूप है वही मैं हूँ इस तरहके जाननेकी रुचि रहती है उसके वह गुण भी प्रकट होता है, तो प्रभुने अपने कैवल्यस्वरूपकी उपासना की, उसके प्रसादसे वे केवल हो गए, यही उनकी प्रभुता है। हम भी देहसे निराले अतन्तत्वकी उपासना करके शाश्वती निराकुलता प्राप्त करें यही अन्यत्व भावना भाने का प्रयोजन दिखाया जा रहा है।

इन्द्रियोसे ज्ञान और सुख मिलनेका भ्रम होनेका कारण—हम ससारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते हैं और आनन्द पाते हैं उसमें आश्रय इन्द्रियका होता है और इन्द्रियका आश्रय होनेसे अर्थात् मति श्रुत ज्ञानकी उत्पत्ति तथा वैषयिक सुखकी उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होने से जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रियाँ जानती हैं, सुख भोगती हैं, इनके ही कारण मेरा ज्ञान और आनन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वयं ज्ञान और आनन्दका स्वभाव न हो तो इन जड़ इन्द्रियोंके माध्यमसे भी क्या कोई ज्ञान और सुख पाया जा सकता है ? तो जो स्वयं ज्ञानमय है, स्वयं आनन्दमय है उसकी पकड़ होना चाहिए। यह जगत् मायाजाल है, इसमें सब जीव भूले मटके फिर रहे हैं, बाह्य पदार्थोंमें प्रीतिकी उत्सुकता होनेसे प्रायः ये जीव अधेरेमें हैं। यहाँ लोग बड़प्पन भिन्न-भिन्न बातोंमें मानते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बनानेमें, कोई बड़ा धनिक बननेमें, कोई ज्ञान वाला बननेमें, कोई किसी ही बातमें अपना बड़प्पन मानते हैं। सो ठीक है लेकिन यह मैं आत्माराधना तो उन सब विकल्पोंसे हटकर निर्विकल्प अविकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामें लगता हूँ। इस मेरेका दुनियाके लोगोंसे सम्बन्ध क्या ? यहाँ कोई मदद कर सकने वाला नहीं है, किन्हींके द्वारा हमारे प्रति किए जाने वाले सम्मान अथवा अपमानसे

जो जाणिऊण देहं जोव-सरूवादु तच्चदो भिण्ण ।

अप्पाण पि य सेवदि कञ्जकरं तरस अण्णत्त ॥८२॥

अन्यत्वभावना भानेका प्रयोजन बतानेके प्रसंगमे अनित्य व अशरणभावना भानेके प्रयोजनका उदाहरण—जो पुरुष जीवके स्वरूपसे देहको तत्त्वतः भिन्न जानकर अपने आपके आत्माकी सेवा करता है उसकी अन्यत्व भावना भाना सफल है। जैसे अनित्य भावनाका क्या प्रयोजन है ? अनित्यभावनामें भाते हैं— राजा, राणा क्षत्रपति सभी मरने वाले हैं, कोई यहाँ सदा नहीं रहनेका है, जिसका सयोग हुआ है उसका वियोग होगा आदिक बातें कहते हैं। लेकिन इस तरहकी बातें सोचना तो घबड़ाहट पैदा करता है। उससे लाभ क्या हुआ ? एक शका की जा सकती है कि यहाँ सभी लोग मरते हैं, हम भी मरना पड़ेगा। अरे ऐसा सोचना तो एक घबड़ाहट पैदा करेगा उससे लाभ क्या ? तो अनित्य भावनाका प्रयोजन वास्तवमें यही है कि इन सबको अनित्य जानकर अपने नित्य ज्ञानस्वभावकी शरण ले, उसकी ही रुचि करें। यदि कभी आत्माके नित्य स्वभावकी रुचि न वने, उस ज्ञानस्वभावका उपयोग रखकर जो शरण नहीं ग्रहण करता उसकी अनित्य भावना कार्यकारी नहीं है। अनित्य भावना भानेका प्रयोजन यह है कि अनित्य पदार्थोंको अनित्य जानकर, इन सब समागर्भोंको त्रिनाशिक जानकर इनसे प्रीति न करना और अपने आपका जो नित्य ज्ञानस्वभाव है, जो अपने साथ अनादिसे है अनन्त काल तक रहेगा, जिसके परिचय विना ही ससारका जन्ममरण करना पड़ रहा है उस ज्ञानस्वभावकी रुचि करना यह अनित्य भावनाका प्रयोजन है। अशरण भावना भायी। इस जीवका कहीं कोई शरण नहीं है, जीव अकेला ही मरता है और अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही सुख दुःख भोगता है। इसकी कोई मदद नहीं करता है। यह जीव अशरण है, इसका कोई शरण नहीं है, इस तरहकी बात विचारने से तो एक घबड़ाहट पैदा करने की बात हुई। अशरण भावना भानेका प्रयोजन क्या है ? अशरण भावना भानेका प्रयोजन यह है कि इन बाह्य पदार्थोंसे अपने को शरण न समझें। ये बाहरी पदार्थ कुछ भी मेरे शरण नहीं हैं, मेरा शरण तो मेरे सहजस्वरूपका सम्बन्ध इसका उपयोग शरण है। तो अपने वास्तविक शरणभूत निज अतस्तत्त्वका शरण ग्रहण कराना अशरण भावना का प्रयोजन है।

अन्यत्वभावना भानेका प्रयोजन बतानेके प्रसंगमे ससार और एकत्व भावना भानेके प्रयोजनका उदाहरण—ससारभावनामे स्थूलतया यह वर्णन करते हैं कि यह ससार असार है। यहा सभी जीव दुःखी हैं, ससारमे कहीं सुख नजर नहीं आता। धनी लोग तृष्णावश दुःखी हैं, निर्धन धन विना दुःखी हैं। कुछ पढे लिखे लोग विद्या गौरवके कारण दुःखी हैं और मूर्ख पुरुष परवस्तुओकी चाह बनाकर दुःखी हैं। इस जगत्मे कोई पुत्रो नजर नहीं आता, यहाँ सभी लोग दुःखी नजर आ रहे हैं। इस तरहका ज्ञान करके लाभ क्या मिलेगा ? संसारभावना भाने से लाभ यह है कि यह समझकर कि ससारमे सर्वत्र दुःख ही है, सारी जीव दशाये ये आकुलताके ही कारण हैं, इनमें सार नहीं है, किन्तु मेरा सार, मेरेमें अपना आपससहजज्ञानमय अतस्तत्त्व अपने सत्त्वके कारण अनादि अनन्त विराजमान है। उसका दर्शन करना उसमे रुचि करना यह ससारभावना भानेका प्रयोजन है। एकत्व भावनामे यह बात कही गई कि यह जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरण करता है, अकेला ही लुटापा, ज्वानी, बचपन आदि पाता है, अकेला ही रोगी शोकी होता है, अकेला ही सुखी दुःखी होता है। सब कुछ इस जीव पर अकेले ही होता है, तो ऐसा निरख कर हमे लाभ क्या मिला ? लाभ यह है कि ऐसा सब कुछ सोचना तो व्यवहारका अकेलापन है, पर हम वस्तुतः देखे तो निश्चयतः मूलतः यह जीव अकेला ही है। अपने स्वचतुष्टयसे सत् है, परचतुष्टयसे असत् है। मैं अपने ही द्रव्यसे हूँ, अपने ही गुणपर्यायके पिण्डसे हूँ, अपने ही प्रदेशोंसे हूँ, अपने ही परिणामनसे हूँ और अपने ही भावोंसे हूँ किसी अन्य द्रव्यके साथमें से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किसी भी

अशका कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा अपने को अकेला जानना और इसके फलमें समझा क्या कि मैं अनादि अतन्त शाश्वत एक सहज ज्ञानानन्दस्वभावमात्र हूँ, ऐसा मैं अकेला हूँ। मुझमें जो रागद्वेषादिक विभाव परिणामन चलते हैं वे भी मेरे नहीं हैं, उनसे भी निराला एक सहज ज्ञानस्वभावमात्र मैं हूँ, ऐसे अपने एकत्व स्वरूपपर दृष्टि ले जाना, जिसमें उपयुक्त होने से कर्म ऋढ़ते हैं, मुक्ति मिलती है, सदाके लिए सकट टलते हैं, ऐसे अपने एकत्व स्वरूपमें पहचाना, यह एकत्व भावना भाने का प्रयोजन है।

अन्यत्व भावना भानेका प्रयोजन—अनित्य अशरण आदि भावनाके प्रयोजनकी भाँति अन्यत्व भावना भानेका प्रयोजन बनला रहे हैं। जीवके स्वरूपसे देहको भिन्न जानकर क्या करना कि देहसे निराले इस ज्ञानस्वरूपमात्र निज अंतस्तत्त्वकी उपासना करना, ऐसा करने से ही अन्यत्व भावना भाना सफल है, यो तो अन्यत्व भावना शब्दोंसे सभी भा लेते हैं, जब घरमें लड़ाई होती है तो ऋट अन्यत्व भावना सामने आ जाती है—अरे कोई किसीका नहीं है, सब जुटे हैं लेकिन यह अन्यत्वभावना क्यायकश आर्या है, विवेक ही इसमें नहीं आया है। विवेकसे यदि अन्यत्वकी बात सोची जाय तो यह तो एक है बाह्य अन्यत्वका परिचय, किन्तु वह अन्तः यह परिचय करेगा कि मैं एक सहज ज्ञान स्वभावरूप हूँ। इसके अलावा अन्य सारी परिणतियां मुझसे भिन्न हैं। देखो कोई प्रभु हो गए तो क्या हो गए? जो उनका न था वह छूट गया, इसीके मायने प्रभुका होना कहलाता है। जो न था वह छूट गया और जो था वह दृढ़तासे हो गया इसीके मायने हैं प्रभुता पा लेना। अब बत नाओ प्रभुने कोई बड़ा काम तो नहीं किया। जो थे सो रह गए वस इतना ही किया। यह भक्तिके अलंकारमें कहा जा रहा है। उन्होंने कोई पहाड़ नहीं उठाया अथवा कोई सग्राम नहीं किया, कोई बड़ा परिश्रम नहीं किया उर्थात् बाहरी बातें नहीं कीं। क्या क्या? केवल अपने कैवल्यस्वरूपकी भावना की, उपासना की, उसीके प्रसादसे अब वे केवल हो गए। जैसी श्रद्धा होती है जीवकी प्रवृत्ति उसकी वैसी होती है। यह तो एक आम बात है। जिस मनुष्यकी पापमें सुख माननेकी श्रद्धा जगती है उसकी पापमें प्रवृत्ति होती है। जिसको शुभमें पुण्यमें हित माननेकी प्रवृत्ति होती है उसकी किसी अशमें पुण्यमें प्रवृत्ति होती है और जिसको समस्त विभावोंसे रहित अपने आपके सत्त्वके ही कारण जैसा जो सहज स्वरूप है वही मैं हूँ इस तरहके जाननेकी रुचि रहती है उसके वह गुण भी प्रकट होता है, तो प्रभुने अपने कैवल्यस्वरूपकी उपासना की, उसके प्रसादसे वे केवल हो गए, यही उनकी प्रभुता है। हम भी देहसे निराले अन्तस्तत्त्वकी उपासना करके शाश्वती निराकुलता प्राप्त करे यही अन्यत्व भावना भाने का प्रयोजन दिखाया जा रहा है।

इन्द्रियोसे ज्ञान और सुख मिलनेका भ्रम होनेका कारण—हम ससारी जीव इस समय जो कुछ ज्ञान करते हैं और आनन्द पाते हैं उसमें आश्रय इन्द्रियका होता है और इन्द्रियका आश्रय होनेसे अर्थात् मति श्रुत ज्ञानकी उत्पत्ति तथा वैषयिक सुखकी उत्पत्ति इन्द्रियके कारण होने से जीवको यह भ्रम हो गया है कि ये इन्द्रिया जानती हैं, सुख भोगती हैं, इनके ही कारण मेरा ज्ञान और आनन्द है, लेकिन इस जीवमें स्वयं ज्ञान और आनन्दका स्वभाव न हो तो इन जड़ इन्द्रियोंके माध्यमसे भी क्या कोई ज्ञान और सुख पाया जा सकता है? तो जो स्वयं ज्ञानमय है, स्वयं आनन्दमय है उसकी पकड़ होना चाहिए। यह जगत् मायाजाल है, इसमें सब जीव भूले मटके फिर रहे हैं, बाह्य पदार्थोंमें प्रीतिकी उत्सुकता होनेसे प्रायः ये जीव अंधेरेमें हैं। यहाँ लोग बड़प्पन भिन्न-भिन्न वानोंमें मानते हैं। कोई बड़ा अधिकारी बननेमें, कोई बड़ा धनिक बननेमें, कोई ज्ञान वाला बननेमें, कोई किसी ही बातमें अपनी बड़प्पन मानते हैं। सो ठीक है लेकिन यह मैं आत्मागम तो उन सब विकल्पोंसे हटकर निर्विकल्प अधिकार, सहजज्ञानस्वभावकी उपासनामें लगता हूँ। इस मेरेका दुनियाके लोगोंसे सम्बन्ध क्या? यहाँ कोई मदद कर सकने वाला नहीं है, किन्हींके द्वारा हमारे प्रति किर जाने वाले सम्मान अथवा अपमानसे

लाभ अथवा हानि क्या ? मैं तो एक सत् पदार्थ हूँ, अतएव उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप हूँ, अपने आपमें उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य किए चला जा रहा हूँ, हाँ जगतका ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामों से परिणामने वाले पदार्थोंका ऐसा ही योग है कि अन्य पदार्थोंका आश्रय पाकर, निमित्त पाकर परिणतिया चल रही हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेले में ही। किन्हीं दो पदार्थोंका मिल कर एक परिणामन नहीं बनता।

ज्ञेय पदार्थोंलि ज्ञायकस्वरूप आत्माकी विविक्षता--ज्ञानी सोचना है कि जानने वाला यहाँ वास्तवमें है कौन ? ये इन्द्रिया नहीं हैं। यह मैं सहज ज्ञानस्वभाव सत् पदार्थ हूँ यह जानता है, इसमें जाननेका स्वभाव पड़ा है। जाने बिना यह रह सकता नहीं। धर्म सब नष्ट हो जाये तो इसके जानने के स्वभावकी तो और प्रकर्षता हो जायेगी। यह जानता है, जानता है अर्थात् जो विश्वमें है उसका परिज्ञान करता है। इन ज्ञेय पदार्थोंको जानता है। तो इस जानने वाले आत्माका इन ज्ञेय पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध है नहीं। इसमें स्वभाव ही है ऐसा कि यह जान जाय, जानता रहे, जानने में सब आता है लेकिन किसी ज्ञेयपदार्थ से इस ज्ञाताका सम्बन्ध नहीं है, सम्बन्ध माना जाता है करने और भोगनेका सहयोग मिलनेके कारण। व्यवहारमें जो कुछ सम्बन्ध माने जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार या तो करनेका सम्बन्ध समझा जा रहा है या भोगनेका सम्बन्ध समझा जा रहा है, लेकिन यह आत्मा अपने आपके परिणामको ही कर पाता है और अपने आपके परिणामनको ही भोग सकता है। यहाँ एक हाथकी मुट्टी बोंधकर वजनदार चीजको उठाया तो उस कामके करनेमें पाँचों अंगुलियाँ काम कर रही हैं लेकिन उन पाँचों ही अंगुलियोंमें उनका अपना पृथक् पृथक् परिणामन है अथवा मानलो किसी ढाँड़े मनके वजनकी चीजको ४ आदमियोंने मिलकर उठाया तो उसमें यह नहीं है कि उन चारों आदमियों ने मिलकर एक काम किया है। उन पाँचों व्यक्तियोंने अपने आपमें अपने आपका यत्न करने रूप अपना-अपना काम किया है। कोई पदार्थ मिल करके एक काम नहीं करते। सबका अपने आपमें अकेलेमें ही काम होता है। तो यह मैं आत्मा इन बाह्यपदार्थोंका करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं।

आत्मासे ज्ञेयोंके ज्ञातृत्वमात्रकी सिद्धि--जैसे ये आँखें अग्निको करने वाली नहीं हैं किन्तु देखने वाली हैं। ये आँखें न तो आगको कर सकती, न भोग सकती। आँखें यदि आगको करती होतीं तो बरपातके दिनोंमें जब लकड़ियाँ गीली हैं, महिलायें चूल्हा जलाती हैं और भाग जलती नहीं तो फिर २-३-४ महिलायें चूल्हेके सामने खूब तेज आँखें निकालकर बैठ जायें तो आग जल जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। आँखें यदि आगको भोगती होतीं तो जैसे ईंधनने आगको भोगा तो ईंधन खाक हो गया ऐसे ही आँखें भी आगको भोगें तो आँखें भी भस्म हो जायें। ये तो दूर ही रहकर आगको जानती हैं देखती हैं। इसी तरह यह ज्ञानमय आत्मा इन समस्त बाह्यपदार्थोंको इनसे अत्यन्त दूर ही रहकर जानता है और देखता है। तो दूर रहनेका अर्थ यह है कि चाहे एकक्षेत्राचगाह भी हो, लेकिन सर्वद्रव्योंमें परस्पर अत्यन्तभाव होनेसे मुझसे व अत्यन्त दूर है। जैसे घरमें चार आदमियोंका परस्पर मन न मिल रहा हो तो घरमें रहकर भी वे एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं। यों ही समकिये—एक जगह अनेक पदार्थोंके रहने पर भी एक दूसरेका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वीकार नहीं कर सकते तो वे सभी एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं। मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, मेरे जाननेका स्वभाव है, पर किसी पदार्थसे मेरा सम्बन्ध नहीं है।

वस्तुस्वरूपत निराकुल रहनेकी गुणायन होनेपर भी अज्ञानवश जीवकी दुःखभागिता--ये अज्ञानी जीव सम्बन्ध मान करके दुःखी होते हैं। इतना ही मात्र इन क्लेशोंका रहस्य है। कोई भी पदार्थ मुझपर चल प्रयोग नहीं करता कि तुम मुझको देखो, तुम मुझको जानो, तम मुझे सूँघो, तुम मुझे छुओ, खाओ, स्वाद लो। कोई भी पदार्थ मुझपर जबरदस्ती नहीं कर रहा है और अन्त स्वरूपको देखो तो यह आत्मा भी

किसी पदार्थमें प्रवेश करके छूता, जागता, देखता नहीं है, यह अपने आपमें ही रहता हुआ जानता देखता है। जैसे कि दीपकको ये पदार्थ जबरदस्ती नहीं करते कि ऐ दीपक, तू म क्यों बुझे पड़े हो ? तू म जल जावो, हम यहा अंधरेमें पड़े है और न दीपक ही अपनी जगहसे खिसककर इन समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करने जाता है। दीपक भी अपनी जगह है और वे पदार्थ भी अपनी अपनी जगह है, पर दीपक में ऐसा स्वभाव है कि वह स्वयं प्रकाशमान रहे और इन पदार्थोंमें स्वयं ऐसा स्वभाव है कि वे दीपक आदिक जैसे प्रकाशमान पदार्थका सन्निधान पाकर स्वयं अधिकार अवस्थाको छोड़कर प्रकाश अवस्थामें आ जाती है। तभी तो कभी यह न देखा होगा कि दीपकने यदि काले घडेको प्रकाशित किया तो दीपक ही काला बन जाय अथवा चौकोर टेविल को प्रकाशित किया तो दीपक ही चौकोर रूप बन जाय। वे पदार्थ ही अपने स्वरूपसे प्रकाशित होते हैं, उससे दीपकमें क्या बनता है ? वे अपने स्वरूपसे प्रकाशित है। ऐसी ही बात यहा है। हम इतने ज्ञेय पदार्थोंको जानते है, वे ज्ञेय बनते हैं मैं ज्ञायक रहता हूं, लेकिन यहा एक विडम्बना और बन जाती है। वहां तो दीपक काला, चौकोर, गोल आदिक नहीं बनता, पर यह आत्मा विकल्पमें इन बाह्यपदार्थोंकी इष्ट अनिष्ट परिणतिको निरखकर सुखी दुःखी बन जाता है। भीतकी एक ईंट खिसकी हो तो इसके दिलकी भी ईंट खिसक जाती है। कहीं वैभव, दुकान आदिक जल रहा हो तो इसका दिल भी जलने लगता है। वस्तुतः हैं सब बातें न्यायी-न्यायी, मगर जैसा विकल्प बीतता है उसकी बात कह रहे हैं। तो यह सब अज्ञानका परिणामन है।

सत्य वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे ही निर्मोहता व निराकुलताका अभ्युदय—सत्य ज्ञान बनाना इसके समान वैभव कुछ भी नहीं है। सत्य ज्ञानके प्रनापसे ही मोह कटता है। मोहको नष्ट करनेके लिए अनेक दार्शनिकोंने अपने-अपने समझे हुए उपाय बताये हैं। यह दुःख कैसे मिटे ? तो किसीने बताया कि ईश्वरका नाम रटो, उसका भरोसा करो दुःख मिट जायगा। किसीने उपाय बताया कि तू म यह मानो कि मैं आत्मा ही कुछ नहीं हूं। दुःख तो आत्मामें तभी हो रहा जब यह समझ रहे है कि मैं आत्मा कुछ हू, मैं जीव हू, जब अपनेको आत्मा ही न समझे तो दुःख कहां टिकेगे ? ये कैसी बचपन जैसी बातें है ? क्या ऐसी कल्पनाये कर लेनेसे दुःख मिट जायगा ? अनेक लोगोंने दुःख मिटानेके लिए अनेक उपाय बताये, पर जैन शासनने दुःख मेटनेका एकमात्र यही उपाय बताया कि तू म प्रत्येक पदार्थको जैसा है तैसा स्वतंत्र निश्चल अपने-अपने स्वरूपमें ही शाश्वत रहने वाला भिन्न-भिन्न जैसा है तैसा समझ लो। यथार्थ समझ होने पर यह मोह मिट जायगा। मोह मिटा कि क्लेश मिटे, और इसके आगे जब मोह दूर हुआ, बाह्य पदार्थोंमें रति होना मिट गया। अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें ही मग्न होनेकी बात बन पड़ी तो यह उपयोग अपने आपमें इस ज्ञानसमुद्रमें एकरस होकर मिलकर जीव निस्तरंग हो जायगा, दुःख मिटेगे, मुक्ति हो जायगी, प्रभुत्वा प्राप्त हो जायगी। तो दुःख मेटनेका उपाय एक सम्यग्ज्ञान है।

परमें अनन्यबुद्धिका परिहार करके निजके स्वरूप और परिणामनकी सुख करनेका अनुरोध—इस अनन्यत्व भावनामें आचार्यदेव यह कह रहे है कि तू म अपने आपके स्वरूपको देहादिकसे भिन्न जानो और भिन्न जानकर सब परका विकल्प तोड़कर आत्मामें मनन होनेका यत्न करो। यही अपने आपकी सेवा है। हम दूसरोंकी सेवा अनादिसे करते चले आये हैं, दूसरोंकी सेवा भी नहीं करते आये, किन्तु दूसरोंके विकल्प रख रख कर अपने आपमें कषाय चेष्टा अनादिसे करते आये, हमने अपने आपकी वस्तुतः सेवा नहीं की। जैसे कोई कामी पुरुष किसी आसक्तिके कारण अपने आपका खाना पीना भी छोड़ देता है, अपने आपके शरीरकी सम्भाल छोड़ देता है, पागल सा बनकर यहां वहा बिचरता रहता है तो कर क्या रहा है वह ? दूसरोंकी सेवा करनेके लिए भी उत्सुक है जिसपर प्रीति हुई है, उसको रिमाने, मिलने, प्रसन्न रखनेके लिए इतना दत्तचित्त है कि अपने आपके इस शरीरकी भी खबर छोड़ देता है। यह तो

लाभ अथवा हानि क्या ? मैं तो एक सत् पदार्थ हूँ, अतएव उत्पादन्यध्रौव्यस्वरूप हूँ, अपने आपमें उत्पादन्यध्रौव्य किए चला जा रहा हूँ, हाँ जगतका ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, विभावपरिणामों से परिणामने वाले पदार्थोंका ऐसा ही योग है कि अन्य पदार्थोंका आश्रय पाकर, निमित्त पाकर परिणतिया चल रही हैं, लेकिन सध कुछ चल रहा है, हो रहा है मेरा मेरे अकेले में ही । किन्हीं दो पदार्थोंका मिल कर एक परिणामन नहीं बनता ।

ज्ञेय पदार्थोंसे ज्ञायकस्वरूप आत्माकी विविक्तता--ज्ञानी सोचना है कि जानने वाला यहाँ वास्तवमें है कौन ? ये इन्द्रियां नहीं हैं । यह मैं सहज ज्ञानस्वभाव सत् पदार्थ हूँ यह जानता है, इसमें जाननेका स्वभाव पड़ा है । जाने बिना यह रह सकता नहीं । बर्म सब नष्ट हो जायें तो इसके जानने के स्वभावकी तो और प्रकर्षता हो जायेगी । यह जानता है, जानता है अर्थात् जो विश्वमें है उसका परिज्ञान करता है । इन ज्ञेय पदार्थोंको जानता है । तो इस जानने वाले आत्माका इन ज्ञेय पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध है नहीं । इसमें स्वभाव ही है ऐसा कि यह जान जाय, जानता रहे, जानने में सब आता है लेकिन किसी ज्ञेयपदार्थ से इस ज्ञाताका सम्बन्ध नहीं है, सम्बन्ध माना जाता है करने और भोगनेका सहयोग मिलनेके कारण । व्यवहारमें जो कुछ सम्बन्ध माने जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार या तो करनेका सम्बन्ध समझा जा रहा है या भोगनेका सम्बन्ध समझा जा रहा है, लेकिन यह आत्मा अपने आपके परिणामको ही कर पाता है और अपने आपके परिणामनको ही भोग सकता है । यहाँ एक हाथकी मुट्टी बँधकर बजनदार चीजको उठाया तो उस कामके करनेमें पाँचों अंगुलियाँ काम कर रही हैं लेकिन उन पाँचों ही अंगुलियोंमें उनका अपना पृथक् पृथक् परिणामन है अथवा मानलो किसी ढाई मनके बजनकी चीजको ४ आदमियोंने मिल कर उठाया तो उसमें यह नहीं है कि उन चारों आदमियों ने मिलकर एक काम किया है । उन पाँचों व्यक्तियोंने अपने आपमें अपने आपका गतन करने रूप अपना-अपना काम किया है । कोई पदार्थ मिल करके एक काम नहीं करते । सबका अपने आपमें अकेलेमें ही काम होता है । तो यह मैं आत्मा इन बाह्यपदार्थोंका करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं ।

आत्मामें ज्ञेयोंके ज्ञातृत्वमात्रकी सिद्धि--जैसे ये आखे अग्निको करने वाली नहीं है किन्तु देखने वाली है । ये आँखें न तो आगको कर सकती, न भोग सकती । आखे यदि आगको करती होती तो बरषातके दिनोंमें जब लकड़िया गीली हैं, महिलायें चूल्हा जलाती हैं और भाग जलती नहीं तो फिर २-३-४ महिलायें चूल्हेके सामने खूब तेज आँखें निकालकर बैठ जाये तो आग जल जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है । आँखें यदि आगको भोगती होती तो जैसे ईंधनने आगको भोगा तो ईंधन खाक हो गया ऐसे ही आँखें भी आगको भोगें तो आँखें भी भष्म हो जायें । ये तो दूर ही रहकर आगको जानती हैं देखती हैं । इसी तरह यह ज्ञानमय आत्मा इन समस्त बाह्यपदार्थोंको इनसे अत्यन्त दूर ही रहकर जानता है और देखता है । तो दूर रहनेका अर्थ यह है कि चाहे एकक्षेत्रावगाह भी हो, लेकिन सर्वद्रव्योंमें परस्पर अत्यन्तभाव होनेसे मुझसे व अत्यन्त दूर है । जैसे घरमें चार आदमियोंका परस्पर मन न मिल रहा हो तो घरमें रहकर भी वे एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं । यों ही समझिये—एक जगह अनेक पदार्थोंके रहने पर भी एक दूसरेका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वीकार नहीं कर सकते तो वे सभी एक दूसरेसे अत्यन्त दूर हैं । मैं ज्ञानस्वभाव हूँ, मेरे जाननेका स्वभाव है, पर किसी पदार्थसे मेरा सम्बन्ध नहीं है ।

वस्तुस्वरूपत निराकुल रहनेकी गुजायश होनेपर भी अज्ञानवश जीवकी दुःखभागिता--ये अज्ञानी जीव सम्बन्ध मान करके दुःखी होते हैं । इतना ही मात्र इन क्लेशोंका रहस्य है । कोई भी पदार्थ मुझपर बल प्रयोग नहीं करता कि तुम मुझको देखो, तुम मुझको जानो, तुम मुझे सूँघो, तुम मुझे छुओ, खाओ, स्वाद लो । कोई भी पदार्थ मुझपर जबरदस्ती नहीं कर रहा है और अन्तःस्वरूपको देखो तो यह आत्मा भी

किसी पदार्थमें प्रवेश करके छूता, जागता, देखता नहीं है, यह अपने आपमें ही रहता हुआ जानता देखता है। जैसे कि दीपकको ये पदार्थ जबरदस्ती नहीं करते कि ऐ दीपक, तुम क्यों बुझे पड़े हो ? तुम जल जावो, हम यहा अंधरेमें पड़े हैं और न दीपक ही अपनी जगहसे खिसककर इन समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करने जाता है। दीपक भी अपनी जगह है और वे पदार्थ भी अपनी अपनी जगह हैं, पर दीपक में ऐसा स्वभाव है कि वह स्वयं प्रकाशमान रहे और इन पदार्थोंमें स्वयं ऐसा स्वभाव है कि वे दीपक आदिक जैसे प्रकाशमान पदार्थका सन्निधान पाकर स्वयं अधिकार अवस्थाको छोड़कर प्रकाश अवस्थामें आ जाती हैं। तभी तो कभी यह न देखा होगा कि दीपकने यदि काले घड़ेको प्रकाशित किया तो दीपक ही काला बन जाय अथवा चौकोर टेबिल को प्रकाशित किया तो दीपक ही चौकोर रूप बन जाय। वे पदार्थ ही अपने स्वरूपसे प्रकाशित होते हैं, उससे दीपकमें क्या बनता है ? वे अपने स्वरूपसे प्रकाशित हैं। ऐसी ही बात यहा है। हम इतने ज्ञेय पदार्थोंको जानते हैं, वे ज्ञेय बनते हैं मैं ज्ञायक रहता हूँ, लेकिन यहा एक विडम्बना और बन जाती है। वहां तो दीपक काला, चौकोर, गोल आदिक नहीं बनता, पर यह आत्मा विकल्पमें इन बाह्यपदार्थोंकी इष्ट अनिष्ट परिणतिको निरखकर सुखी दुःखी बन जाता है। भीतकी एक ईंट खिसकी हो तो इसके दिलकी भी ईंट खिसक जाती है। कहीं वैभव, दुकान आदिक जल रहा हो तो इसका दिल भी जलने लगता है। वस्तुतः है सब चाते न्यारी-न्यागी, मगर जैसा विकल्प वीतता है उसकी बात कह रहे हैं। तो यह सब अज्ञानका परिणामन है।

सत्य वस्तुस्वरूपके ज्ञानसे ही निर्मोहता व निराकुलताका अभ्युदय—सत्य ज्ञान बनाना इसके समान वैभव कुछ भी नहीं है। सत्य ज्ञानके प्रनापसे ही मोह कटता है। मोहको नष्ट करनेके लिए अनेक दार्शनिकोंने अपने-अपने समझे हुए उपाय बताये हैं। यह दुःख कैसे मिटे ? तो किसीने बताया कि ईश्वरका नाम रटो, उसका भरोसा करो दुःख मिट जायगा। किसीने उपाय बताया कि तुम यह मानो कि मैं आत्मा ही कुछ नहीं हूँ। दुःख तो आत्मामें तभी हो रहा जब यह समझ रहे हैं कि मैं आत्मा कुछ हूँ, मैं जीव हूँ, जब अपनेको आत्मा ही न समझे तो दुःख वहां टिकेगा ? ये कैसी बचपन जैसी बातें हैं ? क्या ऐसी कल्पनाये कर लेनेसे दुःख मिट जायगा ? अनेक लोगोंने दुःख मिटानेके लिए अनेक उपाय बताये, पर जैन शासनने दुःख मेटनेका एकमात्र यही उपाय बताया कि तुम प्रत्येक पदार्थको जैसा है तैसा स्वतंत्र निश्चल अपने-अपने स्वरूपमें ही शाश्वत रहने वाला भिन्न-भिन्न जैसा है तैसा समझ लो। यथार्थ समझ होने पर यह मोह मिट जायगा। मोह मिटा कि क्लेश मिटे, और इसके आगे जब मोह दूर हुआ, बाह्य पदार्थोंमें रति होना मिट गया। अपने आपके ज्ञानस्वरूपमें ही मग्न होनेकी बात बन पड़ी तो यह उपयोग अपने आपमें इस ज्ञानसमुद्रमें एकरस होकर मिलकर जीव निस्तरंग हो जायगा, दुःख मिटेगा, मुक्ति ही जायगी, प्रभुत्वा प्राप्त हो जायगी। तो दुःख मेटनेका उपाय एक सम्यग्ज्ञान है।

परमें अनन्यबुद्धिका परिहार करके निजके स्वरूप और परिणामनकी सुध करनेका अनुरोध—इस अनन्यत्व भावनामें आचार्यदेव यह कह रहे हैं कि तुम अपने आपके स्वरूपको देहादिकसे भिन्न जानो और भिन्न जानकर सब परका विकल्प तोड़कर आत्मामें मनन होनेका यत्न करो। यही अपने आपकी सेवा है। हम दूसरोकी सेवा अनादिसे करते चले आये हैं, दूसरोंकी सेवा भी नहीं करते आये, किन्तु दूसरोके विकल्प रख रख कर अपने आपमें कबाय चेष्टा अनादिसे करते आये, हमने अपने आपकी वस्तुतः सेवा नहीं की। जैसे कोई कामी पुरुष किसी आसक्तिके कारण अपने आपका खाना पीना भी छोड़ देता है, अपने आपके शरीरकी सम्भाल छोड़ देता है, पागल सा बनकर यहां वहां बिचरता रहता है तो कर क्या रहा है वह ? दूसरेकी सेवा करनेके लिए भी उत्सुक है जिसपर प्रीति हुई है, उसको रिमाने, मिलने, प्रसन्न रखनेके लिए इतना दत्तचित्त है कि अपने आपके इस शरीरकी भी खबर छोड़ देता है। यह तो

है एक बाहरी बात और यहाँ ये अज्ञानी जन कर क्या रहे हैं कि बाह्य पदार्थों में इन्हें आसक्ति जगी है। इनसे ही तो सुख है। बहुत स्वादिष्ट भोजन करनेमें ही तो बहुत आनन्द मिलता है। वही रोज-रोज करना चाहिए। आसक्तिसे खाते हैं, खाद लेते हैं, पर यह बात भूल गए कि इस मिठाईके खानेके समय भी जो स्वाद आ रहा है वह ज्ञानका स्वाद आ रहा है, इन पदार्थोंका स्वाद नहीं आ रहा। यह खवर भूल गये। किसी भी प्रसंगमें जब जब भी ये आनन्द मानते हैं, सन्तोष करते हैं तो वे अपने ही किसी ज्ञानका स्वाद लेते हैं, आनन्द मानते हैं। पर समझते हैं कि इससे स्वाद आया।

एक उदाहरणपूर्वक सुखको अन्याधीन माननेके भ्रमका विवक्षित—जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चवाता है तो चबानेसे उसके ही दाँतोंके मसृढोंमें कुछ फटाव हो जाता है और उसीके मुखमें से खून टिकलता है। उस खूनका वह स्वाद ले रहा है, कुछ अच्छा उसे जच रहा है तो यह जानकर कि यह स्वाद इस हड्डीसे आ रहा है, नव की वह अगलेमें जाकर उस सूखी हड्डीको चवाता है इसलिए कि वहाँ दूसरा कुत्ता छुड़ा न ले। यदि कोई दूसरा कुत्ता उसे छुड़ाने आ जाता है तो उससे बुरी तरह वह कुत्ता लड़ता है, उस कुत्तेसे भी यह नुचविथ जाता है पर उस हड्डीको वह नहीं छोड़ना चाहता। यह भ्रमकी ही तो बात है। ऐसे ही इन अज्ञानी जीवोंने यह भ्रम मजदून कर लिया है कि मेरेको आनन्द इन पदार्थों के छूनेसे होता है, मेरेको आनन्द इन पदार्थोंका स्वाद लेने होता है, इन रूपोंके देखनेसे मेरेको आनन्द होता है। लोककी ये भवमूर्ति, ये दुनियाके लोग मेरे बारेमें कुछ अच्छा कह दें ऐसी बात मेरे सुनने जाननेमें आये, इससे ही मुझको सुख होता है।

रागद्वेष मोह वश हुए दु'खोंके भेदनेका उपाय निज ज्ञानस्वभावके ज्ञानका पौष—मेरा सुख इस पब्लिक के आधीन है, विषयके आधीन है ऐसी भ्रान्ति बना करके यह जीव यह भूल गया कि यह स्वय ही तो आनन्दका पिण्ड है। इन घटनाओंमें जो आनन्द जग रहा है वह इन चीजोंका आनन्द नहीं है। वह तो मेरा ही परिणामन है। इस तथ्यको भूल जाने के कारण यह जीव उन बाह्यपदार्थोंमें ही दौड़ लगाये जा रहा है। अब ऐसी चाह बान्ने मनुष्य है अनेक। वैभव है परिमाणका और उसके चाहने वाले हैं सभी मनुष्य तो सभी तो उसपर टूटते हैं। तो एक दूसरेका विरोधी जानकर जिसने समझा कि मेरे विषयमें यह बाधक बन रहा है, उसपर टूट पड़ता है यों यह जीव मोह रागद्वेषके वश होकर निरन्तर दुःखी रहता है। इस जीवके दुःख मिटनेका उपदेश आचार्यने यह दिया है कि तुम वस्तुके सत्य स्वरूपको जानो, तुम्हारे स्वरूपसे देह विषय आदिक समस्त पदार्थ मिन्न हैं। उनकी उपेक्षा करके अपने आपमें रुचि करे, इस ज्ञानस्वभावमें ही उपयोग लगानेका प्रयत्न करे, यही इस अन्यत्वभावना भानेका फल है।

सयल-कुहियाण पिडं किमि-कुल-कलिय अडव-दुग्गध ।

मल-मुत्ताण य गेह देह जाणेहि असुइमय ॥८३॥

देहकी अशुचिमयता—यह देह अशुचिमय है, अपवित्र द्रव्योंसे बना हुआ है, क्योंकि यह देह सारी अपवित्र वस्तुओंका ही पिण्ड है। इस देहमें भीतरसे बाहर तक कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो किसी प्रकार लोकव्यवहारमें भी कुछ ठीक माना जाता हो, बहुतसे जानवरोंके देहमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो लोकव्यवहारमें कुछ काममें आती हैं और कुछ ठीक भी मानते हैं—जैसे गजमोती, सीप, शख आदि किन्तु मनुष्योंके देहमें तो इतना भी नहीं है। इसमें अनेक कीड़ोंका समूह भी बसा हुआ है। पेटमें उत्पन्न होने वाले दो इन्द्रिय लट आदिक, शिरकेशमें जूँ लीख वगैरह अनेक जीव भी इसमें और अधिक बने हुए हैं। यह शरीर अस्यन्त दुर्गन्धमय है तथा मलमूत्रादिकका घर है। ७ धातु उपधातु और मल-मूत्रादिक मलोका समूह ही यह देह है। अशुचिभावनामें लिखा है कि यह देह चाम चादरसे मटी हुई है इसलिए प्रकट धिनावना नहीं लग रहा। यदि चामकी चादर इस देह पर न होती तो इस शरीरका बड़ा

विनाशन रूप जगना । तो यह शरीर अत्यन्त दुर्गन्धमय है ।

इस शरीरकी उत्पत्ति वृद्धिकी स्थितिमें भी अशुचितताकी प्रसिद्धि—देहकी अशुचितताके सम्बन्धमें प्रथम तो समझिये कि इस शरीरकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? कोई जीव मरकर जब गर्भमें आता है तो गर्भमें १० दिन तक इस शरीरका बीज कलिल अवस्थामें रहता है । कलिल दशा ऐसी होती है कि जैसे गले हुए तावे और चांदीको आपसमें मिलने पर होता है । एक ढड़कता हुआ गीलासा बीजभू शरीर रहना है । गर्भ अवस्थामें माताके रज और पिताके वीर्यकी ऐसी ही स्थिति १० दिन तक रहती है जो कि कलिल जैसी दशा रहती है । इसके बाद १० दिन तक उसका रंग कृष्ण हो जाता है । इसके बाद अब तक तो वह अस्थिर था, पिण्ड होकर भी कुछ गीला होने के कारण चलन अवस्था सी रहती थी, अब वह स्थिर हो गया । इन बातोंका अनुमान अडेमें आने वाले जीवके शरीरको देखकर किया जा सकता है । जैसे कभी छोटी अवस्थामें कहीं अडा फूट जाता है, गिर जाता है तो वह शरीर कलिलकी तरह पानी जैसा फैल जाता है । कुछ ज्यादा दिनका अडा गिरा हुआ होता है तो फैलता नहीं किन्तु गीला होकर भी स्थिर सा रहना है, ऐसे ही मनुष्यके गर्भमें ऐसी स्थिति होती है । सो पहिले महीनेमें तो यह दशा हुई, ३० दिन तक ऐसी स्थिति रही । दूसरे महीने में यह शरीर बुदबुदेकी तरह हो जाता है । तीसरे महीनेमें उसमें कड़ापन आता है । यह मनुष्यदेह जो बना है, उसकी क्रमशः ऐसी ऐसी स्थितियाँ होती हैं । जीव तो उस ही क्षणसे है जब कि वह गर्भका प्रथम ही दिन था, जहाँसे इस शरीरमें कुछ थोड़ीसी भी वृद्धि उत्पन्न हुई । तीसरे माहमें वह शरीर कड़ा हो जाता है, चौथे माहमें वह मांसका पिण्ड बन जाता है । ५वें महीनेमें उस शरीरमें से ऐसी जगह अंकुर फूटने लगते हैं जहाँसे हाथ पैर आदिक बनते हैं । तो ऐसे वे अंकुर ५ फूटते हैं, दो हाथके, दो पैरके और एक सिरका । हैं भी शरीर इस तरह ५ शाखाओं जैसा । छठे माहमें अगोपाङ्ग बन जाते हैं । ७ वे महीनेमें चमड़ा केश, रोम, नख आदिक भी बन जाते हैं । कभी कभी कोई कोई बच्चा ७ माहका भी पैदा हो जाता है और उसमें ये सब बातें बन जाती हैं । ८ वें महीनेमें बच्चा पेटमें घूमने लगाता है । थोड़ासा सरकना, हिलना डुलना आदिक ऐसी बातें उसमें आने लगनी हैं । ९ वे अथवा १० वें महीनेमें वह बच्चा गर्भसे बाहर निकलता है । तो इस तरह इस शरीरका निर्माण हुआ । इस निर्माण विधिमें प्रारम्भसे अन्त तक आपको यही ध्यानमें आ रहा होगा कि यह सारा शरीर अशुचि ही अशुचि है ।

शरीरमें पाई जानेवाली रचनाओंकी अशुचिमयता—इस बने हुए शरीरमें क्या क्या रचनाये हैं ? इसका भी परिज्ञान करनेसे यह बात ज्ञान होती है कि यह शरीर अशुचिमय है । इस शरीरमें आयुर्वेद शास्त्र के मुताबिक ३०० हड्डियाँ बतानी गई हैं । जैसे अगुलियों के भीतर भी हड्डियाँ हैं और कहीं जुड़ी हुई हड्डियाँ हैं । ऐसी सारे शरीरमें मिलाकर ३०० हड्डियाँ होती हैं । ये हड्डियाँ मज्जा मांसकी धातुसे भरी हुई होती हैं । उन हड्डियोंके भीतर कुछ थोड़ी पोल भी है लेकिन उसमें भी मज्जा जैसी धातु है तथा उन हड्डियोंके ऊपर भी लिपटी रहती है । ३०० ही इसकी सन्धियाँ हैं । एक हड्डी दूसरी हड्डीसे मिलें उसे सन्धियाँ बोलते हैं । इसमें ६०० नसे पायी जाती हैं, ७०० इसमें शिराएँ हैं । ५०० मांसकी गाँठें हैं, शिराओंके चार समूह हैं, रक्तपूर्ण १६ महाशिराये हैं । उन शिराओंके ६ मूल हैं और दो मासरज्जु हैं । वे रस्सीकी तरह हैं । और जिसे अत जैसी बात कह सकते हैं कि इतने लम्बे चौड़े रज्जु हैं पीठ पेटको कसने वाली कि जिनका इकहरा विस्तार हो तो बहुत बड़ी लम्बाई बने । ७ मांसखण्ड हैं, ८० लाख करोड़ रोम हैं । आमामशयमें १६ आते हैं । ७ दुर्गन्धके आश्रय हैं । तीन स्थूणा हे वात पित्त और कफ । १०७ मर्मस्थान हैं, जिनमें चोट लगे तो प्राण निकलने जैसी वेदना मालूम पड़े, जैसे गलेकी जगह, नाभिकी जगह, ऐसे १०७ मर्मस्थान हैं ६ मलद्वार हैं । जिनसे सर्वदा मल भरता रहता है । २ कानमें छिद्र, २ नाकके

छिद्र, २ आंखके छिद्र, एक मुखका छिद्र और २ मल तथा मूत्रके छिद्र ऐसे ६ मलद्वार हैं जिन्से रूदा महा अपवित्र चीजें भरती रहती हैं। देखिये—शरीरमें सबसे अधिक मलका घर है तो मुँह है जिन्से लोग बड़ा परिचय रखते हैं और जिससे ही सुन्दरता समझते हैं। किसीके रूपका कोई अधलोकन करता है सुन्दर समझकर तो मुखको ही देवता है, पर सबसे ज्यादा मलके स्थान इस मुखपर है। तो इस मुखकी जगह में ७ मल द्वार हैं, दोनों कानोंसे कर्णमल भरता, नाकके दोनों छिद्रोंसे नाक भरती, दोनों आँखोंसे आँखोंका कीचड़ भरता, और मुखसे लार, थक, फफ आदिक भरते हैं। ऐसे महा अपवित्र मुख स्थानसे लोग अपना परिचय करते हैं और उसमें सौन्दर्यका व्यवहार बनाते हैं। बहुतसी महिलायें अथवा पुरुष तो इस मुखस्थानको पोंछ पाछा कर तेल पाचदर आदिकसे बहुत बहुत सजाते हैं तो वे क्या करते हैं—मानो मलसे भरे हुए स्वर्णके घड़ेको सजाते हैं। इस दृष्टिमें एक अञ्जलि प्रमाण मस्नक है, अञ्जलि कहते हैं—दोनों हाथ मिलकर उसमें जितनी कोई चीज समा सकती है उसे एक अञ्जलि कहते हैं। एक अञ्जलि प्रमाण मेदा है, एक अञ्जलि प्रमाण ओज है और एक अञ्जलि प्रमाण धीर्य है। तीन अञ्जलिप्रमाण बसा है, तीन अञ्जलि प्रमाण पित्त है। (इस देहके वर्णनमें यहा प्रायः एक मनुष्य देहकी बात चल रही है) इसमें ८ सेर खून है, १६ सेर मूत्र रहता है, २४ सेर विण्टा रहता है। अब आप समझिये कि कभीब इतना विण्टा निरन्तर इस शरीरमें न रहे तो यह जीवित नहीं रह सकता। ऊपरसे इस शरीरका बड़ा भल रूप लग रहा है किन्तु भीतरमें महा अपवित्रतायें इसके अन्दर भरी हैं। इसमें २० नख हैं जो अगुलियोंके अन्तमें निकलते हैं और ३२ दाँत होते हैं। किसीके इससे कुछ कम भी हो सकते हैं।

मोहकी सर्वाधिक अशुचिता—इस शरीरमें भरा क्या है ? इसका वर्णन इसलिए किया जा रहा है कि जिस शरीर से इतनी अधिक ममता की जाती है वह शरीर पौद्गलिक पिण्ड है और कैसा अशुचिमय पदार्थ है। अशुचि भावनामें अन्य कवियों ने भी इस शरीरकी अशुचितिका वर्णन किया है। भूधरदास कवि ने बनाया है कि हाड़का यह पिण्ड है। इस लोकमें देहके समान और कोई अपवित्र चीज नहीं है पर इसके ऊपर जो चामकी चादर मढी हुई है उसके कारण लोग बड़ा प्यार करते हैं, घृणा नहीं करते। ल कमे जो भी अशुचि पदार्थ माने जाते हैं वे शरीरके सम्बन्धसे ही तो अशुचि हुए हैं। विण्टा क्या है ? यह इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो बनता है। नालियोंमें जो गद्गी है उसमें और है क्या ? मरे हुए जीवों का समूह ही तो है। पर कुछ विवेक करके यह भी निरखिये कि जो अपवित्र शरीर माना जाता है उसमें अपवित्रता आधी कहा से ? जब तक जीवने शरीरको ग्रहण न किया था तब तक ये आहारकवर्गणायें लोकमें सर्वत्र फैली थीं और इनमें कोई गंदनी न थी। आहारवर्गणायें ही औदारिक शरीररूप परिणमती कभी वैक्रियक शरीररूप परिणमती, कभी आहारक शरीररूप परिणमती तो जो जीव जिस प्रकारके कर्मोदय वाला हो उसके उस तरहके शरीर बन जाते हैं। उन आहारकवर्गणायोंमें क्या अशुचिपना है ? जब इन कर्मभूमिया मनुष्य तिर्यञ्चोने आहारकवर्गणायोंको ग्रहण किया तो वे अशुचि बन गए। तो इसको अशुचि किसने बनाया ? इस मोही जीवने। जीवमें अशुचिपना नहीं है किन्तु जीवका जो मोह परिणाम है उसके कारण ये सब अपवित्रतायें बन गईं। तो सबसे गंदी चीज है यह मोह भाव, जिसके सम्बन्धके कारण ये शरीरादिक सभी पदार्थ अशुचि हो गए। तो यह देह अशुचि है। इस देहके अन्दर विराजमान ज्ञानस्वरूप यह मैं अन्तस्तत्त्व शुचि हू। यही समयसार है। आत्मामें जो एक सहजस्वरूप है वह उत्कृष्ट और पवित्र है। इसका ही शुद्ध विकास परमात्मा कहलाता है। तो यों इस अशुचि देहमें विराजमान जो शुचि है उसको अन्दर निरखते रहना चाहिए कि कहा तो यह मैं ज्ञानस्वरूप शुचि पवित्र परम पावन आत्मतत्त्व, सहज परमात्मदेव और कहा यह अशुचि पदार्थोंका पिण्ड यह देह ? इसकी इस देहमें ममता होना यह कितनी वेहदी और वेतुकी बात है। इस प्रकार शुचि आत्मासे भिन्न अशुचि शरीर

को निहारना सो अशुचि भावना है ।

मुट्ठुवित्त दब्बं सरस-सुगंध मणोहर जं पि ।

देह-गिहित्तं जायदि घिणावणं सुट्ठु दुग्गं ॥८४॥

देहके सम्बन्धसे पावन सुगंध मनोहर पदार्थोंकी भी अशुचिता—यह देह इतना अशुचि है कि इस देह पर यदि भला, पवित्र, सरस, सुगंध, मनोहारी पदार्थ भी लगा दिया जाय तो वह भी घिनावना हो जाता है । जैसे चन्दन बहुत सुगंधित पदार्थ है लेकिन चन्दन घिसकर कोई मस्तकमे लगाता है और ज्यादा लग गया चंदन तो क्या कोई दूसरा उसे अपने मस्तकमे लगानेके लिए तैयार हो सकता है ? नहीं तैयार हो सकता । तो चंदन जैसा पवित्र पदार्थ भी शरीरका स्पर्श होनेसे अपवित्र हो गया । किसीके शरीरमें तैल मालिश की जा रही हो, किसी जगह तैल अधिक लग गया तो क्या दूसरा पुरुष उसके तैलको छुटाकर अपने शरीरमें लगाना पसंद करेगा ? नहीं पसंद करेगा । तो तैल शरीरका स्पर्श पाकर अपवित्र हो गया अन्यकी तो बात क्या । अगर किसीके गलेमे फूलोका हार डाल दिया गया हो और दूसरोंको विदित हो जाय कि यह माला इसने पहिनी है तो कोई भी व्यक्ति उसे पहिनना पसंद न करेगा । तो इस शरीरसे सम्बद्ध हो जाने पर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं । इतना अशुचि पदार्थ है यह देह, फिर भी इस जीवकी इस शरीरसे ग्लानि नहीं आती, इससे उपेक्षा नहीं जगती और इस शरीरकी सेवा पोषणके लिए ही इस जीवका ममत्त्व बना रहता है, यह कितने खेदकी बात है ? शरीरमे और आत्मामे स्वभावभेदका कितना महान् अन्तर है, कहां तो यह आत्मा आकाशवत् अमूर्त निर्लेप किन्तु चैतन्य गुणसे विशिष्ट पावन ज्ञाताद्रष्टा, कहां तो इसका ऐसा पवित्र स्वभाव और कहां शरीर ऐसा अपवित्र जो मांस, रधिर, मल, मूत्र आदिक की थैली ही है । इस आत्मदेवको अज्ञानवश कैसा मोह होता है सब कुछ अपना बड़प्पन अपनी भलाई इस देहके कारण ही मान रहे है ।

भेदविज्ञानका प्रारम्भ और प्रकर्षण—मोक्षमार्गमे लगनेके लिए भेदविज्ञानका प्रारम्भ देहसे भिन्नता का चिन्तन करनेसे तो होता है । यद्यपि भेदविज्ञान सही मायनेमें वह कहलाता है जहाँ समस्त परतत्त्वों से भिन्न सहज ज्ञानस्वभावपर दृष्टि की जाय, किन्तु एक भिन्न पदार्थकी सीमासामे यदि इस क्रमसे सीमांसा की जाय कि पहले सर्वाधिक भिन्न वस्तुसे आत्माको निराला सोचे फिर उससे अतिनिकट भिन्न वस्तुसे निराला सोचे तब धन वैभव नो प्रकट पराये है । उनको भिन्न सिद्ध करनेके लिये कोई दिमाग नहीं लगाना है । सभी लोग देख रहे है कि सभी वस्तुये हमसे प्रकट भिन्न है, यहाँ तक कि यह देह भी हमसे भिन्न है, फिर भी मोहवश इन्हें यह जीव अपनाता है । इस शरीरको भी बात क्या, इससे भी और अन्तरङ्गमे चलिये तो ये पौद्गलिक कर्म, ज्ञानावरण आदिक कर्म ये जीवसे भिन्न है ये भी अचेतन है, परद्रव्य है, इनसे मैं न्यारा हूँ । यहाँ तक तो परद्रव्यकी बात चली । याने नोकर्म और द्रव्यकमसे मैं न्यारा हूँ । अब और अन्तरङ्गमे चले तो ये रागादिक दोष क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा आदिक विषय कषाय के परिणाम ये औपाधिक भाव हैं, स्वरूपमे नहीं हैं । इनसे मैं न्यारा हूँ । जैसे दर्पणमे हाथकी छवि पड़ती है तो वह छवि दर्पणकी मूलभूत वस्तु नहीं है, औपाधिक है । दर्पणके सत्त्वके कारण ही वेबल वहांसे प्रकट नहीं हुई, वरुमे उपाधिका सन्निधान है । इस प्रकार रागादिक भाव, औपाधिक भाव है, इस कारण ये मेरे स्वरूप नहीं हैं । मैं इन रागादिकोंसे न्यारा हूँ । अब और आगे चले तो विचार, वितर्क, चिन्तन, छुटपुट ज्ञान—ये उन रागादिक दोषोंकी अपेक्षा तो अन्तरङ्ग है, क्योंकि वे तो विकार हैं और यहां यह ज्ञानके आवरणमे छुटपुट परिणामन है, लेकिन इससे भी मैं निराला हूँ । अपने आपके सहजस्वरूप की दृष्टिसे निर्णय किए जानेपर तो यह भी विदित होगा कि शुद्ध अवरथा होने पर भी, प्रभु परमात्मा होने पर भी जो प्रतिश्रुतमें वहा परिणामन चल रहा है शुद्ध परिणामन चल रहा है । शुद्ध परिणामन शुद्ध

होने पर भी मैं सहजस्वरूप उस परिणामनरूप नहीं हूँ, किन्तु शाश्वत एक ज्ञानस्वभाव हूँ।

मोहमें आत्मा और पुद्गलके अनमेल मेलका प्रयास—अब देखिये कहां तो मेरा यह पावन सहजज्ञान स्वरूप और कहां चिपकाव लगाया गया है इस दुर्गन्धमय अशुचि भिन्न देहमें, यह कैसा अनमेल मेल है ? बाहरमें यदि किसी एक गाड़ीमें हाथी और बकरा जोते जाये तो लोग इसको वेचकूपी कहेंगे। कैसा अनमेलमेल किया जा रहा है और यहां कैसा अनमेल मेल बनाया जा रहा है इसपर दृष्टि नहीं रखते। तो यह शरीर अत्यन्त अशुचि है, ऐसा जान कर इससे विरक्त होनेमें ही लाभ है। यह देह रमने योग्य नहीं है। देहरमणके प्रसंगमें पुण्योदयबश मनमें एक स्वच्छन्दता जगती है, कायरता जगती है, ये वैभव सुहावने लगते हैं किन्तु यह स्वप्न तो थोड़े ही समयका है, इसका फल बहुत कठिन भोगना पड़ेगा। कुछ मन मिला है, पुण्य मिला है, तो ठीक है, खूब खाओ अभक्ष्य पदार्थ, खूब भोग भोग लो, खूब मनचाही स्वच्छन्द वृत्तियां कर लो, आज तो ये सब चीजें बड़ी सरती लग रही हैं लेकिन इन परिणामोंमें जो कर्मबंध होता है उसका फल भोगने कौन दूसरा आयेगा ? यहाँसे मरण करवे कीट पतंगे, पेड़ पौधा आदि बन गए तो फिर कहा ये सारी स्वच्छन्द वृत्तियां चल सकेंगी। स्वच्छन्दता वहा भी है, मगर अपने अपने पर्यायके अनुकूल हैं। तो थोड़े ही वर्षोंका यह विषय भोग जो इस ही जीवनमें पीछे नीरस लगने लगता है, ऐसे भोगोंमें, ऐसे अशुचि देहोंमें जो पुरुष अनुरक्त होता है वह अपने आपको इन ससारकी विडम्बनाओं में फसा लेता है।

देहानुरागके साधनोंकी असारता—देहके अनुरागका एक साधन लोगोंने माना है ब्रह्मचर्यका घात। पर लोक दृष्टिसे देखो तो ब्रह्मचर्यके घातमें यह पुरुष प्रथम तो देहका बल खोकर आनन्द मानता है, जो देहवीर्य ४० दिन तक भोजन करने पर थोड़ासा बन पाता है उस वीर्यको कामी पुरुष अपने आप निर्दय होकर यों ही त्वो देता है। फिर उस शरीरके अनुरागमें यह जीव अपने को कितना कायर बना लेता है ? दूसरेको प्रसन्न रखनेके लिए उसे कितना दीन बनना पड़ता है, ये सब बातें उसके मन पर ही बीतती हैं ? देहके अनुरागका साधन सभी विषयोंका उपभोग है। देहको निरखकर यह जीव कितना गुग्ध होता, यह ही मैं हूँ, यह ही सर्वस्व है। यह पता नहीं कि अनन्तानन्त देह पाये, इससे भी सुहावने, देव भवके भी देह पाये, पर उन सब देहोंको त्यागना पड़ा और जैसे-जैसे बन्ध किया उसके साफिक अन्य अन्य देहोंको धारण करना पड़ा। शान्तिके इच्छुकको सर्वप्रथम तो यह निर्णय करना होगा कि जन्म लेना ही एक महान् विपदा है, इस भवके बाद अगले भवमें भी जन्म होगा ना, लेकिन जो अगले भवमें जन्म होगा उसकी सुध अभी तो नहीं है, पता नहीं अगले भवमें कहाँ होंगे, कैसे समागम प्राप्त होंगे। एक भव छोड़ने पर दूसरी जगह जन्म लेने पर नये नये सयोग मिलते हैं, नये-नये समागम प्राप्त होते हैं, नई-नई आकाशायें बनती हैं, अनेक यत्न करने होते हैं, सारा जीवन कष्ट भोगते भोगते ही व्यतीत होना है। यह जन्म ही जीवकी एक बड़ी विपदा है। मरण तो जीवके उद्धारका कारण है और जन्म जीवको विपत्तिमें लगानेका कारण है। तो यह देह अशुचि है। यह रमनेके लायक नहीं है।

त्रिविध भोगसाधक—भैया ! इस देहको अशुचि जानकर इससे विरक्त होनेमें ही लाभ है। लेकिन ये मोही जीव इस देहमें इतना आसक्त है कि प्रकट घिनावना सब कुछ नजर भी आ रहा है लेकिन उससे प्रीति नहीं छोड़ सकते। एक बार किन्हीं तीन मनुष्योंको एक भंगिन सुन्दर तौलियासे ढका हुआ टोकना लिए जाते हुए देखी। वे तीनों पुरुष उस भंगिनके पीछे लग गए, यह सोचकर कि इस टोकनेमें यह कोई सुन्दर चीज लिए जा रही है। भंगिन उनको अपने पीछे लगा हुआ देखकर बोली—तुम लोग दूमांरे पीछे क्यों लगे हो ? तो वे पुरुष बोले—हम यह जानना चाहते हैं कि तुम इस टोकनेमें क्या चीज लिए जा रही हो ? हमें लगता है कि इसमें कोई सुन्दर चीज होगी। तो भंगिन बोली—अरे इस टोकनेमें विष्टा

है। उस भंगिनकी बात सुनकर उनमें से एक पुरुष वापिस लौट गया। दो पुरुष अभी भी उस भंगिनके पीछे लगे रहे। भंगिन फिर बोली— आप लोग क्यों हमारे पीछे लगे हैं? तो वे दोनो पुरुष बोले— हमें तो इसे खोलकर दिखा दो, जब सही सही जान जायेगे तब लौटेंगे। भंगिनने उस तौलिया को हटाकर दिखा दिया तो उसे देखकर उन दोनो पुरुषोंमें एक पुरुष वापिस लौट गया। एक पुरुष अभी भी उस भंगिनके पीछे लगा रहा। तो भंगिन फिर बोली, भाई तुम क्यों हमारे पीछे लगे हो? तो वह पुरुष बोला— तुमने तो हमें यो ही दूरसे दिखाकर बहका दिया है। हम तो यों न मानेंगे। हम तो खूब भलीभाँति सूँघ सूँघकर जब सही रूपसे परीक्षा कर लेंगे तब लौटेंगे। उस भंगिन ने तौलिया अलग कर दिया। उस पुरुषने सूँघसूँघकर अच्छी तरह परीक्षा करली, मन भर लिया तब वापिस लौटा। तो ऐसे ही यहा भी तीन प्रकारके भोग साधक पुरुष पाये जाते हैं। कोई पुरुष तो भोगोकी असारताकी जरासी ही बात सुनकर भोगोसे अपना मुख मोड़ लेते हैं, कुछ लोग भोगोको देख सुनकर भोगोमें पड़कर कुछ विशेष जानकारी होने पर उन भोगोसे निवृत्त होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरते दम तक इन भोगोसे निवृत्त नहीं होना चाहते। अन्तमें मरण ही जानेके कारण ही विवश होकर उन्हें उन भोगोको छोड़ना पड़ता है, वे अपनी इच्छासे छोड़ना नहीं चाहते।

शान्ति और सकट पानेके उपायका मर्म—संकट और शान्ति पानेके उपायका इतना ही तो मर्म है। परको भिन्न जानकर उससे उपेक्षा करके अपने आपमें रुचि जगाना, ज्ञानस्वरूपमें उपयोग लगाना, यही चृप्त रहना यह तो शान्तिका मार्ग है और अपने आपके स्वरूपकी सुध छोड़कर बाह्यकी ओर उन्मुख होकर इन बाह्य पदार्थोंमें लगना यह सकट पाने का उपाय है। भीतर ही ज्ञानभावके पैतरेसे शान्ति व संकटका काम बनता है। अन्दर और कुछ करने की बात नहीं है। श्रद्धा मिथ्या हो तो संसार बनेगा, श्रद्धा समीचीन हो, अपने सहजस्वरूपमें, यह मैं हूँ, इस प्रकारके अनुभवनेकी श्रद्धा हो, तो संसारजाल कटने लगा। सारी बात जब यहां ही निहित है, बाहरमें कुछ निर्भर नहीं है तो हम यही अपने आपमें ही रइकर इस ही गुप्त उपायको गुप्तविधिसे कर क्यों नहीं लेते? अनन्तकालके लिए समस्त सकट मिट जाने का एक यही उपाय है, ऐसा तो है अपना अंतस्तत्त्व और वहां लगा रखा है जीवने ऐसे अशुचि देहसे सम्बन्ध? तो इस अशुचि देहमें अनुराग न करके अपने आपके स्वरूपकी दृष्टि रखना, इरुसे ही इस दुर्लभ मानव जीवनकी सफलता है। यही मात्र एक निर्णय रखिये कि मैं जीवित हूँ तो एक अपने आपके स्वभावकी उपासनाके लिए ही जीवित हूँ। अन्तस्तत्त्वकी उपासनाके अतिरिक्त अन्य कुछ इस जीवनका निश्चयतः मेरा प्रोग्राम नहीं है।

मणुयाण असुइमयं विहिणा देह विणिम्मिय जापा।

तेसिं विरमण—कब्जे ते पुण तत्थेव अणुरत्ता ॥८५॥

नरदेहरचनाके प्रयोजनकी कल्पना—भाग्यने तो मनुष्योंका यह अपवित्र शरीर इसलिए बनाया मानो कि यह मनुष्य वैराग्यके कार्यमें लग जाय, यह मनुष्य इस अशुचि देहको निरखकर इससे विरक्त हो और मोक्षके मार्गमें लग जाय, मानो इसीलिए ही भाग्यने मनुष्यका ऐसा गंदा शरीर बनाया। गंदा ही नहीं, किन्तु सारहीन भी, लोकमें किसीके कुछ भी काम न आने वाला ऐसा असार अपवित्र शरीर तो वैराग्य कार्यमें लगाने को बनाया, लेकिन यह मानव इस ही अशुचि शरीरमें अनुरक्त होता है। जिस क्षेत्रमें इष्ट पदार्थका समागम रहता है, जहां इष्टवियोग होता ही नहीं वहांसे मुक्ति नहीं होती, जैसे भोगभूमियाका क्षेत्र। वहां स्त्री पुरुष हमेशा रहते हैं, उनके कभी वियोग नहीं होता और जब उनके सतान होती है तो वे भी जुगलिया होते हैं। दोनो बच्चा बच्ची उत्पन्न हुए कि तत्काल ही पुरुष और स्त्री एक साथ मर जाते हैं। न सतानने माना पिताको देखा, न माता पिता ने सतानको देखा। उन सतानोको माता पितावे न

होनेका कोई क्लेश नहीं है क्योंकि प्रकृत्या वहां पैरोंका अंगूठा चूम चूसकर वे पुष्ट होते हैं फिर कल्पपादप के भोग भोगते हैं और ४६ दिनमें ही वे पूर्ण युवा हो जाते हैं, उनको किसी प्रकारका इष्टवियोग नहीं है। जब संयोग हो और फिर न रहे उसका ही तो नाम वियोग है। माता पिताको सतानका संयोग होता नहीं, सतान माता पिताको देखती नहीं तो इष्टवियोग तो नहीं है। जहां इष्टवियोग नहीं ऐसे क्षेत्रसे कभी इष्टका वियोग देव और देवीको तो कुछ ही क्षण बाद उस ही गईपर, उस ही नियोगमें देव देवी उत्पन्न हो जाते हैं, वहांसे भी मुक्ति नहीं है, शरीर भी वहांसे भी मुक्ति नहीं है, शरीर भी वहां गन्दे नहीं। कर्मभूमिका क्षेत्र इष्टवियोग अनिष्ट संयोग, शरीर व्याधि आदिक अनेक दुःखोंसे भरा हुआ है, तभी कर्मभूमिके मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो यह अपवित्र शरीर इस भाग्यने कर्मोदयसे मानो इस प्रकार बनाया है कि यह विरक्त हो जाय, लेकिन ये मोही प्राणी इतना प्रवल आसक्त है कि ऐसे अपवित्र शरीर में भी अनुरक्त होते हैं।

असार अशुचि भिन्न विनाशीक देहमें अज्ञानसे जवरदस्तीका मोह--देखिये यह मनुष्य कह रहा है मानो कि मान न मान मैं तेरा मेहमान ये कोई संयोग इस जीवको मानते नहीं। जब देह ही ने इसे न माना तो अन्यकी तो बात ही क्या, लेकिन यह मोही यह कहता है कि कोई पदार्थ मुझे अंगीकार करे या न करे, हम तो इनके ही हैं, हम तो इनमें ही अनुरक्त रहेंगे। तो यहां खेदके साथ आचार्य कह रहे हैं कि मानों विधिने तो वैराग्यके लिये अशुचि शरीर बनाया और यह इसीमें अनुरक्त होता है। जैसे किसीने किसीको चन्दनका वन पुरस्कारमें दे दिया और वह उस चन्दनके वनको काटकर सुखाकर भस्म करके वर्तन सांजनेके काममें लाये तो वह किननी खेदकी बात है। तो यो ही समझिये कि जो रत्न (मानव देह) हमने ससार संकटोंसे सदाके लिए मुक्ति पानेके लिए पाया था उस रत्नको यदि यों ही गँवा दिया तो यह बड़े खेदकी बात है। समस्तभवोंमें इस मनुष्यभवमें ही यह जीव एक तिरनेका सीधा और सत्य उपाय बना सकता है, पर यहां ही यह अनुरक्त हो गया तो इसके मोहका फल यही तो भोगेगा। हर तरहसे विवेक करके सोचना है कि आजका पाया हुआ समागम मेरे लिए कितना लाभकर बन सकता है। भव भवमें कुटुम्ब पाये, भव-भवमें मोह किया, पर उन सब भव भवोंके मोहसे आज क्या पूरा पड़ा? उनका ध्यान भी नहीं है। लेकिन उन भवोंमें मोह करके जो पाप बांधा है उसकी वासनाका फल अब तक मिल रहा है, जो जन्म करते हैं और मरण करते हैं। एक थोड़ेसे दिनोंका यदि तपश्चरण कर लिया जाय, तपश्चरण भी क्या कि परको पर जानकर उससे उपेक्षा कर ली जाय और निजको ज्ञानानन्दका धाम समझकर अपने आपमें रत हो लिया जाय, एक उपाय बना लिया जाय तो अनन्तकालके सकट मिट जायेंगे।

सम्यक्त्वकी पारमार्थिकवैभवस्वरूपता--सम्यक्त्वके समान वैभव और कुछ नहीं बताया गया। यही कल्याणकर है, मिथ्यात्वके समान हानि और कुछ भी नहीं बताया गई। यह जीव जरासे अनुकूल प्रतिकूल संयोगमें हानि और लाभका निर्णय कर लेता है। यह न हुआ निकट तो अपनी हानि समझ लिया, यह हो गया निकट तो अपना लाभ समझ लिया, पर इस ओर दृष्टि नहीं देता कि मेरे यदि ममत्व बसा है तो सारी हानि ही हानि है। मिथ्यात्वके रहनेपर चाहे किना ही राजपाट मिल जाय, उससे क्या प्रयोजन है? क्या फायदा होगा? ससारमें रुलना और विकल्प करके आकुलित होना इसका विपाक है। और एक सम्यक्त्व भाव जग गया है, कुछ भी नहीं है निकट, फिर भी यह आत्माराम अकेला ही अपने आपमें इस सहज परमात्मतत्त्वको निरखकर तृप्त रहा करता है। सम्यक्त्वके समान कुछ वैभव नहीं है, मिथ्यात्वके समान कोई विपदा नहीं है। आज यह शरीर जन्म जरा मरण वाला प्राप्त किया है अशुचि, अपवित्र, दुर्गन्धित जिसमें अनेक व्याधियाँ भरी हैं। घृणास्पद यह शरीर पाया है तो यह निरखिये कि इस

अवस्थासे यह मैं ज्ञानानन्दरूप आत्मा अपने आपके अन्तरङ्गका कितना बड़ा कार्य साध सकता हूँ ? यह कितना ऊँचा लाभ मिला ? इस लाभको देव प्राप्ति नहीं कर सकते । इसको भोगभूमिया मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते । तो इस समागमसे हमें यह लाभ उठाना चाहिए कि हम अपनेको पहिचानें, जानें और आत्मामें रन होकर सदाके लिए हम सकटोसे मुक्त होनेका अमोघ उपाय बना लें ।

एव त्रिह पि देहं पिच्छंता वि य कुणति अणुरायं ।

सेवंति आयरेण व अलद्ध-पुव्वं ति मयणंता ॥८६॥

अशुचि, असार अनित्य शरीरको अशुचि सारहीन देखकर भी इसमें अनुराग करनेका प्राणीका व्यामोह—यह मानव शरीरको ऐसा अपवित्र सारहीन देख रहा है तिस पर भी इस ही में अनुराग कर रहा है और इस तरह अनुराग कर रहा, ऐसी लम्पटताके साथ इस देहमें ममता कर रहा कि मानो इससे पहिले कभी शरीर पाया ही न हो । आसक्तिपूर्वक विषय उपभोगमें तब होते हैं जब यह मोही चित्तमें यह समझता है कि ऐसा विषय, ऐसा प्रसंग तो हमने अब तक नहीं पाया, यह अपूर्व है । किसी भी वस्तुको अपूर्व जानकर ही उसमें तीव्र अनुराग किया जाता है । तो यह मानव देहसे इस तरहसे आरुक्त होता है कि मानो वह यह निश्चय किए हुए है कि मैंने यह शरीर कभी नहीं प्राप्त किया, ऐसा समझकर बड़े आदरसे इस देहकी रक्षा करता है । देहकी अवगाहना जघन्य बताया गई है अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण अब आप रु-भिये कि एक अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण कितना बड़ा हिस्सा होगा । इतने अत्यन्त सूक्ष्म परिमाण वाले जीव होते हैं निगोदियालब्धपर्याप्तक और, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट काय है एक हजार योभन लम्बा, ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन मोटा, इतने प्रमाणका जीव, वह है महामत्स्य जो कि स्वयंभूरमण समुद्रमें पड़ा रहता है । अब इस जघन्य प्रमाणके शरीरसे लेकर उत्कृष्ट प्रमाण तक एक एक प्रदेश बढ़ा-बढ़ाकर आप अदाज करे कि कितनी तरहके भेदकी अवगाहनाके शरीर होंगे ? जैसे कोई वस्तु ? अंगुल की है और वैसी ही वस्तु भोई १००० अंगुलकी है तो एक एक अंगुल बढ़ा बढ़ाकर भीतरकी वस्तुको देखो तो एक कम १००० तरहकी अवगाहनाके हुए ना, तो इसी तरह सूक्ष्म निगोद लब्धपर्याप्तके जघन्य शरीरमें एक प्रदेश बढ़कर कोई अवगाहना है, उससे एक प्रदेश बढ़कर कोई अवगाहना है, यों एक—एक प्रदेश बढ़ा बढ़ाकर उत्कृष्ट प्रमाण शरीर तक ले जाइये, इतनी अवगाहना तकके देह हम आपने अनन्त बार पाये होंगे, लेकिन यह जीव आजके इस शरीरको पाकर मानता है कि हमने ऊर्ध्व वस्तु पायी और ऐसा ही समझकर इसमें आदर करता है ।

मोहका अशुचि देहमें आत्मीयताका व्यर्थ व्यामोह—यह बात प्रयोगमें बहुतायतसे आती ही रहती है कि शरीर कितना गदा है ? कहीं रक्तप्रवाहमें बाधा आये तो वहाँ फोडा पुसी हो जाते हैं, वे पकते हैं और वहाँसे पीप निकलती है । उसे देखा नहीं जाता है । प्रियसे प्रिय हो कोई तो वे भी लोग देखनेमें घणा करते हैं । तो यह सारा शरीर ही ऐसा बसा हुआ है । केवल इसपर चामकी चादर मढ़ी है सो ये सब गद्गियाँ ढकी है । अगर इस शरीरके ऊपरकी चामकी चादर हट जाय तो इस शरीरकी सारी अपवित्रताये स्पष्ट विदित हो जाये । यह शरीर महा अपवित्र है, ऐसा जानकर इस शरीरके भीतरकी गद्गीको परखकर दूसरेके शरीरसे अनुराग, काम भावनाका त्याग कर दे । जब भी किसी शरीरको देखें तो जैसे ऊपरसे चाम दिखता है तो भीतरकी गद्गियोंका भी तो ज्ञान बनाये कि ऐसा यह गंदा शरीर है । यह मानव किससे प्रेम करता है पहिले तो इसको यही निर्णय नहीं है । शरीरसे प्रेम करता होता तो जीवके मर जाने पर याने दूसरे भवमें चले जाने पर इस मृत शरीरसे क्यों अनुराग नहीं करता ? जीवसे अनुराग नहीं करता ? जीवसे अनुराग करनेकी बात तो चित्तुल ही भूठ है । कौन यह निरखता है कि इसमें अमूर्त चैतन्यमात्र जो आत्मा है उस आत्मासे मैं प्रीति करता हूँ ? अरे ऐसा आत्मा तो सब जीवोंमें

समानरूपसे हैं, फिर अन्य सारे अनन्त जीवोंको छोड़कर उस एक ही जीवमें अनुराग क्यों ? तो यह मनुष्य जीवसे प्रेम नहीं करता, शरीरसे भी प्रेम नहीं करना, लेकिन कल्पनामें ऐसा मुग्ध हुआ है कि इन भवमूर्तियोंमें अनुराग किए बिना रह नहीं पाता। यह एक मनुष्य जन्मको व्यर्थ गँवानेकी बात है। देहमें आत्मबुद्धि छूट जाय तो उसका सब मार्ग साफ हो जायेगा।

आत्माके स्वरूपमें गरीबी व दुःखोका अभाव—दुःख क्या है, इसका निर्णय करें तो उत्तर मिलेगा कि किसीको कोई दुःख नहीं है, कोई मानता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे बड़ा दुःख है, अरे तुम अमूर्त आत्मा जरा सिद्ध भगवानको तो देखो—अरहत भगवानको तो देखो, सिद्ध परमेष्ठीके आत्माको तो निरखो, वह आत्मा कितना सबसे निराला है, केवल है, अकेला है। बाह्य पदार्थ न रहने से आत्मा यदि गरीब माना जाता होता तो सिद्धको क्या कहोगे ? साधुको क्या कहोगे ? बाह्य पदार्थके न होने पर बाह्य पदार्थोंकी लालसा करनेको गरीबी कहते हैं। बाह्यपदार्थके न होनेका नाम गरीबी नहीं है, किन्तु बाह्य पदार्थोंकी लालसा, आशा, तृष्णा होनेका नाम गरीबी है। अब इस गरीबीकी व्याख्या व्यापकरूपसे देखे तो जगतमें जिन-जिनके तृष्णा है वे सभी गरीब हैं। अमीर तो वे हैं जिन्होंने तृष्णापर विजय प्राप्त किया और अपने आपको प्रभु परमात्माकी तरह शुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपमें निरखा। मैं कहा गरीब हूँ ? तृष्णा ही गरीबीका साधन है, बाह्यवस्तु न होना इसको गरीबी नहीं कहा गया है।

गरीबीका एक उदाहरण—एक बार किसी फकीरको रास्तेमें एक पैसा मिला तो उसने उठा तो लिया पर सोचा कि यह पैसा किसको दिया जाय ? जो अधिकसे अधिक गरीब हो उसको पैसा दिया जाय। अब जब सबसे गरीबकी छाटके लिए चला तो उसे कोई ज्यादा गरीब न नजर आया। क्योंकि गरीब लोग कुछ धन वैभवमें कम होने पर भी सन्तोषका आश्रय ज्यादा रखते हैं, तो उसे अधिकांश लोग सन्तुष्ट दिखे, ज्यादासे ज्यादा गरीब कोई न दिखा। एक बार कोई बादशाह अपनी सेना सजाकर खुद हाथी पर बैठा हुआ किसी दूसरे छोटे राजाका राज्य हड़पने के लिए चढ़ाई करने जा रहा था। फकीरने किसी व्यक्तिसे पूछा कि यह कौन जा रहा है ? उत्तर मिला—बादशाह। किसलिए जा रहा है ? किसी राजाका राज्य छीननेके लिए। अब उस फकीर ने सोचा कि इससे अधिक गरीब और कौन मिलेगा ? इसको यह पैसा दे देना चाहिए। फकीरने वह पैसा बादशाहकी गोदमें डाल दिया। बादशाहकी नाकमें भी वह पैसा लग गया। बादशाह उस फकीर पर कुछ गुस्सा सा हुआ और पूछा—क्यों फकीर यह तुमने क्या किया ? तो वह फकीर बोला कि हमें यह पैसा रास्तेमें मिला था। हमने सोचा था कि यह पैसा उसे देगे जो अत्यन्त गरीब होगा। आप हमें अत्यन्त गरीब दिखे इसलिए हमने यह पैसा आपको दिया। तो बादशाह बोला—हम गरीब कैसे ? हम तो बहुत बड़े राजपाटके स्वामी हैं, हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, बड़ा वैभव है। तो फकीर ने कहा महाराज, यदि आप गरीब न होते तो किसी छोटे राजाका राज्य छीनने क्यों जाते ? आपने यह अनुभव किया है कि मेरे पास वैभव कम है आपको वैभवकी तृष्णा है सो आप गरीब ही तो हैं। फकीरकी यह बात बादशाहके मनमें समा गयी और उसी समय सारी सेना को वापिस लौट चलनेका आदेश दिया। तो तात्पर्य यह है कि धन न होनेका नाम गरीबी नहीं, किन्तु बाह्य पदार्थोंसे तृष्णा बढ़ाने का नाम गरीबी है।

गरीबी व गरीबी मिटनेका उपाय—तृष्णामयी गरीबीके मिटनेका उपाय बाहरमें कोई नहीं है। आज हजार हैं तो लाख होनेकी तृष्णा करता, लाख हैं तो करोड़की और करोड़ हैं तो अरबकी तृष्णा करता है। इस तृष्णाका अन्त तो एक सम्यग्ज्ञान ही कर सकता है। जहा निरखा किमें देहसे भी न्यारा ज्ञानमात्र अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत्, विषयमें ही अपने को करने वाला, अपने में ही अपने को भोगने वाला यह मैं आत्मा स्वतंत्र सबसे पृथक हूँ। मेरा मैं ही मात्र हूँ। जो मेरा है वह मेरे से बाहर कभी नहीं

जा सकता। जो मेरा नहीं है वह कभी भी मेरेमें नहीं आ सकता। ऐसा निर्णय रखने वाला सम्यग्दृष्टि ज्ञानी ही तृष्णासे मुक्त हो सकता है। तो तृष्णाका नाम गरीबी है, बाह्य वस्तुओंके कम होनेका नाम गरीबी नहीं है। तो यह मनुष्य अपने को गरीब ही तो अनुभव कर रहा है जो विषयोंमें शरीरका अनुराग बनाये हुए है। मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं। मैं अपने में सर्वस्व हूँ। सम्पन्न हूँ, यह दृष्टि न होने से इस जीवको ऐसे अपवित्र शरीरोंमें अनुराग बनता है। सो जो शरीर एक मुक्तिके लाभका उपाय बनानेके लिए मिला था उसे यह मोही विषयोंमें शीत करके नष्ट कर देता है।

मानवजीवनका दुरुपयोग व सदुपयोग—एक दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे गन्ना (ईख) होता है, उसके नीचेके कुछ पोर जिनमें जड़ें होती हैं, जो बहुत कड़े भी होते हैं वे खाने योग्य नहीं होते, गन्नेके ऊपरके कुछ पोर नीरस होनेसे खाने योग्य नहीं होते और उस गन्नेके बीचके हिस्सेमें कीड़ा लग जाय, तो जैसे वह सारा गन्ना खाने योग्य नहीं रहता। कोई विवेकी पुरुष उस गन्ने को कुछ खाकर यो ही फेंक देनेके वजाय उसको जमीनमें चो देता है तो उससे वह अनेक गन्ने प्राप्त कर सकता है। किन्तु रसासक्त पुरुष उस काने गन्नेको चीथकर अपनी व गन्नेकी वरवादी कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस मानवजीवनका बाल्यकाल भी अज्ञानतामें ही व्यतीत हो जाता है। बाल्यकालमें तो यह मानव धर्म-बुद्धि नहीं जागृत करता है और वृद्धावस्था भी बिल्कुल मृतकके समान है। शरीर वृद्धावस्थामें समर्थ नहीं रहता है और इस जीवनके बीचकी जो युवावस्था है उसे यह मानव भोगविषयोंमें रत होकर व्यतीत कर देता है। यो इस मानवजीवनको यह मोही प्राणी व्यर्थ ही खो देता है। कोई विवेकी पुरुष इस जीवन को व्यर्थमें न खोकर इसका सदुपयोग करले, कुछ धर्मसाधना बनाने, ज्ञानार्जन, तत्त्वचिन्तन आदि करके अपने आत्माका पोषण करले तो इसके भव-भवके पूर्ववद् कर्मोंकी निर्जरा होगी, पुण्यवध होगा, जिससे उसका भविष्य अच्छा बनेगा, धर्मके समागम प्राप्त होंगे और निकट कालमें ही श्रेष्ठ मनुष्य भव पाकर मुनि होकर, निर्मन्थ होकर अपने आपमें स्वरूपाचरणको बनाकर मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसमें तो विवेक है, पर काने गन्नेकी भांति यों ही विषयभोगोंमें देहको लगानेमें कोई बुद्धिमानी नहीं है।

जो परदेहविस्तो गिय-देहे ण य करेदि अणुराम ।

अप सरूव-सुरत्तो असुइत्ते भावणा तरस ॥८५॥

अशुचित्वानुप्रेक्षणका फलाधिकारी—यह अशुचिभावनाकी अन्तिम गाथा है। यहां आचार्य कहते हैं जो दूसरेके देहसे विरक्त है और जो अपने देहमें भी अनुराग नहीं करते हैं वे आत्माके स्वरूपमें रुचिवान होते हैं उनकी ही अशुचि भावना सफल है। यह देह गंदा है ऐसा परिज्ञान कर लेनेसे लाभ क्या मिला ? लाभ यही मिला कि देहकी अशुचिताको, असारताको जानकर प्रथम तो यह दूसरेके देहसे विरक्त हो, उन अशुचि देहोंमें क्या रमना ? और फिर अपने देहमें भी यह अनुराग नहीं करे, इस मरे मिटे देहका क्या अनुराग करना ? यह तो पाजते पोपते हुए भी रहता नहीं है, किसी दिन मिटेगा। कुछ दिनोंमें मिटे या अभी जल्दी ही मिट जाय, मिटेगा अवश्य। तो इस मिट जाने वाले देहमें क्या अनुराग करना ? तो परदेहसे विरक्ति हो। इस अशुचि भावना भाने वाले ज्ञानी पुरुषने अपने देहमें अनुराग नहीं किया तब यह आत्माके स्वरूपमें लीन हुआ। उपयोग कहीं तो जायेगा ही, कहीं तो लीन होगा ही। अब परदेहमें तो यह अनुरक्त होता नहीं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अपने देहमें भी अनुराग करता नहीं, तो उपयोग कहा जायेगा ? सदेह ही अपने आपके स्वरूपमें लगेगा। तो जो इस प्रकार परदेहोंसे विरक्त होकर और निजदेहमें भी विरक्ति करके अपने आपके स्वरूपके उपयोगमें लगता है उसकी ही अशुचि भावना सफल है, लेकिन जो अशुचिपनेका चिन्तन करते हुए भी अपने शरीरमें और परशरीरमें

अनुरक्त होता है उसकी अशुचि भावना भाना केवल विडम्बना है। इस भावनाको यन्त्रि हार्दिक भावसे भाया जाय तो इसका फल बताया है कि इसका चिन्तन करने से समता सुख जगता है। जैसे कि हवा के लगनेसे अग्नि ज्वलित होती है। बहुत सीधे उपायोंमें यह उपाय सुगम है कि हम वारह भावनाओंका ठीक स्वरूप जाने और इनके आधारसे हम वस्तुस्वरूपकी परीक्षा करते जाये तो इस भावनाके बलसे हम आप अपने आत्मस्वरूपके दर्शन करेंगे और जहां ही अपने सत्य ज्ञानानन्दस्वरूप एव परसे हममें अमीरी आयी और गरीबी मिटी।

भण-वयण-काय-जोया जीव-पएसाण फदण-विसेसा।

मोहोदएण जुत्ता विजुदा वि य आसवा हॉनि ॥८८॥

ज्ञानानन्दस्वभावी जीवकी विडम्बनाका कारण प्रतिपक्ष परकी उपाधिका संसर्ग—जीवका स्वरूप तो ज्ञान और आनन्द है, जैसे चाहरी पदार्थोंमें देखते हैं ना—चौकीका क्या स्वरूप है ? जो यह दिखने में आया, उठाने में आया यही तो इस चौकीका स्वरूप है। ऐसे ही जीवका क्या स्वरूप है ? जीव एक आकाशकी तरह अमूर्त पदार्थ है, उसमें ज्ञान और आनन्द स्वभाव पडा हुआ है। यह कह लीजिए कि ज्ञान और आनन्दके होनेका ही नाम जीव है। तो ऐसे ज्ञानानन्दस्वभावी जीवमें अपने आप कोई क्लेश नहीं। कोई दुःखका कारण नहीं, कोई विडम्बना नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं कि जीवोंकी विडम्बनायें तो बहुत हैं, कैसे कैसे देहोमें जन्म लेना, कैसे कैसे विचित्र कषाय उत्पन्न होना, ये सब विडम्बनायें जीवमें बहुत हैं। ये सब विडम्बनायें हो कैसे गईं ? इसका उत्तर यह है कि जीवके साथ अनादिकालसे कोई दूसरी वस्तु लगी हुई है उसीके कारण इसकी विडम्बनायें हो रही हैं। एक यह नियम है कि जो भी चीज है वह अपने आप अकेले अपनी विडम्बना नहीं बना सकता। जैसे जल गर्म किया गया, खोल गया तो यह वात किसी दूसरे जीवके सम्बन्धसे ही तो हुई है। जलमें अगर किसी दूसरी वस्तुका सम्बन्ध न हो तो जल न रगीन बने न गर्म बने। जलके जो अनेक विचित्र परिणाम बनते हैं वे किसी दूसरेके सम्बन्धसे ही बनते हैं तो यो ही समझिये कि जीवकी जो विचित्र विडम्बनायें बन रही हैं वे भी किसी दूसरेके सम्बन्धसे बनती हैं। हालांकि जीवकी विडम्बना जीवमें ही है, दूसरेमें नहीं, लेकिन पर उपाधिके बिना विडम्बना नहीं बनती। जैसे स्फटिकभण्ड अपने आप लाल पीली आदि रूप नहीं बनती। वह तो स्वच्छ है, अपने ही स्वभावकी ओरसे केवल अपने ही कारणसे दूसरेका सम्बन्ध मिले बिना वह लाल पीला आदि नहीं होता। जिस रंगका आवरण उस स्फटिकके सामने आता है उस तरहका रंग उसमें हो जाता है। तो यह वात समझनेकी है और यह अपने बड़े कामकी बात है।

जीवस्वरूप, जीवविडम्बनाहेतुकी परख—इस जीवकी अपने आप विडम्बना नहीं हो रही है, इसके साथ किसी दूसरी चीजका सम्बन्ध है तब विडम्बना हो रही है, ऐसा निर्णय करने से पहिले यह जाने कि अपने आपका निजी स्वरूप क्या है ? जब यह जाननेकी इच्छा हो गई तो समझिये कि अब हमारा कल्याण शुरू हो गया। शरीर बिना, कर्मबिना, उस कर्मके प्रभाव बिना अपने आप स्वयं मैं क्या हूं, वही मेरा सत्यस्वरूप है। अपने उस सहज स्वरूपके जाननेकी इच्छा बना लूँ, रुचि बना लूँ तो यह कल्याण का प्रारम्भ समझिये। प्रकरणमें यहाँ कहा जा रहा कि जीवमें अपने आप अपनी ही ओरसे कोई विडम्बना नहीं है। इसके साथ कोई उपाधि लगी है जिससे ये विडम्बनायें होती हैं। जैसे स्फटिक पाषाणमें कोई विकार नहीं है लेकिन किसी कागज आदिकका सम्बन्ध होने से उसमें अनेक रंग उतरते हैं। इसी प्रकार जीवके साथ भी कोई द्रव्य बाहर लगा अवश्य है। इस बातको यो भी परख सकते हैं कि यहा जब निरखते हैं कि कोई श्रीमान है, कोई दरिद्र है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है ऐसे जो नाना भेद जीवमें देखे जा रहे हैं तो किसी भी जातिमें भेद किसी परके सम्बन्धसे ही होता है तो इसका कारण कोई है

परद्रव्य, जिसके सम्बन्धमे ये नानाभेद हो गए । जीव जीव तो सब समान हैं । जीव केवल ज्ञानानन्दस्वरूप है लेकिन यह क्या विडम्बना हो रही है कि कोई पेड़के शरीरमे बंधा हुआ है, कोई कीड़ा मकौड़ाके शरीरमे बंधा है, हम आप मनुष्य देहमे बंधे हैं । पशुपक्षी आदिक कितने विचित्र देह हैं जिनमे यह जीव बंधा है । ऐसा बन्धन होना, ऐसे न्यारे न्यारे विभिन्न देह पाना यह जीवमे अपने आपकी ओरसे ही स्वयं नहीं है ।

जीवविडम्बनाहेतुभूत उपाधिके विशेषस्वरूपका निर्णय—किसी परद्रव्यका सम्बन्ध है इसका निर्णय करनेके बाद फिर आगे और बढिये कि वह परद्रव्य क्या हो सकता है ? वह चौकी, भौत आदिककी तरह ऐसा एकदम दृश्यपिण्ड तो है नहीं । और है मुझसे कोई भिन्न जातिका ही पदार्थ । एक जातिके पदार्थसे याने जैसा मैं जीव हूँ ऐसा मेरे साथ कोई शुद्ध जीव लगा हो, उससे वहां विडम्बना नहीं है । मैं हूँ अमूर्त तो वह उपाधि है मूर्त । मैं हूँ चेतन, तो वह उपाधि है अचेतन । वह द्रव्य है कर्म, जीवके साथ अनाद से ये कर्म लगे आ रहे हैं इसीसे इसकी विडम्बनाये है । इस आस्रवानुप्रेक्षामे यह बात बतलाते हैं कि ये कर्म जीवमे आते क्यों हैं ? कर्मोंके आनेका कारण क्या है ? कर्मोंका आना दुःखकारी है । कर्मोंका उदय होना बलेशका कारण है । ससारकी जितनी विडम्बनायें हैं वे सब कर्मके सम्बन्धसे ही तो हैं । तो इन कर्मोंका हटाना बहुत आवश्यक है । हम जिन अरहंत, सिद्ध प्रभुको पूजते हैं वे और है क्या ?-कर्मरहित ही तो हैं, इसी कारण वे पूज्य हैं । और पूज्य होनेसे बड़प्पन नहीं किन्तु बड़प्पनके कारण पूज्य है । वह बड़प्पन यों है कि शुद्धज्ञान और शुद्ध आनन्द उनके प्रकट हुआ है । हम आप सब ज्ञान और आनन्दके ही तो अभिलाषी हैं, सबकी चाह है कि हमारा ज्ञान बढे और आनन्द मिले । तो जिन पुरुषोंको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आनन्द परिपूर्ण प्राप्त है वे हमारे बडे हैं, पूज्य हैं, हम उनके स्वरूपको निहारकर, उनकी विधि को जानकर कौनसी विधि है जिससे वे ऐसे महात्मा हैं, उसपर हम चलते हैं तो हम भी सुखी शान्त रह सकते हैं । हाँ तो जिन कर्मोंके नाश हुए बिना जीवको शान्ति न मिलेगी, वे कर्म जीवमे आते क्यों हैं, किस कारणसे आते हैं, यह जानना यों आवश्यक है कि हम उन कारणोंको न करे तो कर्म न आयेगे ।

मनोयोग, वचनयोगसे व काययोगसे कर्मोंका आस्रवण—इस गाथामे कह रहे हैं कि जीवमे कर्मोंके आने का कारण है योग—मन, वचन, काय इनका हलन चलन । हम जो मनसे बहुत यहा वहा चित्त डुलाते हैं, यश तृष्णा राग, अनुराग मोह आदिकमे इस चित्तको फँसाये रहते हैं तो चित्तकी यह स्वच्छन्दता कर्मोंका आस्रव करती है । वचन हम अधिक बोलते हैं, बिना अक्सरके बोलते हैं, बोलते रहते हैं या बोलते ही है तो वचन बोलनेमें जो परिस्पद होता है उससे कर्म आते हैं । इसी प्रकार शरीरके चलनेकी प्रवृत्तिसे कर्म आते हैं । ये कर्मोंके आनेके साधारण कारण है । यद्यपि इस समय हम आप मन, वचन, कायको विहकुल रोकनेमे समर्थ नहीं हैं, फिर भी यह ध्यान मे तो आये कि मनोयोगसे कर्मोंका आस्रव होता है तो हम इस मनकी स्वच्छन्दताको मिटायें, इस मनको हम शुभ कार्योंमे लगायें, शुद्ध तत्त्वक चिन्तनमे लगाये जिससे पापकर्मोंका तो आस्रव न हो । हम वचन बोलें तो हित, मित, प्रिय, सत्य वचन बोले ताकि पाप कर्म न आये, शरीरकी प्रवृत्ति हमारी दूसरीकी रक्षाके लिए हो तो पापकर्मका आस्रव तो न हो । यह योग ही जीवके प्रदेशमे कर्मोंका आस्रव करता है । यह योग मोहनीय कर्मके उदयसे सहित भी होता है और रहित भी होता है । दसवे गुणस्थान तक जहां तक सराग अवस्था है वहां तक योग है ही, किन्तु वीतमोह ११वे, १२वे, १३वे गुणस्थानमें भी योग है । सो १०वे गुणस्थान तक साम्परायिक आस्रव है व ११वे, १२वे, १३ वे मे ईर्ष्यापथ आस्रव है ।

गुणस्थान १४ प्रकारके कहे गए हैं । मिथ्यात्व, सासदन, मिश्र, अविरतसम्बन्ध, देशविरत, प्रमत्त-विरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगवैकली

अयोगकेवली । मिथ्यात्व इन सबमें प्रथम गुणस्थान है अर्थात् नीचा गुणस्थान है । जहां मोह ममता बसी है, वैसे आत्मबुद्धि की जा रही है, आत्माकी रंचमात्र भी सुध नहीं है उसे कहते हैं मिथ्यात्व भाव । सारा संसार मिथ्यात्वभावमें ग्रस्त है, इस मिथ्यात्वभावसे लाभ कुछ नहीं मिलता । जैसे स्थानमें सोना चोरी, रत्न आदिकी डकती प्राप्त की तो यह अपनेको बड़ा लाभ वाला समझता है, मुझे बड़ा धैर्य मिला, उस समय वह यह नहीं समझ पाता कि यह तो स्वप्नकी बात है, मूठ है, हमें मिला कुछ नहीं है । वह तो सही जानना है कि मुझे मिला ही तो है । ऐसे ही मोहके उदयमें जो इस लोभमें समागम प्राप्त हुए हैं उनको देखकर यह समझता है कि मुझे यह लाभ मिला, मैं इस कारणसे बड़ा हूँ, यों समझते हैं लेकिन है कुछ नहीं । जब जीवस्वरूप पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट नजर आयेगा कि मेरा तो केवल मैं ही हूँ । मेरेसे बान ऐसी है लेकिन जिसके मिथ्यात्वका उदय है उससे अभिप्रायमें यह बात नहीं समाझ सकती । जब तब इन वैषयिक सुखोंसे विलक्षण अलौकिक आनन्दकी भलक न आये तब तक इन सुखोंको छोड़ने की कौन इच्छा करेगा ?

अलौकिक स्वाधीन सहज आनन्दके दिग्दर्शन हुए बिना मोही ग्रहितकी विषयोंमें आसक्ति—एक कथा वेदान्त की जागदीशी टीकामें लिखी है कि दो चींटियों थीं, एक रहती थी नमककी दुकानमें और एक रहती थी शक्कर की दुकानमें । एक बार शक्करकी दुकानमें रहने वाली चींटी नमककी दुकानमें रहने वाली चींटी के पास जाकर बोली—बहिन तुम रोज-रोज यहां खारी खाना क्यों खाया करती हो ? मैं तो रोज रोज मीठा-मीठा खाना खाती रहती हूँ । तुम मेरे साथ चलो, तुमको रोज रोज खूब मीठा खाना खिलाऊँगी । उस नमककी दुकानमें रहने वाली चींटीको पहिले तो विश्वास न हुआ पर बहुत-बहुत कहने पर चलनेको तैयार हो गई । वह चली मुखमें एक नमककी डली दावकर इसलिए कि कहीं वहाँ जाकर भूखों न मरना पड़े । जब शक्करकी दुकानमें पहुँचकर शक्कर खाया तो शक्करकी दुकानमें रहने वाली चींटीने पूछा—क्यों बहिन कुछ मीठा स्वाद आया या नहीं ? तो नमककी दुकानमें रहने वाली चींटी बोली—हमें मीठा स्वाद तो नहीं आया । हमें तो वैसा ही खारी खाया । अरे अपनी चोचमें कुछ दवाये तो नहीं हो ? हाँ एक दिनका कलेवा साथमें ले आई थी वह दवाये हूँ । अरे इस डली को मुखसे बाहर निकालो, फिर स्वाद ले । तब देख स्वाद आता है कि नहीं ? उसने वैसा ही किया । नमककी डली को मुखसे निकाला स्वाद लिया तो बड़ा मधुर स्वाद आया । फिर वही नमककी डलीमें रहने वाली चींटी पूछती है—बहिन तुम इस प्रकारका मधुर स्वाद कबसे ले रही हो ? यह तो बहुत ही मीठा है । तो इस कथाका प्रयोजन यह है कि जब तब इस जीवको विनक्षण आत्मीय स्वाधीन ज्ञानोपयोग द्वारा साम्य आनन्द प्राप्त नहीं होता तब तक यह जीव वैषयिक सुखोंको कैसे छोड़ सकता है ? यह जीव सारे जीवनभर वैषयिक सुखोंमें ही रत रहना, बहिया बहिया भोजनका स्वाद लेनेकी प्रवृत्ति रखना, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र आदिक समस्त इन्द्रिय विषयोंमें रत रहनेमें मस्त रहना, लेकिन अन्तमें इसे लाभ क्या मिलता ? हे आत्मन् ! इन बाहरी बाहरी बातोंमें ही पड़कर अपने जीवनका बहुतसा समय व्यर्थ ही बिताया, अब तो इस रहे सहे थोड़े से जीवनको ज्ञानवासनामें ढाल करके तो देखो कि यहां भी कोई विलक्षण आनन्द है अथवा नहीं । तो इस प्रकरणमें बात यह चल रही है कि मिथ्यात्वगुणस्थानमें यह जीव वैषयिक सुखोंको ही सुख मानना है, अपने आपमें स्वयं यह आनन्दस्वभावी है इसकी वसे श्रद्धा ही नहीं है । यह हुआ मिथ्यात्व गुणस्थान ।

अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थगुणस्थानकी तथा द्वितीय तृतीय गुणस्थानकी उत्पत्ति—अब निकट संसारी मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानका अभ्यास करके तत्त्वचिन्तन, तत्त्वचर्चाके द्वारा कुछ तत्त्वस्वरूपमें उपयोग

लगाता है तो जब यथार्थस्वरूपका ज्ञान बनता है तो यह परवस्तुओंसे निवृत्ति पाता है और तब अपने आपसे सहज एक ऐसा विश्राम मिलता है कि उस विषयमें ही उसे अपने आत्माका अनुभव बनता है सो इसके सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है। तो मिथ्यात्व गुणस्थानका प्रतिपक्ष है सम्यक्त्व वाला गुणस्थान। जिसे अभी अविरत सम्यक्त्व हुआ है, इसे चौथा गुणस्थान कहते हैं। व्रत तो नहीं है पर सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शनका ऐसा प्रताप है कि यह जीव निराकुल हो जाता है, इसे चिन्ता नहीं रहती। घर गिर गया तो क्या हुआ, परद्रव्यका परिणामन है, उसकी दृष्टिमें यह बना रहता है। धन कम हो गया तो क्या हुआ? वह भी परद्रव्यकी बात है। देहमें कुछ बाधा आये तो क्या हुआ? यह भी परद्रव्यकी बात है। मैं आत्मा तो इन समस्त परद्रव्योंसे निराका स्वयं ही आनन्दस्वरूप हूँ। इस प्रतीतिका सम्यग्दृष्टिको इनना महान बल है कि वह किसी भी स्थितिमें व्याकुल नहीं होता। यह अविरत सम्यक्त्व नामक चौथा गुणस्थान है। यह अविरत सम्यक्त्व तो पशु, पक्षी, नारकी, देव आदि सभी गतियोंमें हो जाता है। अब आप अंदाज कर लीजिए कि नारकियोंके सम्यक्त्व हो जाय, ७वे नरकके नारकीको भी सम्यक्त्व हो जाय लेकिन अनुष्ठय सम्यक्त्व न प्राप्त करे तो इसमें बाधा क्या आ पड़ी? प्रत्यक्ष बाधा यह है कि ये मौड़ी प्राणी इन विषयसुखोमें आनन्द समझते हैं, अपने जीवनके उद्देश्यकी समाप्ति इसीमें समझते हैं। धन खूब कमाये, भोगोपभोगके आरामके साधन खूब बनावे, दुनियावी यश खूब लूटे आदि बातोंमें ही अपना उपयोग रखा, अनपेक्ष आत्माकी सुध न हो सकी। तभी किवी कविने सुखसे भी बढ़कर दुःखको कहा है। दुःखमें प्रभुकी याद तो रहती है। सुखमें दिल मस्त रहता है, फिर प्रभुकी याद रखनेका मौका कम मिलता है। बिरले ही पुण्यात्मा जीव ऐसे हैं जो सुखसाधन पाकर भी अपने आत्माकी सही सुध बनाये हुए हैं। पर बहुधा सुख पाकर जीवोंको आत्माकी सुध नहीं रहती। इसी ग्रन्थमें आगे आयेगा कि पुण्यने कराया क्या? पुण्यसे मिले वैभव, सुखके साधन मिले और उनमें हो गया यह जीव मुग्ध तो उससे नरक आयु भी बंध सकती और अन्य अन्य खोटी आयु भी बंध सकती। तो पुण्य भला नहीं है। पुण्यके उदयकालमें उससे जीवको सुबुद्धे जगे और रत्नत्रयके लाभकी बात बनाये तो यह उसके लिए लाभकी बात है। चतुर्थ गुणस्थान है अविरत सम्यक्त्व। अभी बीचमें दो गुणस्थान छोड़ दिए हैं—दूसरा और तीसरा। तीसरा गुणस्थान कहलाता है मिश्र। अर्थात् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मिलेजुले हों। जैसे दही और शक्कर मिलकर उसमें स्वाद क्या बनता है? न तो दहीका ही स्वाद रहता और न गुड़का, किन्तु विलक्षण कोई तृतीय स्वाद है। ऐसे ही मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके मिले होनेमें कोई तृतीय ही बात है। यह कहलाता है सम्यग्मिथ्यात्व। दूसरा है सासादन गुणस्थान अर्थात् जिस किसी उपशम सम्यग्दृष्टिका सम्यक्त्व छूटा और मिथ्यात्वमें न आ पाया, उस भावको कहते हैं सासादन गुणस्थान। यहाँ तक तो अविरत असंयमी जीव है।

पञ्चम गुणस्थानसे तेरहवें गुणस्थान तक का संक्षिप्त विवरण व उनमें योगनिमित्तक आस्रवका कथन—जब अणुव्रतका भाव होता है, पापोंसे एकदेश विरक्ति होती है तो वह कहलाता है देशविरत गुणस्थान। इसके बाद परिणाम और निर्मल हुआ तो एकदम ७वां गुणस्थान होता है, उस अप्रमत्त गुणस्थानसे पहिले परिणामोकी निर्मलताके कालमें वह मुनिदीक्षा विधि कर लेता है। ७वें गुणस्थानके बाद जब ६वे गुणस्थानमें आया तो यहाँ पूर्ण महाव्रत है ही। यहाँ हिंसा आदिक पापोंका परिपूर्णरूपसे त्याग हो गया। यो छठे से ७वें, से ६ वे गुणमें असंख्यातो बार परिवर्तित होते रहते हैं। जब अप्रमत्तविरत गुणस्थान वाले मुनि आत्मध्यानमें विशेष रत रहते हैं, जब ही उनका उत्कृष्ट अप्रमत्त विरतमें निर्विकल्प ध्यान रहे तो वे श्रेणी माड़ते हैं। उपशम और क्षपक ये दो श्रेणियाँ हैं। इनमें उपशम श्रेणी वाले तो

गिर जाते हैं नीचे गुणरथ नोंमें, सो ऊपरकी वात समझनेके लिये क्षपक क्षेणीकी वात लो। यह जीव क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करके श्रेणी पर चढता है तो ८वें ९वें, १०वें गुणस्थानमें जाकर अन्तमें मोहनीय कर्मोंका पूर्णतया नाश कर देता है। १०वें गुणस्थानके बाद १२वें गुणस्थानमें पहुँचता है तो वहा मोह नहीं रहता पर बर्मका आस्रव है तो देखो यहां मोहके विना भी योगके कारण कर्मोंका आस्रव होता है, लेकिन है वह केवल सातावेदनीयका आस्रव जो आया और गया, स्थिति नहीं बाँध सकता। १३वें गुणस्थानमें अरहंत सकलपरमात्मा होते हैं, जिनकी मूर्ति बनाकर हम आप पूजते हैं। १३वें गुणस्थानमें यह जीव परमात्मा रहकर करोड़ों, अरबों, खरबों, असंख्याते वर्षों तक भी रह जाता है, उस समय के जीवोंका कितना अधिक उदय है कि अरहत भगवान विहार करते हुए समवशरणमें विराजमान हुए गंधकुटीपर विराजे हुए लोगोको मिलते हैं, लोग उनके दर्शन करते हैं, अपने परिणाम निर्मल करते हैं। आजकल तो हम आप उन अरहंतदेवका चिन्तन करके पुण्य लाभ लेते हैं, धर्मदृष्टि करते हैं। तो वे हैं १३वें गुणस्थानवर्ती सकलपरमात्मा। इनके अपने आप ही चाकी बचे हुए चार अघातियाकर्म भी दूर होते हैं। वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं। सिद्ध होनेसे पहिले व १३वें गुणस्थानके बाद उनके १४वां गुणस्थान प्रकट होता है। चौदहवें अयोगकेवली नामक गुणस्थानमें आस्रव रंच भी नहीं है और सिद्ध भगवानके भी आस्रव रंच भी नहीं है। वीतमोहमें याने उपशान्तमोह, क्षीणमोह व सयोगकेवली गुणस्थान आस्रव केवल सातावेदनीयका है और वह भी स्थितिवंध व अनुभागवध विना है। आस्रव होता है योगके कारण, जब इस जीवके साथ कषाय लगी है तब तो वहा स्थिति व अनुभागका भी वंध होता है, किन्तु जहा कषाय नहीं है, केवल योग है वहा न स्थितिवंध है, न अनुभागबंध है इस तरह मन, वचन, कायकी हलन चलनसे क्रोध, मान, माया, लोभ कषायके परिणामसे कर्म आते हैं, घँधते हैं, और जब इनका उदय आता है तब इसको विडम्बनायें भोगनी पड़ती है। अत विडम्बनाये न मिलें, ऐसा यदि मनमें सकल्प वने तो यह चाहिए कि इन कषायोपर विजय प्राप्त करें और मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंको कमसे कम करे।

मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवति जीवस्स ।

ते आसवामुण्डजसु मिच्छन्ताइ अण्येय-विहा ॥८६॥

कर्मबन्धहेतुभूत मिथ्यात्वभावका लक्षित विवरण—मोहनीय कर्मके उदयसे जीवके जो अनेक तरहके मिथ्यात्व आदिक परिणाम होते हैं उनको आस्रव मानों। उन आस्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका आस्रव होता है सो मोहपरिणतिके संसर्गसे उनका वध हो जाता है यहां आस्रव और आस्रवसे बढकर बधके बारेमें विचार कर रहे हैं। बधके ५ कारण हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व तो ५ प्रकारके है—अज्ञान मिथ्यात्व, जो सब जीवोंमें पड़ा हुआ है। चाहे संझी हो, असंझी हो, एकेन्द्रिय हो, पेड़ पृथ्वी आदिक हो, सबमें मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मन वाले जीव हैं, जो समझदार हैं, जो कुछ विचार सकते हैं उनके अन्य प्रकारके भी मिथ्यात्व पडे हैं। संस्कारमें सभीमें मिथ्यात्व पड़ा समझिये। पहिला मिथ्यात्व है एकान्त मिथ्यात्व। वस्तुमें धर्म अनन्त है उनमें से एक ही धर्मका आग्रह कर लेना एकान्त मिथ्यात्व है। जैसे बतलावो—जीव नित्य है या अनित्य? द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है, जीव सदा रहता है। अनादिसे जीव था, अनादिसे है और अनन्त काल तक रहेगा। ससारमें यह जीव है तो ससारी है, कर्मोंसे बूट गया, सिद्धभगवान हो गया, देहसे भी मुक्त हो गया तो वह कहलाता है मुक्त जीव। किसी भी अवस्थामें रहे पर जीव रहता है सदा। द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य है, पर्यायदृष्टिसे जीव अनित्य है। जो पर्याय मिली वह पर्याय सदा नहीं रहती। कषाय जगी, क्रोध जगा तो फिर वह क्रोध मिट जाता है, मान कषाय जगी तो वह भी मिट जाती है। यों माया, लोभ आदि

सभी कषायोंके परिवर्तन होते रहते हैं। जो भी पर्याय-जीव पाता है वह पर्याय भी मिटती है, सदा नहीं रहती। ये पर्याये हैं विशेष औपाधिक, लेकिन जहां स्वाभाविक पर्याये हैं, सिद्ध प्रभु हो गए, अब ऐसे कारण नहीं रहे कि वे सिद्ध मिटकर संसारी बन जाये, लेकिन उस सिद्ध अवस्थामे भी सूक्ष्मदृष्टिसे देखो तो प्रतिक्षण नयी नयी पर्याये उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे दीपक जलता है तो उसमे दीपककी नयी नयी वृद्ध पहुँच पहुँचकर जलती रहती है। जो दीपक किसी समय जला तबसे-वहीका वही नहीं जलता रहता है, उसमे पर्याये बदलती रहती हैं। इसी प्रकार इस जीवकी भी निरन्तर पर्याये बदलती रहती है। यह जीव द्रव्यदृष्टिसे तो नित्य है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। तो नित्यानित्य होनेपर भी कोई एकान्त हठ करे कि जीव नित्य ही है या जीव अनित्य ही है तो यह हुआ एकान्त मिथ्यात्व। अब विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप निरखिये--चीज तो है और प्रकार, मानते हैं और प्रकार। जैसे यह देह मेरा है नहीं और मानते हैं कि यह देह मेरा है, तो वस्तु जैसी नहीं है वैसी मानना, वह है विपरीत मिथ्यात्व। एक है सशयमिथ्यात्व। सशय करना कि जीव सचमुच है या नहीं, परमात्मा भी है या नहीं, आत्मा भी कोई चीज है या नहीं, आदि बातोंका सशय करना सो संशयमिथ्यात्व है। एक है विनयमिथ्यात्व। देव कुदेव की पहिचान भली भँति किए बिना ही कोई यह सोचकर उनकी विनयभक्ति करे कि हमारे लिए तो वरावर हैं, हमसे तो अच्छे ही हैं। तो इस प्रकार की विनय करना सो विनय मिथ्यात्व है। इन सभी मिथ्यात्वों के कारण कर्मोंका विशेष आसन्न होता है, बंध होता है। स्थिति अनुभाग भी विकट पड़ा करते हैं।

बन्धहेतुभत अविरतिभावका सक्षिप्त विवरण--अविरतिके परिणाम १२ प्रकारके हैं--रपर्शनइन्द्रियके विषयोंसे विरक्त न होना तथा रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र आदिकके विषयोंसे विरक्त न होना, ये-६ तो हैं विषय अविरति और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति आदिक ६ कायके जीवोकी हिसासे विरक्त न होना ये ६ हैं कायअविरति। ये सब अविरतिके परिणाम हैं। कषाये २५ तरहकी होती है--अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ-जो मिथ्यात्वको पुष्ट करें वे अनन्तानुबंधी कषाये हैं। किसी विषयीको तो धर्मके नाम पर भी क्रोध बना रहता है जरा-जरा सी बातोंमे अनुकूल प्रतिकूल मानकर भीतर ही भीतर क्रोध बनाये रहना सो अनन्तानुबंधी क्रोध है। इस अनन्तानुबंधी क्रोधके उदयमे इस जीवको अपने आपकी सुध नहीं हो सकती। यों ही मान कषाय धर्मके नामपर भी किन्हीं किन्हींके चला करती है। लोग धमंडमें आकर धर्मकी आड़ लेकर अपना अभिमान पुष्ट करते हैं तो यह कहलाता है अनन्तानुबंधी मान। इसी तरहसे अनन्तानुबंधी माया और अनन्तानुबंधी लोभकषाये भी इस जीवको बहुत हैरान कर रही हैं। इन संभस्त कषायोंका फल बड़ा कटुक है। इनके फलमे जीवको दुर्गतियोंमे जन्म लेना पड़ता है। जिन्हें ऐसे पापास्रवोंसे बचनेका भाव है उनका यह कर्तव्य है कि इन अनन्तानुबंधी जैसी कषायोंसे बचें और सम्यक्त्वके कारणभूत जो ज्ञानाभ्यास है, तत्त्वचिन्तन है उसमे अपना उपयोग लगायें।

कषायोंका वंचित्र्य--जीवमे कषायोंकी बड़ी विचित्रता है और इसी कारण कषायोंके दर्जोंके स्थान असंख्याते हैं। इनमे अप्रत्याख्यानावरणकषायके उदय होनेपर अणुव्रत भी ग्रहण करनेका भाव नहीं होता है। अनन्तानुबंधीके उपशम या क्षय या उदयाभावी क्षय होने पर सम्यक्त्व तो हो जाता है, किन्तु यदि अप्रत्याख्यानावरणका उदय हो तो जीवमे अणुव्रत यालनेका भाव नहीं हो सकता है। अप्रत्याख्यानावरण नहीं रहा, किन्तु प्रत्याख्यानावरण का उदय हो तो इस जीवके महाव्रत पालनेका भाव नहीं हो सकता। संज्वलन कषाय भी जब तीव्र उदयमे होती है तब जीवमे प्रमाद रहता है। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्रको नहीं होने देती। इसी प्रकार अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणके उदयमे और संज्वलन कषायके तीव्र उदयमे प्रमाद होता है। तो प्रमाद भी बंधका कारण है, किन्तु प्रमाद इन

कषायोंमें गर्भित है। इसके अतिरिक्त ऐसे ऐसे भी कर्म होते हैं कि किसी किसी कर्ममें जीवको हँसी मजाक करनेका भाव होना है। किसी कर्मके उदयमें प्रेम, कभी द्वेष, कभी रंज, कभी डर, कभी ग्लानि होती है। और कभी कामविषयक भावनाये जागृत होती हैं, ये सब मोहकर्मके ही प्रसाद हैं।

कर्मोंमें स्थिति व अनुभागका बन्ध—कषायसे बँधनेके कारण इन कर्मोंमें स्थिति बधती है। जैसे कोई भोजन किया, अब भोजन करने के बाद आपका कुछ बश नहीं है, जैसी जठराग्निमें योग्यता है उसके माफिक उसमें विभाग हो जाते हैं। भोजनके कुछ अंश रुधिररूप बनते हैं, कोई हड्डीरूप, कोई वीर्यरूप, कोई पसीनारूप, कोई मल मूत्रादिकरूप बनते हैं। अब जो अंश वीर्यरूप बना उसकी स्थिति शरीरमें बहुत ब्यादा रहेगी। जो पसीना रूप बना वह थोड़े समय रहेगा, जो रुधिर रूप बना वह कुछ और अधिक रहेगा। तो जैसा भोजन खाया गया उसके अनुसार यह सब अलग-अलग व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही जब कर्मबन्ध होता है तो उन बँधी हुई कर्मप्रकृतियोंमें यह स्थिति बँध जाती है कि ये निपेक इतने दिन शरीरमें रहेंगे, ये इतने दिन तक शरीरमें रहेंगे। आपने समझा होगा कि खाये हुए भोजनका जो अंश बहुत जल्दी निकल जाता है उसमें शक्ति कम होती है, जो अंश बहुत दिनों तक रहेगा उसमें शक्ति अधिक होती है। जैसे मल मूत्रमें कुछ बल नहीं है, रुधिरमें कुछ बल है, वीर्यमें सर्वाधिक बल है। तो जो जितने अधिक दिन तक टिक सकेगा उसमें उतने ही अनुभाग अधिक हैं। ऐसी ही बात कर्मोंमें है कि एक पुरुषमें जितनी कर्मप्रकृतियाँ बँधी हैं उनके निपेकोंमें जो निपेक जल्दी खिरेगे उनमें अनुभाग कम हैं और जो बहुत अधिक समय बाद खिरेगे उनका अनुभाग अधिक है। तो यह सब व्यवस्था कर्मोंके निमित्तनैमित्तिक भावसे बनती है। उसका बनाने वाला कोई प्रभु, ईश्वर आदि नहीं है।

योग और कषायोंमें कुछ ज्ञातव्य—कृत्तितम कारण बताया है कर्मोंके आस्रवका योग। योग कहते हैं आत्माके प्रदेशके हलनचलनको। यह हलनचलन होती है मन, वचन, कायके निमित्तसे। योगके तीन भेद किए गए हैं—मनोयोग, वचनयोग और काययोग। ये सबके सब शुभ भी होते हैं—अशुभ भी होते हैं। कषाय शुभ भी है, अशुभ भी हैं। द्वेष तो सभी अशुभ है। रागमें ये दो प्रकार कल्पित होते हैं। अविरत भावमें भी कोई परिणाम मद कषायमें चलता है कोई तीव्र कषायमें भी अविरत चलता है। मिथ्यात्व तो अशुभ ही है, फिर भी कहीं मद मोह हुआ कहीं तीव्र, इस तरह आस्रवभाष नाना प्रकारके हैं, ये सब मोहनीय कर्मके उदयसे हैं। हिंदी भावनामें कहा है कि मोह नींदके जोर जगवासी घूम सदा। ये जगत्वासी संसारी प्राणी मोह निद्राके वश होकर घूम रहे हैं। जब वनाओ हम आप जीव इस ससारमें यात्रा करते हुए आज यहाँ उत्पन्न हुए हैं, यहाँके समागमोंमें आये हैं, तो जब अनादिकालकी यात्रामें पाये हुए समागम मेरे न रह सके तो ये कुछ वर्षोंके समागम ये अपने हो जायेंगे क्या? ये स्वरूपतः भिन्न हैं और मोटेरूपसे विचार करें तब भी भिन्न नजर आते हैं। कुछ दिनोंका समागम है लेकिन इनमें जो अज्ञान मोह बसा लिया जाता है इससे जीवको भविष्यमें भी भ्रमण करनेका बध हो जाता है। तो विवेक यह है कि अपने आप अपने भीतर गुप्त ही गुप्त ज्ञानप्रकाश पैदा करना है। मैं हूँ, मैं देहरूप नहीं, मैं मेरा हूँ, मेरे सिवाय बाहरमें अन्यत्र मेरा कहीं कुछ नहीं। यह ज्ञानप्रकाश किया जाय तो यही हम आपका शरण होगा। यह ज्ञानप्रकाश न हो तो हम आपका कोई शरण नहीं है अतः इस ज्ञानप्रकाशमें अपने सहज स्वरूपपर दृष्टि देकर कषायों और योगोंसे निवृत्त होनेका पुरुषार्थ करो।

वस्तुस्वातन्त्र्य जानकर परमे लगाव न रखते हुए आलस्यके परिहार करनेका अनुरोध—प्रत्येक पदार्थोंमें स्वयंमें स्वयंसे स्वयंके लिये परिणामन होते रहना वस्तुस्वरूप है, इसे कोई मेट नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वभावसे अपनेमें उत्पाद व्यय कर रहे हैं। हम आप भी अपने आपमें अकेलेमें अपने आपकी कल्पनाये बनाते और सुख दुःखकी अनुभूति किया करते हैं। तो ऐसा अपने को अकेला जानकर हमें

अपने ही परिणामसे अपनी भलाई बुगाई जानकर कुछ अपनी ओर आना चाहिए। मोह ममत्वके अज्ञान परिणामोंके अब निरस्कार करना चाहिए। इस ममत्व परिणामने इस जीवको अब तक बहुत दुःखी किया। इस जीवमें किसी प्रकारका विकार स्वभावसे पड़ा ही नहीं है; लेकिन इन विभावभावोंके उदयसे इस आत्मतत्त्वकी ऐसी विह्वलना बन रही है। अब इन विभावभावोंका आदर न करे। अपने आपका जो स्वभाव है विशुद्ध पावन, उसका आदर करे। इस मोहभाषको दूर करने के लिए और आत्माके स्वभावमें लगनेके लिए एक साहस बनाना होगा, अन्यथा जैसे इस ससारमें रुलते आये वैसा ही रुलना बना रहेगा। इस मोहभावके कारण जीवकी कितनी कठिन जन्ममरणकी परम्परा लगी हुई है? इसका कुछ निश्चय नहीं कि आज तो हम मनुष्य हैं और मरकर फिर मनुष्य ही बनेंगे। मनुष्य मरकर सब प्रकारके देवोंमें पैदा हो सकते हैं, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पशु, पक्षी, नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव आदि सभी जगह ये मनुष्य उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहांसे मरकर अगर स्थावर, तिर्यञ्च आदि हो गए तो फिर यहाँके समागमोंसे क्या सम्बन्ध रहेगा? ये सारे मायाजाल हैं, इनसे प्रीति न करे, इस ही में अपनी भलाई है तो ये आस्रव भाव ऐसे घोर दुःखके ही कारण हैं ऐसा जानकर हे बुद्धिमंतो! इन आस्रवभावोंका परिहार करो।

कर्मं पुण्य पाव हेउ तेसिं च होंति सच्छदरा ।

मंद-कसाया सच्छा तिव्व-कसाया असच्छा हु ॥६०॥

प्रशस्त व अप्रशस्त कर्मोंके विवरणमें सञ्चलन क्रोधकी मदकषायताका कथन—कर्म दो प्रकारके हैं—पुण्य और पाप और उसके हेतु भी दो प्रकारके हैं—पुण्य और पापभाव। पुण्यभावको शुभ कहा, पापभावको अशुभ कहा। पुण्यकर्मका कारण शुभ आस्रव है, पाप कर्मका कारण अशुभ आस्रव है, याने मदकषाय होनेसे जो आस्रव होता है वह तो शुभ आस्रव है, तीव्र कषाय होनेसे जो आस्रव होता है वह अशुभ आस्रव है। इसका सक्षिप्त विवरण यह है कि कषाये होती है ४ प्रकारकी क्रोध, मान, माया, लोभ और प्रत्येक कषायकी चार-चार जातिया होती हैं। अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। जैसे जलमें रेखा कर दी गई तो वह रेखा कितनी देर रहती है तुरन्त ही मिट जाती है, तो ऐसे ही समझिये कि ऐसा मंद होता है सञ्चलन क्रोध मुनिजनोका; तो वह कितनी देर रहेगा? क्रोध आधा कि वहाँ तरंग समाप्त हो जाती है। जैसे बहुतसे मनुष्य किसी पर ऐसा क्रोध करते हैं कि उस क्रोधको जीवन भर भी नहीं छोड़ते। यद्यपि क्रोध कोई जीवन भर कर नहीं सकता, मगर वासना तो रख सकता है। और कितने ही, जीव तो अगले भवमें भी क्रोधकी वासना ले जाते हैं। जैसे कमठके जीवने कई भवों तक अपनी क्रोध वासना निभाई और वह भी एकदम कितना इकतरफा कि मरुभूति तो गया था मरुभूति की स्त्रीके साथ ही अन्याय करने वाले कमठको समझाने कि कमठ मेरा बड़ा भाई है, यह हमसे अप्रसन्न न रहे, लेकिन कमठ तामसी बनकर एक बहुत बड़ी शिला अपने हाथपर उठाये हुए कुतप कर रहा था। मरुभूति ने विनय किया और चरणोंमें गिर गया लेकिन कमठका क्रोध शान्त न हुआ और क्रोधमें आकर उस शिलाको मरुभूति पर पटक दिया। यो ही कमठके जीवने मरुभूतिके जीव पर अनेक भवोंमें अनेक उपद्रव डाले, यहां तक कि मरुभूतिका जीव जो पार्श्वनाथ भगवानका जीव बना। उस समय भी मुनि अधस्थामे कमठके जीवने उपद्रव डाला, इतने पर भी मरुभूतिके जीवने कमठसे बदला लेने की बात कभी नहीं सोची। तो यह क्रोधभाष भव-भवमें जाता है, पर साधुजनोंके सञ्चलन क्रोध अन्तर्मुहूर्तसे आगे नहीं ठहरता, क्षणमात्रमें ही नष्ट हो जाता है—जैसे कि जलकी रेखा।

प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण व अनन्तानुबधीमें कषायवासनाकी उत्तरोत्तर अधिकता—सञ्चलन क्रोधसे बढ़कर क्रोध है प्रत्याख्यानावरण क्रोध। कच्चे मार्गमें जैसे बैलगाड़ी निकलती है तो बैलगाड़ीके

तो बैलगाडोके पहियेकी रेखा बन जाती है। अब चललावो वह पहिये की रेखा कितने दिन टिकेगी? अधिकसे अधिक १०—५ दिन। हवा चलनेसे या अपने आप ही किसी कारणसे यह मिट जाती है, ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोध होता है जो कि आवर्णोंमें होता है। ज्यादा ज्यादा आवर्णोंमें क्रोध होगा तो उसकी वासना करीब १५ दिनों तक रहेगी। १५ दिनोंसे ऊपर अगर किसीके प्रति वैर विरोधकी वासना बनती है तो समझिये कि उसके अणुघ्नत नहीं है। इससे बढ़कर रेखा है खेतमें हल चलाये जानेकी। वह रेखा खेतमें दो चार महीने तक रह सकती है। फिर वह रेखा अपने आप चुर जायेगी। ऐसे ही अप्रत्याख्यानावरण क्रोध उस पृथ्वीरेखाकी तरह ज्यादासे ज्यादा ६ माह तक रहेगी, इससे अधिक नहीं रह सकती। तो जो जीव सम्यग्दृष्टि है और अत्रती है उसके जिस किसी भी विषयमें क्रोधकी वासना उत्पन्न हुई है वह वासना ६ माहसे अधिक नहीं चलती। लेकिन अनन्तानुबन्धी क्रोधकी वासना ६ माहसे अधिक चलती है, भव-भव तक चलती है। जैसे पत्थरमें रेखा करदी जाय तो वह रेखा बहुत वर्षों तक रहती है। इस तरह कषायों भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है। एक श्रीरामचन्द्रजी का कथन आया है कि वे मृतक लक्ष्मण शरीरको लिए हुए ६ महीने तक फिरे। लेकिन ६ महीनेमें चाद वे न रख सके। उनके सम्यक्त्व था, इस बातकी सिद्धि इस तरह होती है कि वे यदि भूले रहे, उनमें लोभकी वासना रही तो ६ महीने तक रही। यह लोभ वासनाका दृष्टान्त है। जैसे क्रोध वासना ४ प्रकारकी बतायी है अन्तर्मुहूर्त, एक पक्ष, ६ महीना और बहुत काल। ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ इनकी भी वासना इन चार प्रकारोंमें है। वे श्रीराम अचिरत सम्यग्दृष्टि थे। वे अपनी इस वासनाको ६ महीनेसे अधिक नहीं चला सके। आखिर योग मिला और उनकी चेत हुआ। तो ये कषायों इस प्रकार चार-चार प्रकारसे समझना चाहिए।

कषायोंकी मन्दता और तीव्रता पर कुछ प्रकाश—अब इन चार कषायोंमें से अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण इनको तो तीव्र कषाय समझ लीजिए और प्रत्याख्यानावरण व सत्त्वलन इनको मद् कषाय समझ लीजिये। यह भेद यो किया है कि आवर्ण और मुनि इनको 'पुण्यस्त्राव बहुत अधिक होता है और फिर चार कषायोंमें भी यह बात लगा सकते कि किसीके अनन्तानुबन्धी भी रहे और मद् रहे, किन्तु अनन्तानुबन्धी चूँकि ससारका कारण है अतएव हर स्थितिमें वह वस्तुतः तीव्र कषाय है। अनेक द्रव्यलिङ्गी मुनि अपने परिणामोंमें इतनी मद्कषायता रखते हैं कि किसीको कोल्हूमें भी पेल दिया जाय तो भी वे शत्रुसे बढ़ला लेनेका भाव नहीं करते। और इतना कष्ट सहने पर भी उन मुनियोंके मिथ्यात्व रह सकता है, यह मिथ्यात्व किस बलपर रहा? पर्याय बुद्धिके बलपर मिथ्यात्वका लक्षण है पर्यायबुद्धि है। जो जिस पर्यायमें है उसी पर्यायमें यह मै हू, इस ही पर्यायरूप मैं हू, मैं यह हू, इस तरहसे पर्यायको अपनाता, इस पर्यायको ही आत्मा समझना यह मिथ्यात्वकी प्रकृति है। तो उस मुनिने उस समय क्या किया? जो द्रव्यलिङ्गी मुनि है, मिथ्यादृष्टि मुनि है और मद् कषाय है उसने अपने आपमें यह निर्णय रखा है कि यह मैं मुनि हू। शरीरके आकारको शरीरके तिग्मन्ध भेषको उस पर्यायको मान रहा कि यह मैं हू और मैं बन क्या गया? मुनि। जैसे धनिक लोग अनुभव करते कि मैं धनिक हू, पर क्या यह आत्मा धनिक है। आत्मा तो अमूर्त ज्ञानमात्र है, वह धनी नहीं है। इसी प्रकार द्रव्यलिङ्गी मुनिने यह अनुभव किया कि मैं मुनि हूँ, तो क्या आत्मा मुनि है? आत्मा मुनि नहीं है। आत्मा तो अमूर्त ज्ञानमात्र है, पर उस द्रव्यलिङ्गी साधुने यह प्रत्यय किया कि मैं मुनि हूँ। तो मैं मुनि हूँ मुझे शत्रु मित्रको चराचर मानना चाहिये, यह मेरा कर्तव्य है, इस नातेसे मैं बढ़ा हू। तो कषाय तो उसकी मद् हुई लेकिन मिथ्यात्व नहीं गया। तो अनन्तानुबन्धी कषाय रहते हुए भी उस द्रव्यलिङ्गी मिथ्यादृष्टि मुनिने शत्रु पर रोष तो नहीं किया और निश्चयसे देखा जाय तो उसने शत्रु पर तो रोष नहीं किया लेकिन अपने आत्मदेव पर तो महान रोष किया। आत्मदेव पर यही रोष कइलाया कि आत्माको यथार्थरूपसे न परख कर अनात्म-

रूपमें परखा, यही आत्मदेव पर अन्याय है। तो मद् कषाय भी अनेक ऐसी होती हैं कि जिनमें मिथ्यात्व वसा हुआ है और अकल्याण चलता है, पर वस्तुतः वह भी तीव्र कषाय ही है।

कर्मोंकी पुण्यपापरूपताका कारण—तीव्र कषायसहित योग होनेसे जो कर्मोंका आस्रव होता है वह अशुभ आस्रव है और मद्कषाय योगसे जो आस्रव होता है वह शुभ आस्रव कहलाता है। कर्मोंकी प्रकृतियां १४८ हैं, उनमेंसे सम्यक्त्वप्रकृति व मिश्र प्रकृतिका वध न होने से वध योग्य १४६ है, जिनको यथोचित कुछ गर्भित करके १२० रूपोंमें कहा है। जैसे वर्ण रस गंध स्पर्श नाम कर्मके २० भेद हैं उन्हें ४ मूलमें ले लिये सो १६ ये कम किये तथा शरीर, सघात व वंधन नाम कर्मके एकसे ५-५ भेद हैं उनमेंसे एक पांच ले लिये सो १० ये कम हुए, यो १४६ में २० कम होने से कुल वधनयोग्य १२० है। उनमें से ४२ प्रकृतियां तो पुण्यरूप हैं और ८२ प्रकृतियां पापरूप हैं। वर्णगन्ध रस और स्पर्श नाम कर्म पुण्यरूप भी हैं और पाप रूप भी हैं, अतः इन चार प्रकृतियोंको पुण्यरूप व पापरूप दोनों प्रकारके माने हैं। यह कथन स्थितिबध व अनुभाग वधकी अधिकताकी प्रधानतासे है। साधारणतया तो शुभ अशुभ दोनों आस्रवोंसे पुण्य व पाप दोनों प्रकारके कर्म बधते हैं। उनमें घातिया कर्म तो सब पापरूप हैं। तो यह समझना चाहिए कि हमारे जितने भी रागद्वेष हैं वे वस्तुतः पापरूप हैं। हम मोह रागद्वेष करते हैं तो हम अपने आपका कितना अधिक विगाड़ कर रहे हैं? ऐसा उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम सुयोग पाकर भी यदि हमने अनात्मतत्त्वसे हटकर आत्माके स्वरूपमें रुचि बनानेका काम न किया तो लौकिक बड़प्पन सब वेकार है। यह लौकिक बड़प्पन साथ न देगा, मरण अवश्य होगा। मरणके बाद क्या स्थिति होगी, सो लौकिक बड़प्पनके हिसाबसे बात न बनेगी किन्तु भीतरमें जैसे परिणाम किये उसके अनुसार बात बनेगी। तो यह कर्तव्य है कि अपने परिणामोंकी सभाल अधिकाधिक करनी चाहिए। अब मद् कषायके दृष्टान्त देते हैं।

सन्वथ वि पिय-वयण दुव्वयणे दुज्जणे वि खम-करण ।

सन्वेसि गुण-ग्रहण मंद-कषायाण दिट्ठंता ॥९१॥

मद्कषायकी प्रमुख तीन पद्धतियां—सब जीवोंमें प्रिय वचन बोलना यह मंद कषायका उदाहरण है। अब परख कर लीजिये कि जिस जीवके तीव्र कषाय-भरी है वह वचन बोलेगा तो कैसे प्रिय बोल सकता है। क्योंकि मूल आधार ही उसका चुरा है। वहां पुण्यभाव ही नहीं है तो प्रिय वचन कैसे बोल सकता है? कषाय मद् हो तब ही उसके मुखसे वचन प्रिय निकल सकते हैं। तो सब जीवोंमें प्रिय वचन बोलना यह मद् कषाय है और कोई दुर्वचन भी बोले तब भी उसको क्षमा करना, सोचना कि यह अज्ञानी जीव है, कषायोंसे घिरा हुआ है, इसकी ऐसी ही चेष्टा हुई है। वस्तुस्वरूपको निरखें, उसके उपादान निमित्तको देखें और यो सत्य जानकर उस पर भी क्षमा करें, यह मद् कषाय वाले बुद्धिमान पुरुषोंसे ही बन सकता है। कोई पुरुष दुर्जन है, अनेक बार उसने अपकार भी किया है फिर भी क्षमा कर देना यह मद् कषायका दृष्टान्त है। देखो कमठके जीवने अनेक भवोंमें मरुभूतिके जीवकी सताया था, लेकिन मरुभूतिके जीवने किसी भी भवमें उस कमठके जीवसे बदला लेनेका भाव नहीं किया। उस मरुभूतिके जीव की कषाये मंद थीं। दुर्जन पुरुषोंपर भी क्षमा कर देना यह मंद कषायकी बात है। तीसरा उदाहरण है—सभी जीवोंके गुणोंको ग्रहण करना। जो मंदकषाय पुरुष है उसमें ही ऐसी क्षमता है कि दूसरे जीवोंके गुणोंको ग्रहण कर सकता है। जो पक्षपाती है, द्वेषी है, तीव्रकषायी है उसको तो दोष ही दोष नजर आयेगे। किसीमें गुण नजर न आयेगे, गुण ग्रहण करने की तो बात ही जाने दो। जब मनमें अभिप्राय चुरा है तो बाहरमें उसे खराबिया ही खराबियां दिखेगी और यदि अपना अभिप्राय भला है तो बाहरमें उसे भला ही भला दिखेगा। तो जो मद्कषायी पुरुष है उसमें यह क्षमता है कि दूसरेके गुणोंका ग्रहण कर सकता है।

दृष्टिको अभिप्रायानुसारिता—जैसे यहां यह बात देखी जाती कि जो पुरुष खुद दुःखी है उसे बाहर में सभी लोग दुःखी नजर आते हैं और अगर स्वयं सुखी है तो बाहरमें भी उसे सब सुखी नजर आते हैं। तो जैसी अपनी दृष्टि बनायी उसके अनुसार ही बाहरमें दिखता है। जो पुरुष सज्जन है उसे बाहरमें भी याने अन्य पुरुषोंमें भी सज्जनता ही नजर आती है और जो लोग दुर्जन हैं उन्हें बाहरमें याने अन्य पुरुषोंमें भी प्रायः दुर्जनता ही नजर आती है। तो जो मंद कषाय वाले पुरुष हैं उनको ही दूसरे पुरुषोंमें गुण दीखा करते हैं और वही पुरुष दूसरे के गुणका ग्रहण करते हैं। बालकमें भी गुण हों तो उसके गुण ग्रहण करना चाहिए। बालक भी यदि भली शिक्षाकी बात कह रहा हो तो उसकी शिक्षाकी बात मान लेनी चाहिए। यह प्रकृति मंद कषाय वाले सज्जन पुरुषोंमें ही हो सकती है। एक छोटा सा कथानक है कि एक नाई बादशाहकी हजामत बनाया करता था। तो बादशाहने उस नाईसे कहा—खवास जी यह बताओ कि आजकल हमारी प्रजाके क्या हाल है? तो नाई बोला—महाराज आजकल आपकी प्रजा बहुत मजेमें है। घी दूधकी तो आजकल नदियाँ बह रही हैं। सभी लोगोंका जीवन बड़ा सुखमय है। बादशाहने सोचा कि यह नाई खुद मजेमें है सो दूसरोंको भी वैसा ही समझ रहा है। सो क्या किया बादशाहने कि उस नाई पर कोई झूठा मूठा अपराध लगाकर सिपाहियोंको हुक्म दिया कि इसके सभी गाय, बैल, भैंस आदि जानवर यहा ले आवो। सिपाहियोंने वैसा ही किया। अब कुछ दिन बादमें फिर वही नाई बादशाहकी हजामत बनाने गया तो बादशाहने फिर उसी प्रकार पूछा कि खवास जी, यह बताओ कि आजकल हमारी प्रजाका क्या हाल है? तो खवास बोला—महाराज आजकल आपकी प्रजा बड़ी दुःखी है। आजकल तो किसीको दूध घीके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं तो जिसकी जैसी दृष्टि बनती है उसे बाहर में वैसा ही दीखता है।

ज्ञानीका निजका एकत्वविषयक ज्ञानप्रकाश व मदकषायके दृष्टान्तोका उपसंहार—जिसका जैसा परिणाम है उसके अनुसार उसे बाहरमें दिखता है। मदकषाय वाले पुरुषोंमें चूँकि गुणोंकी रुचि है और सम्यग्दृष्टि पुरुषगुण रुचि होनेके कारण मंद कषाय रहा करते हैं। उनको निरन्तर यह ज्ञानप्रकाश रहता है कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानको ही करता हूँ, ज्ञानको ही भोगता हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो इस वक्त मैं बोलनेका कर्ता नहीं, किन्तु भीतरमें जो ज्ञान चल रहा है उस ज्ञानभाषका ही करने वाला हूँ। जब जब भी मैं सुख दुःख भोगता हूँ उस वक्त मैं उन बाहरी चीजोंको नहीं भोगता हूँ, जैसे भोजन किया तो लोग अनुभव करते हैं कि मैं भोजनको भोग रहा हूँ, परंतु वस्तुतः सोचिये तो मैं भोजनको नहीं भोग रहा, भोजनके विषयमें मैं जो ज्ञान कर रहा हूँ, जो चीज ज्ञानमें है उस सम्बन्धमें ज्ञान कर रहा हूँ और साथ ही मैं लगा हुआ है राग। तो उस रागके कारण ज्ञानकी उस वृत्तिको मैं भोग रहा हूँ। जैसे कहा 'कल्पना' कल्पना ज्ञानके साथ चारित्रिके विकार होने पर बना करती है। कल्पना क्या चीज है? ज्ञानका ही तो परिणाम है, लेकिन साथमें रागद्वेष की पुट लगी हुई है। इस कारण वह कल्पनाका रूप बना है। तो मैं कल्पनाको भोगता हूँ, बाह्यपदार्थको नहीं भोगता, इस तरह बाह्य पदार्थका कर्तापन, बाह्यपदार्थका भोक्तापन जब मेरे आस्रयमें नहीं है और केवल अपने आपके अतस्तत्त्वसे ही मैंने अपने आपका निर्णय बनाया है तो मुझे जगतमें कोई अपना विरोधी और कोई अपने अनुकूल नहीं नजर आता। मैं विरोधीको अपनाऊँ याने अपना विरोधी मानूँ तो मैं ही अपना बिगाड़ कर रहा हूँ, मैं अनुकूलको अपनाऊँ तो मैं ही अपना बिगाड़ कर रहा हूँ। वे दोनोंके दोनों इस मुझ अतस्तत्त्वसे भिन्न है, ऐसे परभावोंसे अत्यन्त विभक्त निज के स्वरूपमात्र अपने आपके स्वरूपका अनुभव कर लेने वाले सम्यग्दृष्टि पुरुषके तीव्र कषाय नहीं जगती। तो ये जो तीन उदाहरण दिये हैं ये मंद कषायके दृष्टान्त हैं और ये तीन बातें सम्यग्दृष्टि पुरुषमें तो पायी ही जाती हैं, सब जीवोंसे प्रिय बोलना, दुर्जन पुरुषोंकी प्रतिकूल चेष्टा होने पर भी उनको क्षमा कर

देना और सभी जीवोंके गुण ग्रहण करना, ऐसी मंदकपायकी परिणतियोंसे पुण्यप्रकृतिका आस्रव होता है।

अप्य-पससण-करणं पुञ्जेसुवि दोस-ग्रहण-सीलत्तं।

वैर धरणं च सुइर तिव्व-कसायाण लिगाणि ॥६२॥

तीव्रकपाय वालोंके चिह्नोमे से आत्मप्रशंसाकरणनामक प्रथम चिह्नका वर्णन—अब इस गाथामे तीव्र कपाय करने वालोंके चिन्ह बताते हैं। अपने आपकी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषोंमें भी दोष निकालनेका स्वभाव होना और बहुत काल तक वैरका धारण करना, ये तीव्र कपाय वाले जीवोंके चिन्ह हैं। अपने आपकी प्रशंसा करना यह पर्यायबुद्धि और कपायकी तीव्रता हुए बिना नहीं हो सकता, क्योंकि यह आत्मा है अमूर्त ज्ञानमात्र, उसको दृष्टिमें रख करके तो यह भाव न बनेगा कि लोकमें मेरी प्रशंसा बढ़े। उसका तो भाव ज्ञानमात्र निजरूपमें लीन रहनेका होगा। जब अपने स्वभावसे दृष्टि गिर जाती है और देहमें 'यह मैं हूँ' इस प्रकारकी ममता और अहता बनती है तभी यह भाव बनता है कि लोकमें मेरी ख्याति बढ़े। लोग हमें कुछ समझे ऐसा ख्याल रखकर ही तो अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करते की विडम्बना बनती है। तो अपने गुणोंकी प्रशंसा करना यह तीव्र कपाय वाले पुरुषोंका चिह्न है। यद्यपि ऐसा लगता है कि यह भाई किसीका विगाड़ नहीं कर रहा, किसीसे झगड़ता नहीं, किन्तु इसकी एक इच्छा है, अपने आपकी खुद प्रशंसा कर रहा है तो इसमें तीव्र कपायकी क्या बात हुई? लेकिन अन्तःदृष्टि करके देखो तो वह अपने आत्मदेवको भूला हुआ है और इसी कारण वाद्यमें नाना विकल्प बना रहा है। तो उसका वह अपने आपके प्रति तीव्र कपाय कहलाया ना? तीव्र कपायका अर्थ केवल द्वेष नहीं है। तीव्र राग होने से भी तीव्रकपाय होती है क्योंकि कपायके दो भेद हैं राग और द्वेष। जैसे कोई पुरुष अपने घरमें बड़े आरामसे रहता है, उसकी आमदनी भी नियत है, उसका किराया, ब्याज आदि आसानीसे घर बैठे ही लोग दे जाते हैं। वह लोगोंसे असद्व्यवहार भी नहीं करता, अपने घरमें मौजसे रहता है, अपनी रत्नी पुत्रादिकमें आसक्त रहता है, वह यदि सोचे कि मैं किसीका कुछ विगाड़ नहीं कर रहा, तो क्या उसकी कपाय कम हो गयी? एक अपने आपको भूल जाता यह सबसे बड़ा पाप है। जिसे सैद्धान्तिक शब्दोंमें मिथ्यात्व कहते हैं। मोह सबसे बड़ा पाप है। इस मोहके रहते हुए जो जो भी करनी है चाहे धर्मके नाम पर हों, चाहे शान्ति समताके नामपर हों, वे सब मिथ्या हैं। तो मोहमे ही यह जीव अपने आपकी प्रशंसा कर रहा है। अपने आपकी प्रशंसा करना यह तीव्र कपाय है।

तीव्रकपाय वालोंका द्वितीय व तृतीय चिह्न--पूज्य पुरुषोंमें दोष ग्रहण करनेका स्वभाव होना, यह भी तीव्रकपायका चिह्न है। अपने गुरुजन हैं, जिनसे विद्याभ्यास किया, जिनसे कोई चारित्र संयमकी शिक्षा ग्रहण की जाती, जिनसे रत्नत्रयके भावोंमें बढ़नेकी मदद मिलती है ऐसे गुरु आदिक पूज्य पुरुषोंमें दोष ग्रहण करनेका स्वभाव होना यह भी तीव्र कपायका चिह्न है। कहीं तो चाहिये था उपकारी और पूज्य पुरुषोंके गुणोंपर दृष्टि ठेकर अपने आपको गुरुशुद्धिमें बढ़ाना और कहां किया जा रहा है इसके विपरीत कि उनमें गुण भी हैं तो भी उन पर दृष्टि न होकर दोषग्रहण करनेका ही स्वभाव होता है। तीसरा चिह्न बताया जा रहा कि बहुत काल तक वैर धारण करना। यह तो स्पष्ट ही तीव्र कपाय है। जीवन भर या मय-भवमें किसीके प्रति वैर विरोधका भाव रखना यह तीव्र कपायका ही तो चिह्न है। पुराणोंमें जैसे बहुत से कथानक स्थाने हैं और इन जीवनमें भी देखा जाता है कि कितने ही पुरुष तो ऐसा वैरग्रहणका स्वभाव रखते हैं कि प्रतीक्षा करते रहते हैं, अभी हम कुछ कर नहीं सकते, यों घीसों वर्षों तक ये वैर विरोधका उमके विनाश करने तक्या भाव मनमें रखा करते हैं। इस तरहके वैर धारण करने वाले पुरुष अब भी कहीं कहीं पाये जाते हैं। ऐसे तो इच्छालेश्याका लक्षण कहा है। कितने ही सुख साधन जुटाये जायें, कितना ही उपकार किया जाय फिर भी जो तीव्र कपायकी प्रकृति वाले पुरुष हैं वे

वैर विरोधको नहीं छोड़ते। मरुभूतिके जीवने कमठपर क्या उपसर्ग किया, वल्कि सुवचन ही कहा, तिस पर भी कमठने मरुभूति पर शिला पटक दी। ऐसे ही अनेक दृष्टान्त हैं। सज्जन पुरुष अपनी सज्जनता न छोड़कर उस दुर्जनका उपकार और हित करनेका ही यत्न करते हैं, लेकिन दुर्जन पुरुष वहां दूसरेके अवगुण ही ग्रहण करते हैं और वैरको नहीं छोड़ते।

एव जाणतो वि हु परिचयणीए वि जो ण परिहरइ ।

तस्सासवाणुवेक्खा सन्वा वि गिरत्थया होदि ॥६३॥

हेयपरिहारसे आस्रवानुप्रेक्षाकी सार्थकता—ऐसा जानते हुए भी लोग जो छोड़ने योग्य बात है उसको छोड़ते नहीं हैं, ऐसे लोग आस्रवभावना का पाठ भी कर जाये तो उनका यह पाठ निरर्थक है। कुछ भी बात जानकर सत्राव्यायमे, भावनामे, चिन्तनमें सबको अपने आपपर घटित करना चाहिए। हम शास्त्रोंमें जीवों की अवगाहना पढ़ते हैं—ऐसी ऐसी अवगाहना वाले जीव हैं। उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्यकी है इस बात को जानकर हमें शिक्षा यह लेना है कि एक आत्मस्वरूपके परिचय बिना पर्यायबुद्धि करने के कारण ऐसे ऐसे भवोंमें जन्म लेना पड़ता है। तब ऐसे खोटे कार्य न करे, अज्ञानवृत्ति न बनाये, अपने आपके स्वरूपका बोध रखे तो इन पर्यायोंकी विडम्बनासे बच जायेगे। जब लोकका विस्तार पढ़ते हैं—कि यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है। एक राजू और वह भी विस्ताररूपमें, नानारूपों में, किन्तु एक फैलाव मात्रमें इतना बड़ा है कि जिसमें असख्याते द्वीप समुद्र समाये हुए हैं और वे भी कितने विस्तार वाले, सबसे बीचमें जम्बूद्वीप है, वह है एक लाख योजनका, उसे घेरकर लवणसमुद्र एक तरफ दो लाख योजनका, उसे घेरकर द्वीप, उससे दूना समुद्र, इस तरह दूने दूने विस्तार वाले असख्याते द्वीप समुद्र जितने विस्तारमें है वह सब क्षेत्र अब भी एक राजूसे कुछ कम है। तो ऐसे ३४३ घनराजू प्रमाण लोक है, यह जानकर हमें क्या शिक्षा लेना है? एक तो यह कि इस लोकमें ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिस प्रदेश पर हम अनन्ते बार जन्मे न हो और अनन्ते बार मरे न हों। तब जिस जगह आज हम पैदा हुए यहा तो अनन्त बार जन्म ले चुके, यह कोई नया क्षेत्र नहीं, कोई नई धात नहीं। यहाँ मोहके योग्य कोई अवसर नहीं। दूसरी बात यह निरखना है कि जब लोक इतना बड़ा है और उसमें इतना परिचित क्षेत्र जो है, वह बहुत बड़े समुद्रके सामने एक बिन्दु बराबर है। तो इतनेसे क्षेत्रमें हमने कुछ अपना बड़प्पन चाह लिया, यश कीर्ति बनाली तो बचा हुआ जो इससे अनगिनते गुना क्षेत्र है उसमें तो हमारा कुछ यश न रहा। तो जब इतने बड़े क्षेत्रमें हमारे बूमने वाला कोई नहीं है तो थोड़ेसे स्वार्थवश बूम लेने वाले लोग मिल गए तो यह मेरे लिए कुछ बड़प्पनकी बात नहीं है। यो हम जो कुछ भी अव्ययन करे उसका अपने आप पर जैसे हितमार्गमें अपनेको चलानेके लिए प्रभाव आये वैसी बात गुजरना चाहिए। यहा आस्रवानुप्रेक्षाका चिंतन चल रहा है। इस भावनामें बताया है कि मिथ्यात्व कषायके कारण इस जीवमें कर्म बँधते हैं, उनकी स्थिति, उनका अनुभाग बँधता है जिनके उदयकालमें जीवको ऐसी विडम्बनाये सहनी पड़ती है। वे कर्म दो प्रकारके हैं—शुभ और अशुभ। शुभभाव करनेसे शुभकर्म बँधता है, अशुभभाव करनेसे अशुभ कर्म बँधता है। तब कर्तव्य यह है कि सर्वप्रथम, अशुभभावोंका परित्याग करे जिससे हमारा पापकर्म फसाव न रहे और शुभभाव करके उसमें भी तत्त्वचिन्तन, धर्मदृष्टि आदिक करे और दृष्टि यह बनाये कि पुण्य और पाप ये दोनों ही संसारके हेतुभूत हैं, इन दोनोंसे मुक्त होकर हमें अपने अपने स्वरूपमें आनेकी बात पड़ी हुई है। निरास्रव अपने आपके स्वरूपको तकना यह आस्रवानुप्रेक्षाका प्रयोजन है। जीवमें कर्म आते हैं, बधते हैं, लेकिन जीव स्वयं किस स्वभावका है? निरास्रव, जिसमें शुभ अशुभ किसी भी प्रकारके विकारका स्वभाव नहीं है। जो बचल अपनी ओरसे अपने सत्त्वके कारण सहज ज्ञानानन्द स्वभावरूप है, ऐसे निरास्रव निज अन्तस्तत्त्व भावना वने तो वह

आस्रवानुप्रेक्षाका प्रयोजन है।

आस्रवानुप्रेक्षणमें सबके प्रति प्रिय वचन बोलने और क्षमा धारणकी शिक्षा—मोटे रूपसे जो अभी ऊपर की दो गाथाओंमें बताया है कि मंदकपायकी ये बुद्धियाँ हैं और तीव्र कपायकी ये बुद्धियाँ हैं। अधिक नहीं तो इतना तो व्यवहारमें लाना ही चाहिए कि तीव्र कपायकी बुद्धियाँ मिटे और मंदकपायकी वृत्तियाँ जगे। मंदकपायकी वृत्तियोंमें बताया है कि सबके प्रति प्रिय वचन बोलना। अब बतलावो सबके प्रति प्रिय वचन बोलनेमें क्या बिगड़ता है? कौनसी हानि होती है? लाभ अनेक है। दूसरेकी दृष्टिमें भले रहने से विपदाओंका कम अवसर है, खुद भी शान्त रहता है और दूसरे भी शान्त रहते हैं। किसीके प्रति खोटे वचन बोलनेके लिए पहिले अपने आत्मामें सकलेश करना पड़ता है, फिर उस कपायकी तीव्रतामें दुर्वचन बोले जाते हैं। तो ऐसे वचन बोलनेका भाव ही क्यों करना कि खुद भी हैरान हो जाय और दूसरोको भी हैरान किया जाय। तो सब जीवोंमें प्रिय वचन बोलनेकी जीवनमें वृत्ति बने। अपनी सामर्थ्यभर दूसरेके दुर्वचन (प्रतिकूल वचन) होनेपर भी क्षमा करनेकी प्रकृति बने। यह संसार है, अन्नत जीव है, सब अपनी-अपनी कपाय चेष्टाके अनुसार अपनी क्रिया करते हैं इस वेचारेसे मेरा क्या सम्बंध? यह क्षमापात्र है, यह वेचारा अज्ञान विपदासे ग्रस्त है, स्वयं दुःखी है तभी तो यह अनुचित चेष्टा कर रहा है। इसपर क्या रोष करना? ऐसा जानकर सभी पुरुषों पर, दुर्वचन बोलने वालोंपर क्षमा करना।

आस्रवानुप्रेक्षणमें परगुणग्रहण करनेकी शिक्षा—मंदकपायके दृष्टान्तमें तीसरी बात कही गई कि सबके गुण ग्रहण करना। हमको गुणदृष्टिमें लाभ है, दोषदृष्टिमें लाभ नहीं है। दोषदृष्टि करनेमें प्रथम तो यह बात आ गई कि इरुको दोष रुच गए। इसे दोष प्यारे है तभी तो इसे बहुत जल्दी दूसरेके दोष दृष्टिमें आते हैं। यदि इसे गुणोंमें रुचि होती तो दूसरोके गुण इसके ध्यानमें आते। सभी जीवोंमें गुण और दोष ये दोनों पाये जाते हैं। चाहे कोई बहुत ही गुणवान हो उसमें भी कोई न कोई दोष पाया जाता है। (यहाँके मनुष्योंकी बात कह रहे हैं) यहाँके सभी लोग गुण और दोषोंसे भरे हैं। अब उनमेंसे हमारी दृष्टि गुणोंपर जाय तो इसका कारण यह है कि हमें गुणोंसे अधिक प्रेम है और दोषों पर दृष्टि जाय तो इसका कारण यह है कि हमें दोषोंसे अधिक प्रेम है। तो हमारी वृत्ति ऐसी बने? हम स्वयं अपने आपमें वसे हुए गुणोंके विकासका पुरुषार्थ करे, अपने वास्तविक गुणों पर दृष्टि दे। पर्यायके गुणों पर दृष्टि देनेका नाम तो अभिमान है, लेकिन आत्मामें जो सहज गुण है, ज्ञानस्वभाव, आनन्दस्वभाव, उस ज्योतिपर दृष्टि दे तो वह कला आयेगी अपने आपमें कि दूसरो को भी तिर कर दृष्टि जायगी तो गुणों पर जायगी, दोषों पर आकर्षण न होगा। ऐसी वृत्ति हमारे जीवनमें बने तो आस्रवानुप्रेक्षाका भाना सफल है।

परित्यजनीय भावोंके परिहार कर देनेमें ही आस्रवानुप्रेक्षणकी सफलता—और भी देखिये—जो तीव्र कपायके चिह्न बनाये गए हैं उनसे दूर रहें। ऐसा पुरुषार्थ करनेसे ही आस्रव भावना सफल है। प्रथम चिह्न बताया है तीव्रकपायकी अपनी प्रशंसा करना। इसमें प्रथम तो यह देखिये कि जो पुरुष खुद अपने आपकी प्रशंसा करता है उसका बड़प्पन दूसरे सुनने वाले लोग नहीं देते। भले ही किसी कारणवश तत्काल हाँ में हाँ मिला दे लेकिन उनका दिल कहता है और वे परोक्षमें कहते भी हैं कि देखो यह कैसा अभिमानी है, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करता है। तो जिस बातमें तत्काल भी हानि है, भविष्यमें भी हानि है ऐसी वृत्ति क्यों बनाते? तीव्रकपायकी द्वितीय चिह्न है—पूज्य पुरुषोंमें दोष ग्रहण करनेका स्वभाव होना। यह प्रवृत्ति दोषमय बनानेका कारण है अतः पूज्य पुरुषोंमें दोष ग्रहण करने का स्वभाव न रखा जाय। जगतमें सभी जीव हैं, हम भी जीव हैं, कर्मोंके प्रेरे हैं। कर्मोदयवश दोष आ पड़ते हैं पर

उन दोषोंको दोष समझना, उन दोषोंसे हटनेकी भावना रखना यह भी एक गुण है। हमसे गुणग्रहणका स्वभाव वने तो सभीमें और पृथ्वी पुरुषोंके गुणोंके ग्रहणमें सचि जगेगी। इसी तरह किसीके प्रति द्वेषकी भावना चित्तमें न बसायें। यह द्वेषभाव कालान्तरमें खुदका ही बड़ा अनर्थ कर देगा। यों खोटे भावोंसे हटकर शुभ भावोंमें आना, ऐसी वृत्ति वने तो आस्रवानुप्रेक्षा सफल है। लेकिन जो जानबूझकर भी परिहार किए जाने योग्य चीजोंको छोड़ता नहीं, उसका आस्रवभावना भाना निरर्थक है।

एत मोहय-भावा जो परिवर्ज्जेइ उवसमें लीणो।

हेय ति मरणमागो असव--अणुवेहण तस्स ॥६४॥

मोहभावको हेय जानकर दूर करनेमें ही वास्तविकी आस्रवानुप्रेक्षा—जो गुनि साम्यभावमें लीन होता हुआ मोहके उदयसे होने वाले इन भावोंको त्याग देता है, यह समझकर कि ये सब भाव हेय है, ऐसे ही मुनिकी आस्रवानुप्रेक्षा वास्तविक है। अपने आपको निरस्तिये कि हम केवल अपने ही स्वरूपमें हैं। जो कुछ करते हैं अपने आपको ही करते हैं, भोगते हैं तो अपने आपको ही भोगते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें ही अपना उत्पाद और न्यय करते हैं। यदि किसी इष्ट पुरुषको सश्रु मानने के लिए, उसका दुःख मटानेके लिए कोई सम्बन्धी भी साथ ही साथ रोने लगे, उसके इष्टवियोग आदिक दुःखोंमें सहानुभूति प्रकट करने लगे, तो दोनों दुःखी हो रहे, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों मिलकर दुःखी हो रहे, वे दोनों तो अलग-अलग दुःखी हो रहे, किसी प्रसंगमें वे दोनों मिलकर सुखी हो रहे हों तो वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों मिलकर सुखी हो रहे। अरे वे दोनों अलग अलग अपने-अपनेमें सुखी होते हैं। तो जब प्रत्येक पदार्थका अपने आपमें ही अपना सच कुछ है तो मैं भी एक सत् पदार्थ हूँ मेरा जो स्वरूप है वह केवल मुझमें है। मेरा जो परिणामन है वह भी केवल मुझमें ही है। तब बतलावो कि मेरा मेरेसे बाहर क्या है और जब कुछ नहीं है मेरा बाहर तो किसी परसे मेरा क्या सम्बन्ध है? जब सम्बन्ध नहीं तो उनके बारेमें सोचना, विकल्प करना, आशा करना, मोह राग करना, ये विकल्प रखना क्या कोई भली बात है? ये विकल्प तो इस जीवको बरबाद ही करने वाले हैं। तो ये हेय हैं। अपने आपमें जो भाव आगतुक हैं, कर्मोदयसे हुए हैं, परवस्तुके आश्रयसे हुए हैं वे भाव हेय हैं और जो भाव मुझमें मेरे स्वभावसे मेरे ही कारण मेरे स्वरूपमें प्रकट हुए हैं वे भाव उपादेय हैं। तो जो ज्ञानभाव है, स्वाधीन आनन्द है वह तो उपादेय है और जो वैषयिक सुख है, विकल्प हैं, रागद्वेष हैं, वे सच हेय चीजें हैं।

ज्ञानीसे ससारहेतुक दुर्भावोका अभाव--अध्यात्म शास्त्रोंमें बताया है कि जीवके अर्ध्यवसानके दो प्रकारके परिणाम होते हैं—एक तो सस रहेतुक और एक सुखदुःखहेतुक। जो सुख दुःख मात्रसे सम्बन्ध रख रहे हैं ऐसे भाव संसार बढ़ानेके कारण नहीं हैं और जो रागद्वेष भाव हैं वे संसार बढ़ानेके कारण हैं। जैसे ज्ञानी सम्यग्दृष्टि भी सासारिक सुख दुःख पा रहा है लेकिन उसके भाव संसार बढ़ानेके कारण नहीं बन पाते। यदि भावमें रागद्वेष भाव जगे तो सम्यक्त्व मिटेगा और वे संसारके कारण बनेगे किन्तु एक बार सम्यक्त्व जग जानेके चिरसंसारवृद्धि तब भी न होगी, निकट कालमें सम्यक्त्व जगेगा। रागद्वेष मोहके मायने अपने रागमें राग करना, यह तो है अज्ञानीका राग और द्वेष। अपने रागविरोधक पदार्थमें द्वेष करना यह है अज्ञानीका द्वेष। जैसे कोई रईस आप भी कभी बीमार हो जाय तो उसके आरामके बड़े साधन जुटाये जाते हैं, सजा कमरा, कोमल पलंग, नौकर, चाकर बढ़ा दिये जाते हैं। सहानुभूति प्रकट करने वाले बहुतसे लोग आते हैं। दूरसे देखो तो बड़ा आराम दिखता है लेकिन उस रोगीको भीतरसे उस आरामकी चाह नहीं है, ऊपरसे चाह अवश्य है, क्योंकि वह अपनेको रोगवश आशक्तताके कारण कष्टमें नहीं रख सक्रता, लेकिन उसका अन्तरङ्ग यह कहता कि यह मेरा रोग कब मिटे और मैं रोज दो

चार मील घूमने चलने लायक बन जाऊँ। तो ज्ञानी जीव भी एक अपनी परिस्थितिके अनुसार आराम चाह रहा है लेकिन उसे उस आराममे राग नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि ऐसा ही आराम मुझे सदा मिलता रहे। उसकी तो भावना है कि यह सब विडम्बना है। इन सब विडम्बनाओं से मुझे मुक्ति मिले।

ज्ञानीका वास्तविक वैभवमे सतोष—स्वजनसमागम हुआ तो क्या हुआ ? उन अनन्त जीवोंमे से कुछ जीव आ गए, यहाँ इकट्ठे मिल गए तो इनसे क्या मेरा पूरा पड़ जायेगा ? ये न आते और कोई जीव आ जाते तो क्या आ नहीं सकते थे ? तब इनसे मेरा क्या खास सम्बन्ध रहा ? यह समझ कर ज्ञानी स्वजनमें आसक्त नहीं होता। वैभवको जानता है कि यह अचेतन है, पौद्गलिक है, यह स्वयं अपने परिणामनसे परिणामता है, रहता है, जाता है। इससे मेरा क्या सम्बन्ध है ? अरे अरहंत सिद्ध प्रभुके स्वरूपको तो देखो—वे तो उत्कृष्ट वैभववान हैं ना ? जिनके चरणोंमें १०० इन्द्र नमस्कार करते हैं। जिनके चरणोंमे तीनों लोक पड़ गये हैं। वे तो सबसे बड़े उपासनीय हैं। क्या है उनमें वैभव ? उनका वैभव है—द्वीप जरा भी न रहे और गुण पूरे विकसित हो गए। तो यह सब वैभव मेरे स्वभावमें पड़ा हुआ है, यह प्रकट हो तो हम सच्चे वैभववान हैं। निर्दोषता और गुणविकास यदि नहीं बनता है तो इन पौद्गलिक ढेरोंके समागमसे क्या तत्त्व निकलेगा ? इस अनादि अनन्त कालके सामने ये १०-२०-५० वर्ष क्या गिनती रखते हैं जिनमे हम भोगविषयोका आराम चाह रहे हैं ? यह समय भी भट निकल जायेगा और पाप जो भोगने पड़ेगे वह काल निकट आ जायेगा। तो ऐसा जानकर निर्णय करे कि मेरे में रागद्वेषभाव, आस्रवभाव, कपायभाव, ये सब हेय है और अपने आपका जो सहज ज्ञानव्योति स्वरूप है वह मेरा उपादेयभाव है, स्वरूप है। किसी भी पदार्थका स्वरूप उस पदार्थके विगाडवे लिए नहीं होता। मेरा स्वरूप ज्ञानानन्द है, वह मेरे विगाडके लिए न होगा, प्रत्युत मेरे आनन्दानुभवके लिए ही होगा। ऐसा जानकर मुनिजन समताभावमें लीन होते हैं और विभावोंको हेय मानकर उन विभावोंका त्याग कर देते हैं और अपने को निरास्रव तक कर उस ही ज्ञानस्वभावमें लीन बनाना चाहते हैं, उनकी आस्रवानुपेक्षा भाना सफल है।

संवर भावना—

सम्मत्तं देस-वय महव्वयं तह जञ्चो कसायाणं ।

एदे सवर-णामा जोगाभावो तहा चेव ॥६५॥

मोक्षमार्गमे मूलभूत संवरतत्त्वकी अनुप्रेक्षा—जीवके साथ जो संकट लगे हैं उनका निमित्त कारण है, कर्म का उदय। कर्मोदय तब आता है जब कर्म बंधे हुए हों और कर्मबन्ध तब होता है जब कि उनका आस्रव हो। तो सर्वसंकटोंका मूल आस्रव कहलाता है। वह आस्रव है क्या ? अन्तरङ्ग दृष्टिसे तो आत्माके मोह रागद्वेषपरिणामका नाभ है और बहिरङ्ग दृष्टिसे ज्ञानावरण आदिक अष्टकर्मोंका नाम है। आस्रव रुके तो जीवको विश्राम मिले। अब आस्रव किस प्रकार रुके इसकी भावना इस संवरानुप्रेक्षामे की गई है। आस्रव रुकनेसे संवर है। कर्मोंका आना बंद हो गया, आत्मामे राग द्वेष मोहभाव न आये इसका नाम संवर है। संवर ही जीवको सुखका कारण है। अब तक ज्ञानमें अनेक भवोंमें करोड़ों वार तपश्यायें भी की होंगी और कठिनसे कठिन तपश्चरण किये होंगे, द्रव्यलिङ्ग धारण करके भी, निर्ग्रन्थ भेष धारण करके भी ऊँचेसे ऊँचे तपश्चरण भी किए गए होंगे, किन्तु यह जीव संसार संकटोंसे मुक्त न हो सका। इसका कारण यह है कि आस्रव तो रुका ही नहीं। आस्रवके रुकनेका नाम संवर है और यह संवर जीवके लिए अहितकारी है। मोक्षमार्गका प्रारम्भ संवरतत्त्वके विकाससे होता है। जैसे किसी नदीमे नाव जा रही है। उस नावमे छिद्र होनेसे पानी आ रहा है। अब पानी आता रहे, छिद्र न बंद करें तो वह तो उस नाव के टूटनेका ही कारण है। नावको डुबाने से बचानेके लिये मत्लाह क्या करता है कि सर्वप्रथम तो रम

छिद्रमें, कपड़ा आदि लगाकर छिद्रको बन्द करता है ताकि नया पानी न आ सके क्योंकि पहिले छिद्र को बन्द न करे, पानी आता रहे और उस पानीको ही वह भत्लाह अपने हाथोंसे उलीचता रहे तो क्या पानीका आना रुक जायेगा ? नहीं रुकेगा । तो कुशल भत्लाह क्या करता है कि सर्वप्रथम पानी आने वाले छिद्रको बन्द कर देता है, फिर वह उस आये हुए पानीको उलीचता है । जब नावमे पानी विलुप्त नहीं रहता है तो नाव अच्छी तरहसे पार हो जाती है । इसी प्रकार इस आत्मामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगके छिद्र हैं, जिन वृत्तियोंके कारण आत्मामे कर्म आते हैं, बधते हैं, वे वृत्तियां छिद्ररूप ही तो हैं । तो कुशल मोक्षमार्गी पुरुष सर्वप्रथम क्या करता है कि उन आत्मको रोकता है । संवरभाव करता है, फिर वधे हुए कर्मोंकी निर्जरा करता है । तो कर्मोंका आना रुका और आये हुए कर्मों का निर्जरा किया तो एक समय वह आता है कि कर्मोंसे सदाके लिए यह जीव मुक्त हो जाता है । तो ऐसे महोपकारी संवर तत्त्वकी यही भावना की जा रही है ।

संवरभावमे मूलभूत सम्यक्त्वभावका निर्देश—ऊच परस्मिन्ने संवरभाव धौनसे है ? उनको संवर नाम दे करके इस गाथामें कहा है । सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायोंका विजय और योगका अभाव इनको संवर कहते हैं । सर्वप्रथम संवरभावके नामोंमें सम्यक्त्व वहा गया है । जब तक सम्यक्त्व नहीं होता तब तक संवरका प्रारम्भ नहीं है । भले ही अनेककर्म बधनेसे रुक जाते हैं । तब ही बंधापकर्षणका सम्बन्ध होता है । अभव्य जीव भी प्रायोज्यलब्धि तक प्राप्त कर लेते हैं, करणलब्धि नहीं मिलती, जिस करणलब्धिसे नियमसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता ही है । सम्यक्त्वसे संवरका प्रारम्भ माना है । मिथ्यात्व और अनन्तानुबधी कषाय इनका उपशम होने पर सम्यक्त्वभाव प्रकट होता है । प्रथम चार अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके इन ५ प्रकृतियोंके उपशमसे उपशमसम्यक्त्व होता है । उपशमसम्यक्त्व होते ही मिथ्यात्वके खण्ड हो जाते हैं सो उस दवी हुई हालतमे दो प्रकृतियों और बन जाती हैं, खण्ड हो करके सम्यक्प्रकृति और मिश्रप्रकृति । फिर इसके बाद इन ५ का क्षयोपशम हुआ, फिर क्षय हुआ तो इस विधि से यह जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर फिर सदाके लिए अबाधित हो जाता है । उसके सम्यक्त्वमें न मल पैदा होता, न कभी सम्यक्त्वके विनाशकी सम्भावना है । तो सम्यग्दर्शनसे संवरका प्रारम्भ है ।

सम्यग्दृष्टिके अविरत श्रवस्थामे भी ४१ प्रकृतियोंका संवर—जिस जीवको सम्यक्त्व हुआ अर्थात् आत्मा के सहजस्वरूपका अनुभव हुआ—मैं केवल ज्ञानानन्दस्वरूप मात्र हूँ, इस प्रकार सहज ज्ञानानन्दमे अपना जिसने पता पा लिया ऐसे पुरुषको फिर बाह्यविषयोमे, सर्गोंमे आसक्ति नहीं रहती । उसका निरन्तर यह ध्यान रहता है कि मैं तो सहज ज्ञानानन्दमात्र हूँ । मेरा सर्वस्व मुझमे है । मेरा किसी अन्यसे सम्बन्ध नहीं है, ऐसे विविध निज एकत्वस्वरूपको दृष्टिमे लेने वाले सम्यग्दृष्टिके ४१ प्रकृतियोंका संवर रहा करता है । कर्मोंकी १४८ प्रकृतियोमे यथोचित कुछवो गर्भित करके १२० कहा है बंध योग्य, उनमे से ज्ञानी के ४१ प्रकृतियों बधने से रुक जाती है । ये ४१ प्रकृतियां बहुत कठिन-कठिन दुस्खके कारणभूत प्रकृतियां हैं ।

सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वहेतुक सोलह प्रकृतियोंका संवर—सम्यग्दृष्टि जीवमें मिथ्यात्व प्रकृतिका बध नहीं होता । ससारकी समस्त विडम्बनाओंका कारण यह मिथ्यात्वभाव है । ज्ञानी जीवके हुडक सस्थानका बंध नहीं होता, जिससे बड़े बुरे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति विषलत्रिक नारक आदिक छटपट शरीर मिला करते हैं । ज्ञानी जीव असंप्राप्तसृपाटिका सहनन प्रकृतिका बध नहीं करता । एकेन्द्रिय व स्थावर प्रकृतिका बंध ज्ञानीके नहीं हो सकता । आताप जिसका कि उदय सूर्यके पृथ्वीकायिक जीवोंमे होता है सम्यग्दृष्टिके बध नहीं है । सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ऐसी ऐसी कठिन प्रकृतियोंका बध नहीं होता । सूक्ष्मप्रकृति नामकर्मके उदयसे जीव ऐसे शरीरको ग्रहण करता जो आँखों नहीं दिख सकता और किसी पदार्थसे रुक

नहीं सकता। सूक्ष्मनिगोदिया जीव सर्वत्र भरे पड़े हैं। जहां अग्नि-जल रही है वहां भी सूक्ष्म निगोदिया शरीर है और वे अग्निके कारण जलते नहीं किन्तु एक श्वासमें १८ बार जन्म मरण उनका होता ही रहता है। इस पद्धतिसे उनका मरण होता रहता है। अपर्याप्त नामकर्मके उदयसे यह जीव लब्धपर्याप्त होता है। जैसे ही देहको धारण किया, देह पर्याप्त बन भी नहीं पाती, देहमे पूरा बनने की शक्ति तक भी नहीं आ पाती कि वे जीव मर जाते हैं। यह लब्धपर्याप्तक जीवोंका स्वभाव है। साधारण प्रकृतिके उदयमे ऐसी व्यवस्था रहती है कि एक शरीर और उसके स्वामी अनन्त जीव। जैसे यहां हम आप एक एक शरीरके एक एक जीव स्वामी है, ऐसा साधारणप्रकृतिके उदय वाले जीवोंमें नहीं है। साधारण जीवोंमे शरीर तो एक है और उसके अधिकारी-अनन्त जीव हैं और वे सब एक साथ मरते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। हों यह बात अवश्य है कि उन सभी जीवोंका कार्माणशरीर, तैजस शरीर भिन्न-भिन्न है। तो ऐसी कठिन प्रकृतियों का वध सम्यग्दर्शन होने पर रुक जाना है। इससे आप यह भी अदाज करले कि सम्यग्दर्शन न होने पर मिथ्यादृष्टि रहने पर ऐसे ऐसे खोटे भवोंमे इसकी उत्पत्ति होती है। और ऐसे खोटे भवोंमे उत्पन्न होनेके लिए कठिन-कठिन कर्मोंका वध होता है। ज्ञानी जीव दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय प्रकृतियोंका वध नहीं करता, सो जब विकलत्रयकी प्रकृति ही नहीं बँधती तो उन भवोंमे जन्म कैसे होगा ? नरक गति नरकगत्यानुपूर्वी नरकआयु इनका भी सम्यक्त्वमे वध नहीं होता। ये १६ प्रकृतियों दूसरे गुणस्थानमे रहने वाले जीवके भी नहीं वधती और इसके ऊपर भी किसी भी गुणस्थानमे जीवके ये १६ प्रकृतियां नहीं बँधती।

ज्ञानी जीवके अनन्तानुबन्धीहेतुक २५ प्रकृतियोंका संवर—अब सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धीहेतुक २५ प्रकृतियोंका भी वध नहीं होता। तीसरे गुणस्थानमें भी उनका वध नहीं है और चौथे आदि ऊपरके किसी भी गुणस्थानमे उनका वध नहीं है। जैसे—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बहुत तीव्र कषाय हैं, ऐसी तीव्र कषाय वाले कर्मोंका वध ज्ञानी जीवके नहीं होता। स्त्यानगृद्धि—जिसके उदयमे ऐसी निद्रा आती है कि कोई जीव नींदमे ही कुछ काम कर डाले और फिर सो जाय, सोया तो तब भी था स्त्यान गृद्धिमे, लेकिन जगने पर उसे पता न पड़ेगा कि मैंने कोई काम किया था। निद्रा निद्रा प्रकृतिमे ऐसा है कि नींद आयी, उसे जगा दिया गया, फिर नींद आ गयी। तो ऐसी कठिन प्रकृतियोंका वध ज्ञानी जीवके नहीं होता। प्रचला-प्रचला प्रकृति भी बहुत कठिन पाप प्रकृति है। इसके उदयमें सोते हुएमे भी यह जीव मुँह चलाये, अंग चलाये, बड़बड़ाये, मुखसे लार बहे आदि भी चेष्टाये हो जाती हैं। ऐसी कठिन प्रकृतियोंका वध ज्ञानी पुरुषके नहीं होता। दुर्भग—जिससे कि दूसरे लोग प्रीति नहीं करते, दुस्वर—जिससे कि बड़ा बुरा स्वर उत्पन्न होता है, अनादेय—जिससे शरीरमे कोई कान्ति नहीं रहती और बीचके चार संस्थान, बीचके चार सहनन जिनसे अटपट शरीर रचना होती है तथा दुर्गमन जैसे अट गधा आदि खोटी चालसे चलते हैं, ऐसी चाल जिस प्रकृतिके उदयसे आती है, ऐसी अप्रशस्त प्रकृतिका वध नहीं होता। ज्ञानी जीवके सम्यग्दर्शन होने पर वह चाहे अभी स्त्री पर्यायमे हो अथवा पुरुष पर्यायमे हो उस जीवके फिर स्त्री वेदका वध नहीं होता। नीच गोत्र, तिर्यचगति, तिर्यगत्यानुपूर्व्य, तिर्यगायु जैसी कठिन गतियोंका वध रुक जाता है। सम्यक्त्वके उत्पन्न होने पर अविरत सम्यक्त्वमें और १० प्रकृतियोंका भी संवर हो जाता है। तो आप यह परखिये कि सम्यक्त्वका मोक्षमार्गमे कितना महान् योगदान है और और ऊँचे संवरभाव भी तब ही हो सकेंगे जब कि पहिले सम्यक्त्व जग जाय।

सम्यक्त्वोपपत्तिके योग्य सक्षिप्त ज्ञानविवरण—सम्यग्दर्शन उत्पन्न करनेके लिए पुरुषार्थ इस प्रकारका करना चाहिए कि पहिले वस्तुस्वरूपका कुछ ज्ञान करे, अभ्यास करे। पदार्थ किस स्वरूप है ? जैन शासन मे पदार्थोंका स्वरूप भली भाँति बताया है, जिसे समझने के पहिले यह ज्ञान लीजिये कि ससारमें पदार्थ

कितने हैं ? जब हम एक एक पदार्थको जान पायेंगे कि एक पदार्थ इतना होता है तब तो हम उसका स्वरूप निरखन कर सकेंगे। तो पदार्थ लोकमें अनन्तानन्त हैं। जैसे एक हम आप अलग-अलग बैठे हैं ऐसे ही अनन्तानन्त जीव हैं, सबका अनुभव अपने आपमें है। सुख दुःख होता है तो सबको अपने आपमें होता है। इससे सिद्ध है कि प्रत्येक जीव अपने स्वरूपमें अवेला है। ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं और उन जीवोंसे अनन्तानन्तगुने पुद्गल हैं। इसको कैसे जाना जाये ? तो सुनिये—अब तक जितने जीव मुक्त हुए हैं उनकी सख्या इतनी है कि वे एक निगोद शरीरमें जितने अनन्त जीव होते हैं उनके छन्दर्वे भाग हैं अर्थात् उनसे अनन्तगुने ससारमें एक निगोदशरीरमें जीव है। और एक जीवके पीछे कितने परमाणु लगे हैं ऐसा ध्यानमें लाये। जैसे आप ही एक जीव हैं, आपके साथ कितने पुद्गल चिपके हुए हैं सो ध्यानमें दीजिए। यह जो शरीर है जिसके बन्धनमें पड़े हैं इस शरीरमें अनन्त परमाणु हैं। सख्याते और असंख्याते परमाणुओंका पिएड जो आंखोंसे भी दिखनेमें नहीं आता। एक छोटा से छोटा कबड़ अथवा पिसे हुए आटेका एक दाना जो आंखों दिख सकता है उसमें अनन्त परमाणु पड़े हुए हैं। तो इस शरीरमें जितने परमाणु हैं वे सब अनन्तपरमाणु हैं। और उससे अनन्तानन्तगुने परमाणु तैजस शरीरमें हैं और उससे भी अनन्तगुने परमाणु कार्माण शरीरमें हैं। जो कर्म आंखों नहीं दिखते, इस जीवके साथ बंधे हुए हैं वे परमाणु इन सबसे अनन्तगुने हैं। फिर अनन्ते ही इनके विस्त्रसोपपचयके परमाणु हैं तो इतने पुद्गल एक जीवके साथ लगे हुए हैं। और फिर हैं अनन्तानन्त जीव। तो कितने पुद्गल हो गए ? जीवोंसे अनन्तानन्तगुने पुद्गल परमाणु हैं। एक धर्मद्रव्य—जो जीव और पुद्गल चलें तो उनके चलने में सहायक होता है। एक अधर्मद्रव्य जो लोकभरमें व्यापा है, चलते हुए जीव पुद्गल ठहरें तो उनके ठहरने में सहकारी होते हैं। एक आकाशद्रव्य, एक असंख्यात कालद्रव्य। ये समस्त पदार्थ अनन्त हैं। इनमें प्रत्येक एक पदार्थ अपने स्वरूपसे सत् है। सबमें अपना अपना स्वभाव पडा हुआ है। जैसे जीवोंमें चैतन्य स्वभाव है, पुद्गलमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होना याने मूर्तिकला होना स्वभाव पडा है। प्रत्येक पदार्थमें अपना-अपना लक्षण है, ये सभी पदार्थ केवल अपने आपमें ही परिणमन करते हैं, अपने आपमें ही अपने परिणमनका अनुभवन करते हैं, अतएव किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थके साथ रच भी सम्बन्ध नहीं है। मैं एक जीव हूँ, मेरा शरीरके परमाणुके साथ अणुभात्र भी सम्बन्ध नहीं क्योंकि स्वरूप निराला है।

देहसे भिन्न, अमूर्त, ज्ञानमात्र अन्तस्तत्त्वके आलम्बनमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति—यद्यपि इस समय ऐसी कठिन परिस्थिति है जो कि हमने अपने भावोंके आधार पर निर्माण की है कि रोग हो तो व्यथा ही जाती है, क्षुधा तृप्ता हो तो क्षोभ हो जाता है। इस शरीरका कितना घनिष्ट सम्बन्ध बना लिया है लेकिन स्वरूपदृष्टिसे देखो तो इस शरीरके साथ हमारा रचमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। मैं हूँ अमूर्त चेतन और यह शरीर है अचेतन और पौद्गलिक जब वस्तुके स्वरूप पर दृष्टि देते हैं तो यह समझमें आता है कि एक वस्तुका किसी अन्य वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं। इस परिज्ञानका अभ्यास बनाते-बनाते और इन वस्तुओंके स्वरूपके सम्बन्धमें ज्यादा जानकारी और चिन्तवन करते-करते कोई समय ऐसा आता है कि जब मेरा किसी परपदार्थके साथ सम्बन्ध ही नहीं है तो किसीका क्या विगाड करना ? स्वयं विकल्प हटते हैं और विकल्प हटनेपर अपने आपमें विश्राम, तृप्ति, सतोप होता है। उस समय जो स्वाधीन सहज आनन्द है यह जगता है। वस यह अनुभूति हुई कि सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। इस जीवने अपनी शान्ति सुखकी प्राप्तिके लिए अनेक प्रयास किये, लेकिन यह प्रयास नहीं किया। सम्यक्त्वका प्रयास किया हो, सम्यक्त्व जगा हो तो फिर इस जीवको संसारके संकट नहीं रहते। अनाकुल तो तत्काल ही अनेक अशौं में हो जाता है। तो सवरोमें सबसे मुख्य कारण है सम्यक्त्व।

सम्यक्त्वनामक सवरभावके लाभके अनन्तर होने वाले अन्य महान् सवरभाव—सम्यक्त्व होने के बाद था

सम्यक्त्वके साथ ही साथ देशव्रत हो जाय, जहां बारह व्रतोंका पालन है, तो अणुव्रतकी स्थितिमें आंशिक स्थिरता जग जाती है, कषायें मंद हो जाती हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय वहां नहीं रहती और इसके सवर ४ प्रकृतियोंका और भी हो जाता है। उससे और निर्मल परिणाम है महाव्रतका। जहां हिंसा आदिक ५ प्रकारके पापोंका सर्वदेश त्याग है उसे महाव्रत कहते हैं। यहां ६ प्रकृतियोंका संवर और बढ़ जाता है व अप्रमत्तविरतमें देवायुका भी संवर हो जाता है। इसके बाद क्षपकश्रेणीमें ८ वां, ९वां, १० वां, १२ वां गुणस्थान होता है उपशमश्रेणीमें ८ वां, ९ वां, १० वां, ११ वां गुणस्थान होता है। इन सबमें उत्तरोत्तर कषायोंका विजय और कर्मोंका संवर बढ़ता जाता है। जहां कषायोंपर पूर्ण विजय होती है, कषायें नहीं रहती हैं, सब नष्ट हो जाती हैं वहां उपशमश्रेणीमें तो ११ वां उपशान्तमोह गुणस्थान बनता है, किन्तु चारित्रमोहका उपशम होनेके कारण यह गुणस्थान बनता है सो उपशम काल समाप्त होते ही यह गिर जाता है। क्षपकश्रेणीमें क्षीणमोह नामका १२ वां गुणस्थान बनता है। यहां यह पर्यायरूपसे कारणपरमात्मा कहलाने लगता है। यहां तक ३६, ५ व १६ प्रकृतियोंका और संवर हो जाता है याने ११६ प्रकृतियोंका संवर हो चुकता है। इसके बाद अब शीघ्र ही १३वां गुणस्थान होगा अरहंत भगवान होगा। तो कषायोंका विजय होना यह संवर है। अन्तमें योग रह जाता है। कषायोंका विजय हो चुकने के बाद अर्थात् निर्मोह, क्षीणमोह बनने के बाद १३वें गुणस्थानमें और १२वें गुणस्थान में भी योग रहता है। उस योगसे आसन्न तो होता है लेकिन सातावेदनीयका और वह भी एक समयकी स्थितिका, याने वहां स्थितिबन्ध व अनुभागवध उसके भी नहीं है। आत्मामें इस योगका जब अभाव हो जाता तब जीवमें पूर्णरूपसे सवरभाव प्रकट होता है। इस तरह संवरभावके कारणभूत ये भाव हैं। इन भावों पर जिनकी दृष्टि हो और उनमें सर्वप्रथम हम सम्यक्त्व भावके लिए यत्न करें तो वे भी संवरके अधिकारी होंगे, और सघरके प्रसादसे कभी कर्मकलंकोंसे निर्भर होंगे, हमारी वास्तविक उन्नति होगी, हम मुक्तिके निकट पहुंचेंगे।

गुप्ती समिदी धर्मो अणुवेक्खा तह य परिसह जओ वि ।

उक्किटठ चारित्त सवर-हेदू विसेसेण ॥६६॥

संवर भावमें गुप्ति समिति व धर्म भावरूप सवर तत्त्वका वर्णन--गुप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीषहजय और उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेष रूपसे संवरके कारण हैं। गुप्ति नाम है रक्षा करनेका। वशमें करना सो गुप्ति है। मनोगुप्ति मनको वशमें करना सो मनोगुप्ति, वचनगुप्ति वचनको वशमें करना सो वचनगुप्ति, कायगुप्ति—कायको वशमें करना सो कायगुप्ति। मनोगुप्ति का अर्थ है इस मनकी तत्त्वचिन्तनमें लगाये, यहां वहांके रागद्वेषविषयक विकल्प न जगे। वचनगुप्ति का अर्थ है मौनसे रहें और जब कभी वचनका प्रयोग करना पड़े तो बड़े विचारपूर्वक जिससे अपना अहित न हो, पारमाथिक हानि न हो इस तरहके वचनका प्रयोग करना वचनगुप्ति है। कायगुप्ति का अर्थ है शरीरको वशमें करना, हलन चलन क्रिया न बड़े और कुछ क्रियाये करनी पड़े तो प्रभुभक्ति आदिक शुभकार्योंमें करें। समिति नाम है जो कुछ प्रवृत्ति करें सो देखभाल कर करे, जिसमें जीवहिंसा न हो, अविशेषपूर्वक कोई बात न बने। धर्म नाम है ऐसे उपायका कि जो दुःखके कारणोंसे छुटाकर सुखमें पहुंचा दे। ऐसी बात क्या है? तो सर्वप्रथम तो सम्यक्त्व है। विपरीत अभिप्राय नष्ट हो, सन्मार्गका दर्शन हो तो उसे सम्यक्त्व कहते हैं। फिर क्षमाभाव करना, मनमें क्रोध न बसाये रहना क्योंकि क्रोध रहेगा तो खुदके ही गुण जलेंगे। क्रोधी पुरुष दूसरेका अपकार कर सके यह नियम तो नहीं है खुद की बरवादी जरूर हो जाती है। जैसे किसी पुरुष ने किसी को मारने के लिए हाथमें अंगार उठाया तो उससे दूसरे पुरुषका शरीर जल पाये या न जल पाये, वह तो उसके भाग्यकी बात है पर जिसने अंगार उठाया उसका खुदका हाथ तो अवश्य ही जल

जायेगा, ऐसे ही क्रोधी पुरुष जिसपर क्रोध करेगा उसका चाहे कुछ भी बिगाड़ न हो सके, पर क्रोध करने वालेका तो सारा ही बिगाड़ हो जाता है। तो जब इस अमूर्त पावन परमात्मतत्त्वमें अज्ञानवश क्रोधभाव जगता है तो ये सारे प्रदेश क्रोधसे मलिन हो जाते हैं। इस क्रोधके प्रसंगमें यह जीव अपने गुणों को जला देता है। क्रोध बहुत बिलक्षण अग्नि है, जिससे उदारता, संयम, सदबुद्धि आदिक सारे गुण जल जाते हैं। यह क्रोधभाव न हो तो यही उत्तम क्षमा है। मान न जगे तो उत्तम मार्दव है। मान कपायमें भी खुद ही खुदमें कुछ कल्पनायें करता है। कोई उसे बड़ा मानता है, कोई नहीं मानता। अब्बल तो कोई किसीको मानने वाला नहीं है। और कोई मानता है, चेष्टा करता है सो खुद अपने आपमें अपना ही काम करता है। यह अज्ञानी जीव खुदमें शेखचिल्ली बनकर मदमें मुँह फुलाये रहता है, किन्तु देखने वाले छोटे बड़े सभी लोग इसे वेधकूप ही समझते हैं। मदके अभावको मार्दव कहते हैं। छल कपटके अभावको आर्जव कहते हैं और लोभके अभावको शौचधर्म कहते हैं। जब जीवमें चार कपायें न हों तो सत्य धर्म है जिसके प्रतापसे षडार्थरूपमें इन्द्रियसयम व प्राणिसयमरूप वृत्ति जगती है। सयमी ज्ञानी पुरुषका तपश्चरण उत्तम तप है, उसके समस्त हेय भाषोका त्याग होता है और वहां उत्तम आकिञ्चन्य धर्म होता है, सर्व परमाधसे विविक्त अमूर्त ज्ञानज्योतिमान्न निज अन्तरतत्त्वका उपयोग रहता है। इस धर्मके प्रसाद से जीव निजब्रह्मस्वरूपमें रमकर उत्तम ब्रह्मचर्यका पूर्ण अधिकारी होता है।

अनित्य अशरण व ससारभावनाकी सवरूपता—जीवको शान्ति सवरभावमें है। सवर भावके विरुद्ध किसी भी भावमें, विकल्पमें किसी भी जीवको शान्ति नहीं मिलती। उस सवरभावमें यहा अनुप्रेक्षाओंका वर्णन चल रहा है। वारह भावनाओंका तो प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ ही है, उस ही में संवरके प्रकरणमें वारह भावनाओंको कर्मोंका स्वर बताने वाला कहा है। जब अनित्यभावना भाते हैं कि ससार के प्रत्येक पदार्थ विनाशीक है। विनाशीक पदार्थोंमें रुचि न करना, किन्तु अविनाशी जो अपना आनन्द स्वभाव ज्ञानस्वरूप है उसमें रुचि करना। तो अनित्य भावना भाकर जो निज अंततत्त्वकी रुचिकी प्रेरणा मिलती है वह सवर भाव ही तो है। अशरण भावनामें यह भावना की जाती है कि दल, बल, वैभव, माता पिता आदिक सभी मेरे लिए अशरण हैं। मृत्युसे बचाने वाला भी कोई नहीं है और जब कभी दुःख आता है तो उन समयोंमें भी कोई शरण नहीं है। जो बाहरी पदार्थोंसे तो उपेक्षा करायी गयी और अन्तः यह देखिये कि निर्मल परिणामोंसे रहने वाला मैं ही मेरे लिए शरण हूँ, मेरा जो सहज स्वरूप है उसका आलम्बन उसका अनुभव ही मेरे लिए वास्तविक शरण है। जो अशरण भावनासे हमको पारमार्थिक शरणभूत निजस्वभावकी दृष्टि जगती है। वह संवर भाव है। ससारभावनामें यह ज्ञान किया है कि ससारमें सर्वत्र दुःख है। प्रत्येक पर्यायोंमें कष्ट ही कष्ट विदित हो रहे हैं। कभी मनोवाञ्छित वैभव आदिक भी मिले लेकिन सतोप उसमें कौन करता है? और कुछ सन्तोष भी करे तो उससे कुछ पूरा तो नहीं पड़ता। वह मिटेगा। ये पुण्य पाप सब अस्थायीभाव है, इनके फलमें हर्ष विपाद माननेका कोई अधिकार नहीं है। तो इस दुःखमय ससारमें किसी भी रिश्ते में दृष्टि न थमे, इन सब सासारिक दशाओं से उपेक्षा जगे और जो आना स्वरूप है ससाररहित जिसमें रागादिक विकारोका स्वभाव नहीं पडा है। केवल विशुद्ध ज्ञानानन्दका ही स्वभाव है। ऐसे निःससार आत्मतत्त्वकी दृष्टि जगती है तो यह सवरभाव ही तो है।

एकत्व, अन्यत्व व अशुचिभावनाकी सवरूपता—एकत्वभावनामें यह निरखा जाता है कि यह जीव सब दशाओंमें अकेला है। अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, जो जो भी इस पर पर्यायें गुजरती हैं उन सबका अनुभव भी यह अकेला ही करता है। ऐसा जानकर किसीको अपना सहयोगी न मानकर सबसे उपेक्षा रखना, जहा ये बाह्य लौकिक प्रेरणायें मिली हैं वहा यह भी प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने

आपके सहज शुद्ध एकत्वस्वरूपमें हूं। मैं वह हूं जो शाश्वत एक रूप रहता हूं, जिसके आधार पर एक ज्ञान और ध्यानन्दकी व्यक्त पर्याये चला करती हैं, मैं ऐसा शुद्ध ज्ञानानन्दमात्र हूं। ऐसे अपने एकत्वकी सुध हुई तो ऐसे अपने स्वरूपमें रहनेका भाव संवरभाव ही तो है। अन्यत्व भावनामें यह भाया जाता है कि ये सब मुझसे निराले हैं। परिजन, मित्रजन, वैभव और की तो बात क्या, यह देह भी मुझसे भिन्न है। तो जो भिन्न है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उसमें क्या रुचि करना? जहां व हमें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है वहां अतः यह भी प्रेरणा मिलती है कि मेरेमें उठने वाले ये रागद्वेषादिक भाव भी मेरे स्वरूप नहीं हैं। जैसे दर्पणमें किसी चीजकी छाया प्रतिबिम्बित हुई तो वह प्रतिबिम्ब दर्पणमें दर्पणकी ओरसे दर्पणकी निजी चीज नहीं है। वह वस्तु सामनेसे हट जाय तो उसका प्रतिबिम्ब भी हट गया। यो ही मेरेमें जो रागद्वेषादिक परिणामन होते हैं वे मेरे स्वभावसे मेरे नहीं हैं, वे उठे हुए हैं, आगंतुक हैं, परभाव हैं, वे भी मुझसे जुड़े हैं। मैं तो शुद्ध सहज ज्ञानानन्द स्वरूप हू। इस प्रकारके विभावमें भी परत्व की निश्चिन्ता कराकर यह अन्यत्वभावना स्वभावमें लीन कराने की प्रेरणा करती है। तो यह भाव संवर ही तो है। अशुचिभावनामें यह परिज्ञान किया कि देह अत्यन्त अशुचि पदार्थ है। इस देहमें भीतरसे लेकर बार तक सभी पदार्थ अशुचि ही हैं। खून, मांस, मज्जा, रोम, नख आदिक सभी अपवित्र पदार्थ हैं लेकिन यह भी साथमें दृष्टि जगती है कि मैं आत्मा अमूर्त ज्ञानानन्दमात्र स्वयं स्वभावतः पवित्र हू। सब द्रव्योंमें सार एक यही आत्मतत्त्व है। जो ज्ञाता है, विश्वकी व्यवस्था समझ सकने वाला है ऐसा यह मैं ज्ञानमात्र पदार्थ शुचि हूं। इस भावनासे अशुचि पदार्थोंसे हटकर परमपावन निज अन्तरतत्त्वका आलम्बन प्राप्त होता है। यह संवर भाव है।

आलस्य, सत्तर, निर्जरा व लोकभावनाकी संवररूपता—आस्रव भावनामें रागादि भावोंको अहित समझ कर उससे हटकर निरास्रव सहज अन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका पौरुष होता है यो आस्रवभावना भी संगरूप है। संवरभावनामें तो यह सब वर्णन चल ही रहा है। वह तो प्रत्यक्ष संवररूप है ही। निर्जराभावनामें यह जीव चिन्तन करता है कि इस जीवके क्लेशके कारणभूत कर्म हैं। जब तक कर्म दूर न हों तब तक जीवको कोई पारमार्थिक आरामका मार्ग न मिल सकेगा। भले ही विषयोंमें मौज माने, लेकिन वहां भी वध मार्ग है। तो कर्म कैसे ऋडे, उसका उपाय समझा कि अपने उपयोगभूमिसे कषायोंको हटायें, इच्छाओंको दूर करें और अपने सहज ज्ञानानन्द स्वभावकी दृष्टि रखे तो कर्म ऋडते हैं। निर्जरा भावना में कर्म ऋडानेकी दृष्टिका जो एक आश्रय है उसके दर्शन होने से [संवरभाव बनता है। लोकभावनामें ज्ञानीने चिन्तन किया कि यह लोक ३४३ घनराजू प्रमाण है। इस लोकमें कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां यह जीव अनन्तवार उत्पन्न न हुआ हो और मरा न हो। इस लोकमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं बचा जिसको इस जीवने अनन्त बार भोगा न हो। तो सभी क्षेत्र, सभी पदार्थ अनेक बार समझे हुए हैं, भोगे हुए हैं तो इन पदार्थोंमें क्यों रुचि करना? जीवके भटकनेका कारण तो यही है कि यह परपदार्थोंमें रुचि करता है। जैसा स्वरूप है वैसा यह जानना नहीं चाहता। असत्, विपरीत, मिथ्या जाननेमें ही इसको मौज आती रहती है। यह सबसे बड़ी भारी विपदा है। भला सत्य बात जानने में कोई दोष तो नहीं है। बोते कुछ भी, हम कर सके या न कर सके, मगर सत्य बात जाननेका प्रमाद क्यों? सत्यस्वरूप जाननेमें जो एक प्रमाद जगता है, अरुचि जगती है, यह जीव पर सबसे बड़ा अंधकार है। तो इन्ही अज्ञानभावोंके कारण यह जीव लोकमें सर्वत्र जन्मा और मरा। वह अज्ञान दूर हो तब सम्यक्त्व सूर्य प्रकट होता है और यह समस्त संकट भाग जाता है। होता क्या है वहां अपने आपका जो मैं सहज शुद्ध हू, उसका आलम्बन ही तो लिया जाता है? कितना सुगम काम है। बाहरमें जिन पदार्थोंके जुटाने, रक्षा करने आदि का अधिकार नहीं उनपर तो यह जीव रुचिया बन रहा है और जो निजका तत्त्व है, स्वयंका स्वरूप है

ज्ञानमय, उस ज्ञानमय सुगम स्वरूपके जाननेके प्रमादी बन रहे हैं तो यह तो बहूपनके खिलाफ बात है। अपने आपके स्वरूपका दर्शन हो तो सवरभाव है।

बोधितुर्लभभावनाकी धर्मभावनाकी सवरूपता--बोधितुर्लभभावनामें ज्ञानी चिन्तन करता है कि देविये यह मैं कितनी घाटियोंको पार करके, कितनी विपदाओंसे निकलकर आज कैसी उच्च स्थितिमें आया हूँ? जीवका आदिस्थान निगोद है। निगोदमें अनादिसे यह जीव रहा आया। वहासे निकलना ही कठिन था। खैर वहांसे यह जीव निकला तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येकवनस्पति एकेन्द्रिय हुआ। वहां पर भी स्थावर ही रहा। वहांसे निकलकर यह जीव दो इन्द्रिय हुआ। अब यहाँ रसना इन्द्रियका विकास हुआ। अब तक तो मरे हुए जैसे ही भवोंमें बने आये थे। अब कुछ हलनचलनकी, स्वादकी बात जगी, वहासे निकलकर तीन इन्द्रिय हुआ, चौ इन्द्रिय हुआ, पञ्चेन्द्रिय हुआ। पञ्चेन्द्रिय भी हुआ तो मनरहित हुआ। वहा भी कोई काम नहीं बनाया जा सका। मन बाला (सिहादिक लूर पशु) भी हुआ तो वहा भी यह जीव क्या लाभ उठा सकता? तिर्यञ्च गतिके असह्य दुख वहा भी इस जीवने सहन किये, धर्मबुद्धि वहां भी यह जीव न कर सका। किसी प्रकारसे इन सब घाटियोंको पार कर यह जीव आज मनुष्यगतिमें आया, उत्तमदेश, उत्तम क्षेत्र, उत्तम कुल आदि प्राप्त किये। इन्द्रियाँ भी समर्थ हैं, शरीरमें निरोगता भी है, आयु भी पर्याप्त मिली हुई है, साधुजनोंका ससर्ग भी मिल रहा है, जिनवाणीका पठन एवं श्रवण करनेका सामर्थ्य भी प्राप्त है। इससे बढ़कर हित प्राप्त करनेकी और कौनसी स्थिति हो सकती है सो तो बताओ? ऐसे उत्तम अवसरको पाकर हम आपको यों ही नहीं गँवा देना है। इन विषय कषायों से विरक्त होकर विशुद्ध चैतन्यस्वभाव अतस्तत्व का आश्रय लेकर, इसही आत्माके ध्यानमें रहकर इसकी ही प्रतिनि रक्कर अपने आपमें मग्न होनेका पौरुष करना है। रत्नत्रयका लाभ ही अति दुर्लभ उपादेय तत्त्व है। इस मानवजीवनमें अन्य कुछ काम नहीं, बोधिलाभसे इस मानवजीवनको सफल करना है। कुछ इस ज्ञानस्वरूप पर दृष्टि किया तो यह संवरभाव ही तो है। धर्मभावनामें धर्मस्वरूपका विचार चलना है। धर्म किसे कहते हैं? वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं, आत्माके स्वभावको आत्माका धर्म कहते हैं। आत्माका स्वभाव है जानन देखन। रागद्वेष वरना आत्माका धर्म नहीं। तो जिस किसी उपायसे, वह उपाय भी अन्य नहीं, किन्तु अपने आपमें शुद्धदर्शन ज्ञान, चारित्रिके उपायसे रागद्वेष हटाना और खालिस ज्ञाताद्रष्टा रहना यही धर्म है। इस धर्मके प्रसादसे ही ससारके सारे सकट दूर होते हैं। तो यह धर्मभाव ही संवरभाव है।

परीषहजयकी आवश्यकता--अब यहा संवरभावमें परीषहविजय नामक सवरकी बात कहते हैं। परीषह क्यो जीतना चाहिए? शान्तिके मार्गसे च्युत न हो सके और कर्मोंकी निर्जरा कर सके इस भाव से परीषहोंका जीतना बताया गया है। हम आप सभीकी आरामतलवीकी आदत छोड़ देनी चाहिये। उपदेश तो यों किया गया कि अपनी शक्ति माफिक इस देहको कुछ कुछ कष्टमें लभाये रहना चाहिए। इसका कारण बताया है कि बिना कष्टके आराममें कुछ ज्ञान भी हासिल कर लिया जाय, लेकिन बिना कष्टके आराममें ही उपार्जित किया हुआ यह ज्ञान कष्ट आने पर नष्ट हो सकती है फिर वहा सुध बुध भूली जा सकती है। कष्टका अभ्यास होगा तो कोई मौका आये कष्टका तो वहा हम अपने ज्ञानको सही सुरक्षित तो रख सकते हैं। इसलिए उपवास आदिकका अभ्यास करना चाहिए। कहां तो ऐसा कर्तव्य करना चाहिए था और कहा ऐसी स्वच्छन्दता लोगोमें आयी है कि दिन और रातका भी भेद न कर रातमें भी भोजन करना, ऐसी आदत बना ली है, तो बताओ रात्रिभोजनकी क्या आवश्यकता थी? जीवन चलानेके लिए तो एक या दो बार भोजन करनेकी आवश्यकता थी, उसके लिए दिन काफी है, रात्रिको भोजन करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग जानकर स्वच्छन्दतासे व्यर्थ ही रात्रिभोजनमें रुचि

रखते हैं। तो इस देहको शक्ति अनुसार कुछ न कुछ कष्टमें, तपश्चरणसे लगाये रहना चाहिए जिससे कभी पापका उदय आने पर कोई उपसर्ग भी आ जाय तो भी हम उस स्थितिमें अपने ज्ञानको न भूले। इसके लिए परीषहोंके विजयका अभ्यास बताया गया है।

क्षुधापरीषहजय, तृषापरीषहजय और कष्टसहनका उत्साह—वे परीषह विजय २२ हैं। क्षुधापरीषहजय मुनिजन अनेक दिनोंके उपवाससे भी हो और चर्याके लिए पारणाके लिए गए हो, और वहां विधि न मिले, आहार न मिले तो उनकी ऐसी विशुद्ध दृष्टि होती है, आत्माकी ओर ऐसा लगाव होता है कि वे उस अलाभको बड़ा लाभ मानते हैं। वे आहार न मिलने पर भी आत्माकी ओर दृष्टि करके उत्साहित रहते हैं। यही उनका क्षुधापरीषह जय है। तृषापरीषहजय—अनेक उपवास गर्भी ऋतुकी बाधा आदिके कारण तृषा जगी है उसके निवारणकी विधि न बने तो भी साम्यसुधारस पान करके तृषा परीषहका जीतना तृषापरीषह जय ज्ञान द्वारा साध्य है। यहा भी हम आप अनुभव करते हैं कि कोई कष्ट आ जाय, परीषहजय है। यह क्षुधा जरा दिलको ढीला किया और उसे कष्टरूप महसूस करने लगे तो कष्ट बढ़ जाता है और जैसे ही प्रथम ही प्रथम अपने मनको काबूमें किया, ज्ञानबलसे जाना कि यह कष्ट क्या है? ये तो ससारके बाहरी समागम हैं। कोई किसी प्रकार चलता है कोई किसी प्रकार, उससे मेरा क्या बिगाड़? जरा ही दिलको मजबूत बनाया कि वहा यह दुःख अनुभव नहीं करता। जैसे धन हानिके प्रसंग में ही किसी धनिकको कुछ धन हानि हुई और उसकी धुन उस धनहानिमें लग गयी, इष्टवियोगका अनुभव करने लगा तो उसका वह दुःख बढ़ जायेगा और वह बढ़कर फिर समझाया जाने पर भी मिटाना कठिन है। अभी १०-२०, ५० वर्ष पहिले तो उसके पास कुछ भी न था, अब उसका धन बढ़ गया था, उसमें से कुछ कम हो गया तो वह बड़ा दुःख मानता है। कदाचित् वह अपना ज्ञानबल बढ़ाये, उसका दिल काबू हो, तो उसके एक ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि उसे हर स्थितियोंमें आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा। तो ऐसे ही इन सब कष्टोंको मानने की सामर्थ्य ज्ञानबलमें है।

कष्टसहनशीलता प्राप्त करनेकी प्रार्थना—हम आप यहां प्रभुसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो! मेरे कोई दुःख न आये, पर आपका इस बात पर कोई अधिकार है क्या? पापका उदय आयेगा तो दुःख आयेगे ही। प्रभु भी क्या करें और हम आप भी क्या करें? उस परवस्तु पर आपका अधिकार नहीं है। तब प्रभुसे यह बात चाहे कि हे प्रभो! मुझे कष्ट न आये, मुझे खूब धन मिले, ये सब व्यर्थकी बातें हैं। इसकी चाह न करे, प्रभुसे प्रार्थना करे तो यह कि हे प्रभो! मुझमें वह ज्ञानप्रकाश हो कि कष्टोंके सहन करनेकी पूरी शक्ति आ जाय। एक पुरुष कष्टसे घबड़ाता है चाहे कष्ट भी नहीं आता है और एक पुरुष कितने ही कष्ट आये उन सबको समतासे सह लेता है तो बताओ कष्ट दूसरे पर हुआ क्या? कष्ट आये और उसे कष्ट ही न माने तो कष्ट ही क्या रहा? तो उस ज्ञानस्वरूप भगवानकी उपासना करके चाहे यह करनी चाहिये कि हे प्रभो! मुझमें ऐसा ज्ञानबल बढ़े कि कष्ट आये तो उनको हम समतासे सहन कर सकें। हम आपमें कष्ट सहन करने की शक्ति है। यह कोई गप्पकी बात नहीं है। उसका कारण यह है कि कष्ट तो कुछ जीव पर है ही नहीं। वस्तुतः देखो तो जीव तो अपने स्वरूपमें ज्ञानानन्द स्वरूप है। विकारोंके स्वभावसे दूर है। उस पर कष्ट क्या? खुद ही कल्पनाये करता है। बाह्यपदार्थ कैसा ही परिणाम रहे हैं, उसे हम कष्ट मानते हैं। जैसे एक बालक २० हाथ दूर खड़ा हुआ, अपने हाथकी अंगुलियां अथवा जीभ भटकाता है तो २० हाथ दूर बैठा हुआ दूसरा बालक अपने आपमें ऐसी कल्पनायें करता है कि यह तो हमें चिढ़ा रहा है। तो यो कल्पनाये करके वह दुःखी होता है। उसका यह दुःख मिटे कैसे? वह अपने आपमें कुछ गहरे उतर कर सोचे कि मैं तो स्वभावतः कष्टरहित हू। मेरा स्वरूप तो

प्रभुके स्वरूपके समान है। मेरे आत्मामें तो कष्टोंका नाम नहीं है। मैं व्यर्थ ही कल्पनाये करके दुःखी हो रहा हूँ। यों कष्टोंको कष्ट ही न माने और उन्हें समतासे सह लें। यह केवल बात ही बात नहीं है किन्तु यह बात हम आपमें सुगमतासे आ सकती है। एक अपने स्वरूपको संभालने भरका ही तो पुरुषार्थ करना है। तो प्रभुसे यह चाहें कि हे प्रभु! मुझमें वह ज्ञानबल प्रकट हो जैसा कि आपमें प्रकट हुआ, जिसके सामर्थ्यसे कष्टोंको समतासे सह सकें। यह संसार कष्टमय है। मुझपर कष्ट न आये, संसारमें रहते हुए यह चाहें तो यह चाह तो पूरी न होगी। यहां तो एक कष्ट दूर हुआ कि दूसरा कष्ट सामने आया। तो इस कष्ट भरे संसारमें कष्टोंसे छूटने की भीख माँगना, यह तो अच्छी बात नहीं है, किन्तु इन कष्टोंको समतासे सहनेकी सामर्थ्य प्रकट हो, यह बात चाहें। यह बात बन जायेगी। सो परीपहजय ऐसे ही ज्ञानबलके आधार पर बनता है।

शीत उष्ण आदि सभी परीपहोके जयमें सवरपना—ठंड गर्मीका परीपह सहना अथवा नग्न परीपह सहना ऐसी अविकारता कि जिनके चित्तमें रश्च मात्र भी विकार नहीं है, जो निष्परिग्रह है, जिनके अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकारके परिग्रह अत्यन्त दूर हो गए हैं, ऐसे साधुजनोके नग्न परीपह जय होता है। अब यह समझिये कि इन परीपहोमें कितनी विशुद्धता है, जिसके प्रसादसे धर्म बड़ा बहुत ही भडते हैं। किसी अनिष्ट पदार्थका मेल रहने पर उसमें द्वेष न करना, कहीं स्त्री देवागना आदिक सामने आने पर रंचमात्र विकारभाव न काना, चलते हुएमें कोई पैरोमें कबड़ आदिक चुभ जाय तो भी शरीरमें ममत्व उत्पन्न न करना, उस परीपहको समतासे सहना, बैठनेमें एक करवट, सोनेमें ककरीली जमीनमें बैठकर सो रहे हैं, बड़ा भी कष्टका अनुभव न करना, उसमें सहनशीलता बनाये रखना, कोई गाली देता है तो उसका भी बुरा न मानना, उसको भी समतासे सहन कर लेना आदि ऐसे अनेक परीपहोको साधुजन सहन किया करते हैं। उन परीपहोके सहनेमें क्या है? उत्कृष्ट बात तो यह है कि उसकी ओर दृष्टि ही न रखे। कुछ ज्ञानबल आ जाय तो उस ज्ञानका मद न करना। कोई बहुत तपश्चरण करने पर भी ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा तो अपनी श्रद्धाको न विगाड़ना। ग्रन्थोंमें तो बताया है कि ऐसे तपश्चरणके बाद अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान जैसे चमत्कार पाये जाते हैं। यहां तो कुछ चमत्कार ही नहीं हुआ, ऐसी शका मनमें न लाना यह परीपहविजय है। शरीर पर बहुत मल लगा हुआ है, हिंसाके त्यागके अभिप्रायसे जिन्होंने स्नानका त्याग किया। ऐसे निर्ग्रन्थ साधुजन उसमें भी ग्लानि नहीं करते। ये कैसे आदर्श कष्ट-सहिष्णु हैं। उनपर सम्मान अपमान आदिके कैसे ही कष्ट आये, उन सब स्थितियोंमें उन मुनियोंको अपने आत्मस्वरूपका ध्यान रहता है। सबसे निराला उमूर्त ज्ञानमात्र में आत्मा हूँ। इस स्वभावकी दृष्टि करके जो निरन्तर तृप्त रहा करते हैं ऐसे साधुओंके ये परीपहविजय होते हैं। तो परीपहविजयमें आत्माकी ओर भुकाव प्रसिद्ध रूपसे बढ़ता है। कवियोंने तो यह कहा कि जिनपर हुए हैं उन्हें भट केवलज्ञान हुआ तो इसमें यह भी उपसर्ग कारण है। न होता तो विलम्बसे केवलज्ञान होता आदिक सम्भावनाये अलकार रूपसे कही हैं। तो उपद्रव मेरे लिए कोई दुःखकी (बुरी) चीज नहीं है किन्तु उनमें जो ममता जगती है और बड़ा कुछ कल्पनाये बनाते हैं वे कल्पनाये दुःखकी चीज है। ये कल्पनायें दूर हों और कष्ट सहने की हममें शक्ति प्रकट हो, ऐसी भावना हमें बनानी चाहिये।

गुप्ती जोग-शिरोहो समिदी य पमाद-वज्रण चैव ।

धम्मो दया-पहाणो सुतत्त-चिता अणुप्पेहा ॥६७॥

गुप्ति और ईर्ष्यासमितिका स्वरूप—गुप्ति, सभिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहविजय—ये संवरभाव कहे गए हैं। इनमें गुप्तिका अर्थ है योगोंका निरोध करना। मन, वचन, काय जो हम आपके साथ लगे हुए हैं, जिनका हलनचलन होता है और उस निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें भी हलनचलन होता है। तो उन

योगोंका निरोध करना गुप्ति है। प्रमादके त्याग करनेका नाम समिति है। विहार करना पड़ रहा है। चातुर्मास्यके अतिरिक्त एक नगरमे बहुत दिनों तक रहने की शास्त्राज्ञा नहीं है, क्योंकि एक जगह बहुत काल रहने पर राग, प्रमाद, मोह उत्पन्न हो सकते हैं। तब विहार करना ही है। विहार करनेमे शरीरके हलनचलनकी प्रवृत्ति होगी ही। तो उस शरीरके हलनचलन प्रवृत्तिमें प्रमाद न रहना, इसका नाम समिति है। तभी तो ईर्यासमितिमे ४ हाथ आगे जमीन देखकर सूर्यके प्रकाशमे उत्तम भावसे अच्छे कामके लिए विहार किया जाता है। ईर्यासमितिका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना। उसमें चार बातें होनी चाहिए। सूर्यके प्रकाशमें, और अच्छे कामके लिए, अच्छा भाव रखते हुए चार हाथ आगे जमीन देखकर चलना। यदि कोई साधु चार हाथ आगे जमीन तो देखता है, पर रात्रिमें या संध्याओमे देखता है तो वह ईर्यासमिति नहीं। कोई दिनमे भी चार हाथ आगे जमीन देखकर चल रहा है लेकिन बुरे कामके लिए जा रहा है। कोई अच्छे कार्यके लिए गमन नहीं कर रहा तो वह ईर्यासमिति नहीं कहलाता। कोई साधु यात्रा आदिक कामके लिए भी जाय, दिनमे भी जाय, ४ हाथ आगे जमीन देखकर भी जाय और क्रोधसे विहार करे। जैसे किसी गौबमे ठहरे हुए थे, वहां कोई प्रसंग ऐसा आ गया कि इसे क्रोध उत्पन्न हो गया और उस रोबमें आकर वह भाग रहा है तो अच्छे परिणामपूर्वक तो नहीं जा रहा तो ईर्यासमिति नहीं है। तो अन्तरङ्ग प्रमाद न रहे, बहिरङ्ग प्रमाद न रहे, यह बात समितिमे बनती है।

भाषासमिति व ऐषणासमितिका स्वरूप—दूसरी समिति है भाषासमिति। भाषासमितिमें हित, मित, प्रिय वचन बोलना। ये तीन विशेषताये होनी चाहिये। जो भी हम बात कहें वह दूसरेके लिए हितकारी हो। बात तो कहें जैसी की तैसी, किन्तु उससे होता हो दूसरेका अहित तो उसे भाषासमितिमे शामिल नहीं किया गया है। जनताका या धर्मका जिन वचनोंसे वस्तुतः अहित होता हो वे वचन सत्य नहीं हैं, वहाँ भाषासमिति नहीं है। इसी प्रकार कहे तो हम दूसरे के भजेकी बात लेकिन अप्रिय बोले, डाट डपट कर, गाली गलौच देकर बोले तो वह समितिमे शामिल नहीं है और फिर हितकारी भी वचन बोलें और प्रिय भी बोले, मगर खूब बोलते चले जायें, तो यह भी समितिमे शामिल नहीं है। तो हित, मित, प्रिय वचन बोलना सो भाषासमिति है। तीसरी है एषणासमिति। आहारकी एषणाके लिये जब साधु चलते हैं तबसे विधिसमाप्ति पर्यन्त जो निष्प्रमाद प्रवर्तन है उसका नाम है ऐषणासमिति। एषणा मायने खोज करना। अपने योग्य आहारकी खोज करना। जहां विधिपूर्वक हो, दाताकी भक्तिसे हो वहां निर्दोष शुद्ध आहार लेना। तो इसमे भी अनेक बातें परखी जाती हैं। दातारका भाव शुद्ध होना चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए। इन सब बातों को ठीक परखकर साधुजन आहार लेते हैं, यह एषणा समिति है।

आदाननिक्षेपण समिति व प्रतिष्ठापना समितिका स्वरूप—चौथी समिति है आदाननिक्षेपण समिति। पिन्डी, कमएडलु पुस्तक आदि उपकरणोंको खूब देखभालकर धरना उठाना ताकि किसी कीड़ा मकोड़ा आदिक जीवोंकी हिंसा न हो जाय। यों ही विना देखे भाले जहाँ चाहे उठाने रखनेसे हिंसका दोष है। इसी तरह जमीनमे किसी वस्तुको विना देखे भाले थोड़ा बहुत घसीट लेनेमे भी दोष है। तो वस्तुको देख भालकर धरना उठाना सो आदाननिक्षेपण समिति है। ५ वी है प्रतिष्ठापना समिति। थूक, कफ, मल, मूत्रादि को जहाँ चाहे न गिराकर अथवा न फेंक कर उन्हें प्रासुक जमीन देख कर ही निक्षिप्त करना सो प्रतिष्ठापनासमिति है। जैसे कोई साधु ऊपरकी मजिलमें बैठा है तो वह खिड़कीसे न थूक सकेगा। जब तक कि वह उस जमीनको खूब देखभाल न ले तब तक वह थूक न सकेगा। यह है प्रतिष्ठापना समिति। इन सब समितियोंमें प्रमादका परिहार बताया गया है। आलस्य न रहे और भीतरमे अपनी कृपाबुद्धि बनाये रहें तो यह संवरभाव ही तो हुआ।

क्षमा, मार्दन, आर्जव, शौचधर्मके धारणमें अपने आत्माकी पारमाथिक दया— उस लक्षण धर्ममें सवरभाव कहा गया है। उन समस्त भावोंमें दयाकी वृत्तियां हैं। बाह्य दया भी है और अन्तरङ्ग दया तो प्रधान है ही। कोई जीव क्रोध कर रहा है तो किसपर क्रोध कर रहा है ? अपने पर क्रोध कर रहा है। किसकी बरवादी कर रहा है ? अपनी। किसे जला रहा है ? अपने आपको। अपने आपमें यदि क्षमाभाव धारण किया तो किम पर दया की ? अपने आपपर दया की। अपने को सन्तोषमें सुखमें रख सका, यह उसने अपने पर बड़ी दया की। कोई पुरुष मान (घमंड) कर रहा तो वह किसका अनर्थ कर रहा ? किसी दूसरे का तो वह अनर्थ कर नहीं सकता। वह तो अपने आपका ही अनर्थ कर रहा है। अपने आपका ही बिगाड़ कर रहा है क्योंकि उस घमंड परिणामके कारण उसे अपने आपके स्वरूपकी सुध नहीं रहती। अभिमानमें वह अपने आपके स्वरूपको तक नहीं सकता। अगर उसने अभिमान करना छोड़ दिया तो किस पर दया की, किसे वचागा, किसकी रक्षा की ? अपने आपकी। तो इन धर्मोंमें अपने आपकी दया प्रधान बन रही है। कोई पुरुष छल कपट कर रहा है तो छल कपट करके यह किसका बिगाड़ कर रहा ? दूसरेका। अगर पापका उदय है तो भले ही उसकी किसी हानिमें यह कपटी पुरुष मित्र बन जाय उसका नियम तो नहीं लेकिन छल कपट करने वाले पुरुषने अपने आप ही बरवादी की। छल कपट छोड़ता है तो किसकी रक्षा की ? उसने अपने आपकी रक्षा की। जो पुरुष सरल चित्त होते हैं धर्म उनके ही हृदयमें ठहरता है। कपटी पुरुषके हृदयमें धर्मका अंकुर नहीं उत्पन्न होता। इसी प्रकार लोभ कपाय कोई कर रहा है—तो उसमें भी वह किसपर अन्याय कर रहा है ? अपने आप पर। बाह्यवैभवं तो ऐसे हैं कि आप इनका उचित भोग करें, उचित त्याग करें तब भी ये कम नहीं होते और जब कम होने होंगे तो ये कम हो ही जायगे। आप न भी उनका भोग करें, न भी त्याग करें। केवल उनके संचयकी ही बुद्धि बनाये रहें तब भी पापोदय आनेसे हानि हो जायेगी और जब तक पुण्यका उदय है तब तक भोग और दानसे धन हानि नहीं होती। तो लोभ करके इस जीवने बाहर में किसीका कुछ नहीं बिगाड़ा, किन्तु अपने आपका बिगाड़ किया। यदि उसने लोभ छोड़ दिया तो रक्षा किसकी की ? अपने आपकी। तो लोभ त्यागमें शौचधर्मके पालनमें भी अपनी दयाकी बात आयी।

सत्य सयम तप और त्यागमें आत्मकृपा—सत्य, संयम, तप, त्याग, आकि छन्न्य, ब्रह्मचर्य, इन सब धर्मों में अपने आपकी रक्षा प्रधान है। न सच्चाईसे रहे तो किसकी बरवादी की ? अपने आपकी। सच्चाई का जीवन रखे तो अपने आपपर दया की। असयमसे रहे, कोई पुरुष हिंसा, भूठ, चोरी, पाप आदिका त्याग न करे, प्राणियोंकी रक्षा न करे, विपथोंका लोलुपी रहे तो असयम करके उसने किस पर अन्याय किया ? अपने आपपर। अपना जो सहज परमात्मदेव है उसका विकास न हो सका और नरक निगोद पशु आदिक दुर्गतियोंमें भटकते रहे तो यह अपने पर कम अन्याय है क्या ? कोई सयम प्रकट करते तो उसने किसकी रक्षा की ? अपने आपकी। इच्छानिरोधका नाम तप है। लोग इच्छायें अटपट बढ़ाते रहते हैं। पुण्यका उदय है। कुछ धनका बल है, मनका बल है, तनका बल है तो अपनी अनेक इच्छायें बढ़ाते हैं, पर इच्छाओंको बढ़ाकर किसी ने अपनी भलाई कर पायी क्या ? बड़े बड़े तीर्थकारोंने इच्छाओं का, परिग्रहोंका त्याग करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। तो इच्छाये बढ़ाकर हम अपने आपपर अन्याय करते हैं। कोई इच्छानिरोध करे, तपश्चरण करे तो उसने किसपर दया की ? अपने आपपर। किसकी रक्षाकी ? अपने आपकी। दशलक्षणधर्म आत्मरक्षा करने वाला दयाप्रधान धर्म है। जिस आत्माने चतुर्गति सत्सारा में भ्रमण करनेसे मुक्ति प्राप्त करली तो उसने किन चीजोंका त्याग किया था ? रागद्वेष मोह भावों का और इनके आश्रयभूत पदार्थोंका भी त्याग किया तो उसने किसपर दया की ? अपने आप पर। तो उत्तम त्यागधर्ममें भी अपने आपकी दया बसी हुई है।

आकिञ्चन्य और ब्रह्मचर्य धर्ममें अन्तस्तत्त्वकी रक्षा—कोई पुरुष सब कुछ अपना मान रहा है, यह भी मेरा, यह भी मेरा, धन वैभव इज्जत पोजीशन सम्पदा ये सब मेरे हैं ऐसा मानता है तो वह पागलकी भौति है। कहीं उसके माननेसे वे सब परपदार्थ उसके न बन जायेंगे। जैसे कोई पागल किसी मार्गके पास कुवेके निकट बैठा रहता है, अब उस मार्गसे अनेको मुसाफिर रिक्शा, मोटर, तँगा, साइकिल आदि लेकर निकलते हैं, थोडासा रुककर, कुवेसे पानी निकालकर, पीकर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानपर चले जाते हैं, वह बेचारा पागल मनुष्य उन रिक्शा, मोटर, साइकिल, तँगा आदिको अपने मान लेता है और वे मुसाफिर तो पानी पीकर अपनी अपनी सवारियों लेकर चले जाते हैं। वह पागल पुरुष उस जगह रोता है, दुःखी होता है—हाय हमारी मोटर चली गई, हमारी साइकिल चली गई आदि। तो ऐसे ही ये मोही प्राणी अपने ज्ञानमात्र निजस्वरूपको छोड़कर बाह्यमें कुछ भी तो अपना नहीं है, यह देह भी अपना नहीं है और यह मोही प्राणी धन वैभव, घर द्वार, कुटुम्ब परिजन आदि परपदार्थोंको अपना मान लेता है। उनके नष्ट हो जानेपर अथवा विछोह हो जाने पर मोही प्राणी दुःख मानते हैं कि हाय मेरा धन मिट गया, मेरा यह वियोग हो गया आदि। तो बाह्यमें कुछ भी अपना नहीं है लेकिन परवस्तुओं के प्रति ये मोही प्राणी यह भाव कर रहे हैं कि ये मेरे हैं, तो इस मान्यतासे अन्यायसे अन्याय किसपर किया? अपने आपपर। बरवादी किसकी? अपने आपकी। किसी जीवके अगर ज्ञानसूर्य प्रकट हो जाय और वह यह निर्णय करले कि एक इस ज्ञानस्वरूपके सिवाय मेरा तृणमात्र भी नहीं है तो उसके इस अफिञ्चन भावसे कितनी शान्ति समृद्धि होगी? तो अकिञ्चन भाव करने से, निष्परिग्रहका भाव होने से इस जीवने अपने आप पर ही दया की। ब्रह्मचर्यभाव—यह परम उत्तम भाव है। आत्माका जैसा सहज स्वरूप है विशुद्ध ज्ञानानन्दरूप उसमें मग्न रहना सो ब्रह्मचर्य है। जब यह जीव अपने स्वरूपकी सुध भी नहीं रख रहा और बाह्य परिग्रहोमें लीन हो रहा, चारों गतियोंमें जन्म मरण कर रहा तो यह अपने आपकी बरवादी ही तो है। कोई पुरुष ब्रह्मचर्यभावका आदर करे और अपने इस शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूपमें लीन हो तो उसने किस पर दया की? अपने आपपर दया की, अपनी ही रक्षा की। तो इन दश-लक्षण वर्गोंमें भी दयाकी प्रधानता है। जहा अपने आपपर वास्तविक दया की जा रही है वहां दूसरोपर कृपा स्वतः ही होती जाती है।

अनुप्रेक्षादि धर्मधारणसे आत्माकी भलाई—संवरभावोंमें अनुप्रेक्षाको भी कहा है। इससे मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वोंके चिन्तनकी प्रधानता है। इससे सांसारिक बातोंकी चिन्तना नहीं होती है। वह तो चिन्ताका रूप है और अपनी भलाईके विषयमें जो विचार चलते हैं उसे चिन्तन अथवा चिन्तवन कहते हैं। तो बारह भावनाओंमें जो कुछ ज्ञान और वैराग्यवर्द्धक तत्त्वका चिन्तन चला उस चिन्तनसे इस जीवने अपने आपका ही तो कल्याण किया। धर्मके जितने भी भाव हैं, प्रयत्न हैं, पौरुष हैं, उन सबसे इस जीवकी भलाई होती है और उसके विरुद्ध अधर्म पाप कुछ भी मनमें आये तो उससे जीवका अहित होता है। सुख शान्तिका कारण धर्मका प्रसंग ही है, इसमें रच सन्देह नहीं। जो लोग आज कुछ सुख सुविधाये पाये हुए हैं, कुछ अच्छा वातावरण पाये हुए हैं तो वह किसका फल है? यह पूर्वसमयमें किए गए धर्मके साथ जो पुण्यमात्र बना उस पुण्य भावका फल है। पुण्य भी एक धर्मका किसी दृष्टिमें आशिक रूप है। अशुभ परिणामकी अपेक्षा शुभ परिणाम तो अच्छा ही है और पुण्य बनता है शुभ परिणामसे ही। अशुभ परिणामसे पुण्यका बन्ध नहीं होता। अज्ञानी जीव भी जब कभी पुण्य चोंध पाता है तो जब उसका अशुभ परिणाम मद होता है, शुभ परिणाम कपायका मदपना बनता है तब पुण्यका बंध कर पाता है। तो यह लौकिक सुख शान्ति भी धर्मके प्रसादसे प्राप्त होती है। सत्य बात तो यह है कि धर्मके प्रसादसे सदाके लिए संकट छूट जाते हैं।

सो वि परीसह-विजयो लुहादि-पीडाण अद्-रउद्दाणं ।

सवणाण च मुणीणं उवसम—भावेण ज सहणं ॥६८॥

मुनिराजोंका परीषहविजयरूप सवरभाव—इस गार्थांमे यह बताया है कि साधुवोंका परीषहविजय भी संवर भाव है। क्षुधा तृषा आदिक पीडायें जो अति विकराल हैं, जिनके सम्बन्धमें लोग परिचित ही हैं। जब तीव्र क्षुधा होनी है तो उसे कुछ नहीं सूझता। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर तो जब क्षुधासे अति पीड़ित होते हैं, जब कि कई दिनोंके भूखे होते हैं, पेटका एक भाग दूसरे भागसे मिल जाता है, तो ऐसी कठिन क्षुधाकी वेदनामें वे अपने बच्चोंको भी मारकर खा जाते हैं। उन जानवरोंकी तो बात जाने दो—कोई कोई देश ऐसे भी है कि जहा मनुष्य मनुष्यको मारकर भी खा जाते हैं। तो ये क्षुधा तृषा आदिक वेदनाएँ अति रौद्र हैं। लेकिन क्षुधा तृषादि भयंकर पीडावोंको भी साधुजन समताभावसे सह लेते हैं और समता परिणामरूप अमृतके पानसे वे अपने आपमें सतुष्ट रह जाते हैं। उन मुनियोंका यही परीषह विजय है और इस परीषहविजयके प्रसादसे वे भव-भवके बांधे हुए बर्मोंकी भी ध्वस्त कर देते हैं। कर्म आये हैं कषाये करनेसे। तो बर्म मिटेगे कषाये न करनेसे। सीधा उपाय है यह कषाय न करे ऐसा किसीका सकल्प बने, ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहे तो उसे कष्टसहिष्णु प्रवश्य बनना पड़ेगा। जो पुरुष कष्टसहिष्णु नहीं है, आरामतलबीमें ही करता है उसके परीषहविजय नहीं बन सकता और समय-समयपर वह अपने सन्मार्गसे न्युत हो जाया करेगा। इस कारण यह चाहिए कि हम धर्मबुद्धिसे कष्ट-सहिष्णु बने। दुःख न मानते हुए, सकलेश न करते हुए, राग विरोध न मचाते हुए हम कष्टसहिष्णु बने तो हममें ऐसा उत्साह जग सकता है कि उपद्रव आने पर भी हम धर्मसे न चिगे। यही परीषहविजयका प्रयोजन है और तत्काल फल भी यही है। भयंकर उपद्रवोंमें भी मुनिजन स्वात्म आकुलता प्राप्त नहीं हुई और उन्होंने सदाके लिए संसार सकटोंसे छुटकारा पाया, निर्वाण पाया। इस प्रकार सवरभावोंमें जो ५ भाव मुख्य बताये हैं उनका वर्णन यहा समाप्त हुआ।

अप्प-सरूव वत्थु चत्त राधादिणहि दोसेहि ।

सड्भाणम्मि णिलीण जाणसु उत्तमं चरणं ॥६९॥

उत्तमचारित्ररूप परमसवरका स्वरूप—ऐसे आत्मस्वरूपको ही उत्तम चारित्र जानो जो रागद्वेष विषय कषाय आदिक सब अवगुणोंसे परे है, उत्तम स्वतत्त्वके ध्यानमें लीन है। आत्मा एक अभेदरूप है, उसकी जानकारीके लिए भेद करके गुण बताये गए हैं कि आत्मामें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ये सब भेद एक व्यवहार चलानेके लिए किए गए हैं। अन्यथा लोग कैसे समझे कि आत्माका क्या स्वरूप है? यदि इतना ही कहते जाये किसीको आत्मा, आत्मा, आत्मा, तो इतने मात्रसे लोगों को क्या मालूम पड़े? तब आत्मामें जो शक्तियाँ समझमें आ रही हैं उन शक्तियोंका नामकरण करके लोगोंको समझाये तो समझ जायेंगे, आत्मा उसे कहते हैं जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र आनन्दगुण पाये जाये। तो इस तरह समझानेके लिए, तीर्थ प्रवृत्तिके लिए भेदव्यवहार करके गुणोंको बताया गया है। जब यह कहा जाय कि ज्ञान क्या है वनाओ? तो साधा आत्माको ही बताना चाहिये। यह है ज्ञान। तो चारित्र क्या है सो बताना? तो वहा भी आत्मा ही बताया जायेगा कि यह है चारित्र। चारित्रकी जो शुद्ध वृत्तियाँ हैं, एक साम्यभाव अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमें भग्न रहना, वैषल जानन देखनहार रहना, शुद्ध कार्य होना, यह ही तो है उत्तमचारित्र, सो ऐसा उत्तम चारित्र है क्या? यही आत्माका स्वरूप इसका विवरण करके समझा जाय तो यों कइो कि रागद्वेषादिक भाव आत्मामें नहीं उठे, तो वह है उत्तम चारित्र।

अन्तस्तत्त्वके परिचयसे ही वास्तविक बडप्पन—भैया! अपने आपके भीतरके स्वरूपको पहिचानिये। बडप्पन इसीमें है। बाहरी पौद्गलिक धन वैभव आदिकके कारण जीवका बडप्पन नहीं है। ये तो संसार

की घटनाये है। कई बार इससे करोड़ों गुना वैभव मिला वह भी न रहा और कई बार देव बनकर भी पृथ्वी जल पेड़ वगैरह होता पड़ा होगा। कहां उत्कृष्ट वात और वहा खोटे भत्रोमे जन्म। तो इस सम्पदा का, समागमका, इज्जत पोजीशनका क्या मूल्य है? यह तो संसार है। जैसे स्वप्नमे देखे गए राज्यपाट वैभवका क्या मूल्य है? वह तो कल्पनिक है। इस ही तरह यहा भी तो कल्पना ही बनायी जा रही हैं। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपमात्र है। अपने स्वरूपसे बाहर वस्तुका न द्रव्य है, न गुण है न पर्याय है। मैं भी अपने स्वरूपमात्र हूं, मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरी पर्याय मुझमे ही समाप्त है। मुझसे बाहर नहीं। तब मैं बाहरसे कुछ करतव ही नहीं कर सकता। बाहरी किसी पदार्थका अनुभव कर ही नहीं सकता। तो ऐसा यह मैं आत्मा अपने स्वरूपमात्र हू। ऐसा ज्ञान जब न हुआ तब संसारमे भटकना पड़ा। तो सबसे बड़ी सम्पदा, सबसे बड़ा शान्तिका साधन एकमात्र शरण अपने आपके शुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपका दर्शन करना है। इसमे प्रमाद नहीं करना है। अन्य बातोंमे प्रमाद हो उससे हानि नहीं। धन कमानेमे प्रमाद हो गया, अब्बल तो प्रमादसे धनकी हानि नहीं होती, पापके उदयसे धनकी हानि होती है, अन्यथा कुछ लोग दुकान पर कभी जाते ही नहीं हैं फिर भी अनेक वैभव आते रहते हैं। तो प्रमाद और निष्प्रमादका लोक मे कोई प्रभाव नहीं। यहा तो पुण्य पापका प्रभाव है, लेकिन आत्माके ज्ञान और चारित्रके सम्बन्धमे हम प्रमाद करे तो इसका फल संसारमे भटकना है। सोचिए कहां तो मेरा ऐसा पावन स्वरूप जो अरहंत सिद्ध आत्माकी तरह ही अन्त आत्मस्वरूप बसा हुआ है और कहा बाह्यपदार्थोंमे ममता दृष्टि करके उसके लगावसे अपने आपका अन्तर्किया जा रहा है। वह तो भैया! बड़े अधकारमे है जो मोह ममता करके, धन संचय करके अपने को चतुर समझते हैं सो तो चतुराई नहीं वह तो एक व्यामोहकी बात है। चतुराई तो अपने आपके स्वरूपका निर्णय करनेमे है। बाहरी बातें चाहे रहें चाहे आये, चाहे किसी भी स्थितिको प्राप्त हों, उससे कुछ अपने-द्वारमे फर्क न आयेगा। किन्तु हम स्वयं अपने आपको न परख सके तो अन्तर आ जायेगा। तो चारित्र क्या है इस सम्बन्धमे कह रहे हैं कि जो रागद्वेषादिक स्वरूपसे रहित है ऐसे आत्मस्वरूप आत्माका अनुभवन, आत्माका विशुद्ध परिणमन, इस ही को चारित्र कहते हैं।

आत्मरमणमे ही साररूपता—स्थूलदृष्टिसे भी देखो तो अनगिनते योजनों प्रमाण इस सारी दुनियामें जितनी जगहमे हम आपका कुछ प्रभाव है, परिचय है, परिचय भी क्या केवल मोहभयी कल्पनायें। वह क्षेत्र कितनासा है, इतने से क्षेत्रमे यदि कुछ कल्पनाये करके अपनी शान बना ली तो इससे आत्माका क्या पूरा पड़ेगा? इस जीवनका कितना समय है? कुछ ही वर्षोंका। तो इन कुछ दहाई वर्षोंके समयमे यदि अपने को विकल्प करके मौजमे रख लिया कि मेरा तो बड़ा बड़प्पन है तो इससे आत्माका क्या पूरा पड़ेगा? बताओ जीव कितने हैं? अनन्तानन्त। उन अनन्तानन्त जीवोंके समक्ष थे हजार ५०० लोग कुछ गिनतीमें भी हैं क्या? तो जब अनन्तानन्त जीवोंके लिए हम बड़े न कहला सके तो इन हजार ५०० जीवोंके लिए हम कुछ बड़े कहलाये ऐसा विकल्प करके अपने इस परमात्मदेवपर अन्याय क्यों किया जा रहा है? सर्वोत्कृष्ट वैभव पुरुषार्थ तो अपने आत्माके शुद्ध चैतन्यस्वरूपमे लीन होनेका है। यह दृष्टि रखिये, निर्णय रखिये, बाकी सब बातोंका महत्त्व न दीजिए। हम आप लोगोंके बीच रहते हैं, अनेक प्रकारके लोगोंसे व्यवहार होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कंसी ही प्रवृत्ति करता है सब अपनी अपनी कषायके अनुसार अपने मे अपनी कसरत किया करते हैं, सो हमारा कुछ नहीं करते। हर्ष क्षोभ न लाये। किसी भी परिस्थितिमे ऐसा ज्ञानबल बढाये, आत्मस्वरूपकी समझ बनाकर आत्मामे लीन और तृप्त रहा करे। तो रागादिक दोषोंसे रहित अपने ध्यानमे लीन जो आत्मस्वरूप है, उसे उत्तम चारित्र जाने। ऐसे उत्तम चारित्रसे कर्मोंका आना रुकता है जिससे निकट कालमे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे।

एदे संवर-हेदू धियारमाणो वि जो ण आयरइ ।

सो भमइ चिरं काले ससारे दुक्ख-संततो ॥१००॥

आचरणरहित संवरहेतुविचारकका भी संसारमें चिरपरिभ्रमण—इस संवर अनुप्रेक्षामे संवरके हेतुघोंका वर्णन करा गया है कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा परीपहजय, चारित्र, इनके द्वारा कर्मोंका संवर होता है। जिन महापुरुषोंमें, पावन आत्माओंमें यह भाव होता है, ऐसी वृत्ति होती है, वस उसे ही संवरका अधिकारी समझिये। यहां यह परस्विये कि संवरके जो कारण कहे गए हैं उन कारणोंमें सबसे अन्त में जो भाव बताया है उत्तमचारित्र आत्मस्वरूप, रागादिक दोपरहित आत्मस्वरूपमें लीनता ये उत्तम चारित्र तो परमज्ञानी जीवमें सदा रहेंगे। अरहंतोंमें, सिद्धोंमें सदा काल पाया जा रहा और यही कारण है कि सिद्ध होनेसे फिर कर्म नहीं आते। कर्मोंका न आना सो संवर है, तो यह संवर तत्त्व सिद्धमें भी बना हुआ है। अगर न होता संवर तत्त्व तो कर्म आ धमकते। देखो आख्य, वध निर्जरा ये सब निकल गए। मोक्ष तो मिन ही गया। अब मिला हुआ मोक्ष क्या चार चार बनेगा? संसारसकट तो छूट गया सो छूट ही गया। तो अन्य तत्त्वकी बात तो अब नहीं रही है किन्तु संवर तत्त्व संवर परिणाम, निर्दोष स्वलीन आत्मस्वरूप लक्षण वाला उत्तम चारित्र उस शुद्ध आत्मामें सदा रहेगा। हों जो कुछ इस उत्तम चारित्रर संवरसे कम गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, आदिक भाव है वे नहीं रहे, पर यह उत्तम चारित्र सिद्धमें अनन्तकाल तक रहेगा और यही कारण है कि अनन्तकाल तक संवर रहेगा। मुक्तात्मा अब कभी भी संसारमें न आ सकेगा। तो ये संवरके कारण बताये गये हैं, इसके लिए कोई विचार भी करता है। इसका प्रतिपादन भी करता है। फिर भी जो पुरुष इस रूप अपना आचरण नहीं करता वह संसारमें चिरकाल तक भ्रमता है और दुःख सहता है।

उपदेशपर भ्रमल किये बिना केवल कथनमात्रसे कर्मात्मनिरोधकी अशक्यता—प्रभुका उपदेश है कि कषायें मत करो। वस यों वचन ही रह गए और भीतरमें ऐसा पुरुषार्थ नहीं जगाया कि कषायें न हों, ज्ञानभावमें रमनेका पुरुषार्थ नहीं बनाया तो फल तो न मिल जायेगा। जैसे कोई पुरुष किमी मिठाईका नाम लेता जाय रटता जाय तो उससे कहीं स्वाद तो न आ जायेगा, या उदरपूर्ति तो न हो जायेगी। हां कभी आप ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी मिठाईका नाम लेनेसे भी मुँहमें मधुर पानी आ जाता है तो वह नाम लेनेसे नहीं आया, किन्तु पहिले उस मिठाईको खाया था, उसका स्मरण आया और उस स्मरणसे उस तरहका स्मृतिरूप ज्ञान बना, उससे भले ही थोड़ा मौज मान लिया, परिज्ञान हो गया स्वादका स्मृतिरूपमें, लेकिन नाम लेनेसे तो सिद्धि नहीं होती। जिन पुरुषोंने आत्माका अनुभव किया है उनको आत्मानुभवके प्रसाद का स्मरण होने से भी आशिक स्वाधीन सदा आनन्द रहता है। तो एक नाममात्रसे तो काम नहीं बनता। उसका आचरण करना चाहिए नव जीव शुद्ध होता है अन्यथा संसारमें तो भ्रमण करता ही रहेगा।

मात्र रटत बोलचालकी व्यर्थता—सुवावत्तीसीमें बताया है कि किसी बड़े अच्छे पिंजड़ेमें पले हुए तोते को उसके मालिकने रटा दिया—तोते! नलनी पर कभी न बैठना। नलनी होता है एक बस तरहका यंत्र कि जिसके नीचे कुछ चावल वगैरह डाल दिए जाये, सो तोता उस नलनी पर बैठता है दाने चुगनेके लिए, उस प्रयत्नमें वह औघा लटक जाता है। औघा लटकने पर वह उसे इसलिए मजबूतीसे पकड़े रहता है कि उसे भय रहता है कि कहीं मैं गिर न जाऊँ। आखिर उसे लटका हुआ देखकर शिकारी उस तोतेको पकड़ लेता है। तो ऐसी नलनीके बारेमें कह रहे हैं कि तोते को उसके मालिकने रटा दिया कि ऐ तोते तू पिंजड़े से उड़कर कहीं मत जाना, जाना तो नलनीपर मत बैठना, नलनी पर बैठ भी जाना तो दाने चुगनेकी कोशिश न करना, दाने भी चुगना तो उलट न जाना, उलट भी जाना तो उसे पकड़े न रहना, उसे छोड़ कर उड़ जाना आदि। वही तोता एक दिन मौका पाकर पिंजड़ेसे बाहर निकल गया, नलनीपर जाकर

बैठ गया, दाने चुगनेकी कोशिश करने लगा, उलट भी गया, पर उसे मजबूतीसे पकड़े रहा, इस डरसे कि कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ। ये सारी क्रियायें तो वह तोता करता रहा, पर पाठ वही पढ़ता रहा जो याद कर रखा था। उस तोतेने पाठ तो याद कर लिया था, पर उसका अर्थ वह नहीं समझ रहा था। बहुतेसे तोतों को तो राम नामका पाठ भी रटा दिया जाता है, दोहा भी वे तोते पढ़ जाते हैं पर उन्हें कुछ भाव भासना भी है क्या? तो यों ही रटंतकी तरह हम शास्त्रोंका अध्ययन करे, चर्चा करें, बात कहें और अपने आपके एकत्वस्वरूपको न जानें और अपने स्वरूपमें ही रमनेका प्रयोजन न रखे, न रम सकें तो वे सब बातें बिल्कुल व्यर्थ है।

ज्ञानार्जन करने ब उसका आचरण करनेका कर्तव्य—ज्ञानार्जन करना घुरा नहीं है, उसपर भी न अमल कर सके, तो भी लाभ संभावनाका थोड़ा फायदा अवश्य है। जैसे कोई धनी कंजूस होता है उसके प्रति लोग कहते हैं कि इसका धन होना ना न होना बराबर है। इसका धन कहां किसीके काम आया? न खुद भोग कर सका, न दान कर सका। तो यद्यपि लगता है इस समय कि उस कृपण धनीका धन व्यर्थ है लेकिन धन तो है। आज भाव कृपणताका है, कल भाव बदल जाय तो उसका उपभोग कर सकता है, दान कर सकता है। इतनी दृष्टिसे कृपण धनीके पास धन होना कुछ कार्यकर है, ऐसे ही जिसने इन विद्याओंका अर्जन किया, जानकारी बनायी, धर्मशास्त्रोंका ज्ञान किया, पर आचरण नहीं किया, लोग उसे कहते हैं कि इसका ज्ञान सब बेकार है क्योंकि उससे फायदा क्या? इसमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक कषायें भी ज्यादा हैं, जिसके कि ज्ञान है। तो लग रहा है ऐसा और बात भी सही है इस समय, लेकिन, जिसने ज्ञान किया है, वस्तुस्वरूपका कुछ लक्षण जाना है तो ज्ञान तो अर्जित है। किसी समय उसकी दृष्टि बदल जाय और अपने आपके उद्धारके लिए तड़फ जाय, उद्धारका उद्देश्य बना ले तो वे सब ज्ञान इसके काममें आ जायेंगे। इतनी बातमें तो ठीक है, पर ज्ञान कोई कर रहा है और उसपर आचरण कर नहीं सकता तो समझिये कि वह संसारमें बिरकाल तक भ्रमेगा। अतः कर्तव्य यह है कि वस्तुस्वरूप का ज्ञान करे और यथाशक्ति उसका अमल करे। अब कहते हैं कि जो पुरुष विषयविरक्त है, इन्द्रियविषय-त्रिजयी है उसके अवश्य ही संवरतत्त्व होता है—

जो पुण्य विसय-विरक्तो अप्पाणं सठ्ठदो वि संबरइ ।

मणहर-विसएहितो तरस फुब सधरो होदि ॥ १०१॥

विषयविरक्त एव इन्द्रियवियती आत्माका संवरतत्त्वपर अधिकार- यह संवरभावनाकी अन्तिम गाथा है। इसमें आचार्य कहते हैं कि जो मुनि विषयोंसे विरक्त होकर अपने को दूर रखता है उसके निश्चयसे संवर होता है। दो ही तो करनेके काम हैं—अपने स्वरूपका ज्ञान रखना, और परपदार्थोंमें रागद्वेष न करना अर्थात् परपदार्थोंसे हटाना और अपनेमें लगाना। यही उपाय करना है। कर्मोंका आना इस ही उपायसे रुकना है। कर्मोंका निर्जरण भी इसही उपायसे होता है। संसारमें यह जीव जो कुछ भी इष्ट त्रियोग, अनिष्टसंयोग, जन्म, मरण आदिक जो कुछ भी हो रहा है वह सब कर्मोंद्वयका निमित्त पाकर पा रहा है। तब ये संसारकी विडम्बनाये हैं ना। इन्हें दूर करना है तो क्या करना होगा कि कर्मबन्धके कारणभूत जो उपाय है। उन उपायोंसे हटना होगा। बंध होता है परवस्तुओंका लगाव रखनेसे, कर्मबन्ध होता है अपने आपके स्वरूपकी भूल रखने से। सो भाई इस जीवनमें जो बीते सो बीतने दो, उनको महत्त्व न दो, होगे वे सब अनायास हमारे थोड़े ही पुरुषार्थसे। जैसे होते हों, लेकिन महत्त्व दीजिये इस बात का कि इस अनादि संसारमें अमते-अमते आज बड़े सुयोगसे मानवजीवन पाया, जिसमें बुद्धि श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, जैनशासनका समागम, अहिंसामय वातावरण, जो कि इस जीवके उद्धारके कारण हैं वे सब साधन प्राप्त हुए हैं तो अपने आपके स्वरूपदर्शनका खूब लाभ लूट ले अर्थात् हमें अपने आपके स्वरूपके

बराबर दर्शन हों, क्षणमात्रको भी उसकी दृष्टिसे न हटे, ऐसी मनमें उत्सुकता बनाये प्रभुध्यान करके आत्मस्वरूपका चिन्तन करके।

आत्मरमणसे सतुष्ट होनेकी सहजवृत्ति पानेका उपाय बना लेनेका अनुरोध—हे मुमुक्षु आत्मन् ! सदाके लिये सकटमुक्ति चाहते हो तो अपने आपको ऐसा दृढ़ बनालें कि अपने आपमें रमकर सन्तुष्ट होनेकी प्रकृति बन जाय। परसे हटना और अपने आपके स्वरूपमें लगना यही उपाय कर्मोंके रुकनेका वास्तविक है। संवरभावनाके वर्णनको सुनकर इतना तो मान ही लीजिये कि मुझे अपने आपके स्वरूपका निर्णय करना है, जानना है और जानकर उसही के निकट रहना है। वही मेरे लिए शरण है, अन्य कुछ मेरे लिए शरण है, अन्य कुछ मेरे लिए शरण नहीं हो सकता। ऐसा भाव रखकर इस आत्मदेवकी शरण गहो। प्रभुशरण पाकर इस आत्मदेवकी उपासना करो। देखिये ज्ञान इतना विशिष्ट तो पा ही लिया है कि चाहे इम ज्ञान द्वारा विभिन्न विशिष्ट विशिष्ट वाद्य अर्थोंको जाननेका उद्यम कर ले और चाहे एकस्वरूप अविशिष्ट निज अन्तस्तत्त्वमें उपयुक्त होनेका पौरुष कर ले। अब विवेक करके सुनिश्चय कर लो कि कैसा ज्ञान बनाये रहनेमें आत्मलाभ है। ध्रुव ज्ञानव्योतिस्वरूप सहज निज अन्तस्तत्त्वमें उपयोग रमाने में ही श्रेयोलाभ है। अतः एतदर्थ भेदविज्ञानपरक सहजस्वतत्त्वसंस्पर्शी सुतत्त्वचिन्तनका पौरुष करना चाहिये।

निर्जरानुप्रेक्षा—

वारस-विहेण तवसा गियाण रहियस्स गिज्जरा होदि।

वेरग-भावणाको गिरहं कारस्स गाणिसस ॥१०२॥

ज्ञानी आत्मामें मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जराकी पात्रता—वारह प्रकारके तपोके द्वारा निदानरहित ज्ञानी पुरुषके वैराग्यभावके कारण कर्मोंकी निर्जरा होती ही है। इस जीवको हु खके हेतु कर्मोदय है। हु ख न चाहने वाले पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि कर्मोंकी निर्जरा हो जाय। प्रथम तो यह प्रयत्न होना ही आवश्यक है कि नये कर्म न आ सकें, इसके लिए संवर भावनामें विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। अब संवर भावको प्राप्त ज्ञानी जीव बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा भी करता है, इसका वर्णन इस निर्जरा अनुप्रेक्षामें किया जा रहा है। निर्जरा होती है ज्ञानी पुरुषके। जिसको कर्मरहित अमूर्त केवल सहज चैतन्यस्वरूप अन्तस्तत्त्वका परिचय है ऐसा पुरुष ही कर्मोंकी निर्जरा कर सकता है, क्योंकि निर्जरा के मायने है कर्मोंका आत्मसे अलग हटाना। तो जब तक इस जीवका परिणाम परद्रव्योंके साथ लगाव का है तब तक इसमें न कर्मोंका संवर है और न कर्मोंकी निर्जरा सम्भव है। यद्यपि कर्म उदयमें आयें और भड़ गये, इसका नाम भी निर्जरा है, किन्तु इस निर्जराको भावनाका यह प्रयोजन नहीं है, ऐसी निर्जरा तो सभी ससारी जीवोंकी हो ही रही है। कर्म उदयमें आते हैं और फल देकर भड़ जाते हैं, लेकिन इस निर्जरासे तो इस जीवका पूरा क्या पड़ा ? यह हानिमें ही रहा। उससे और कर्मोंका इसने बंधकर लिया। तो जो मोक्षमार्गमें प्रयोजनभूत है उस निर्जरासे यहा सम्बन्ध है और उस ही निर्जराकी यह भावना चल रही है। ज्ञानी पुरुष जिसने कर्मरहित, कर्मोंके विपाकसे रहित शुद्ध चैतन्यमात्र अपने आपके स्वरूपका निर्णय किया है—मैं तो यह हूँ, इस तरह निर्णय करने वाले ज्ञानी पुरुषके कर्मोंकी निर्जरा होती है। तो इस गाथामें 'गाणिसस' यह शब्द कहकर निर्जराका पात्र अथवा अधिकारी बताया है।

निरहंकार ज्ञानी जीवमें मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जराकी पात्रता—वह ज्ञानी पुरुष कैसा होना चाहिए जिसके कर्मोंकी निर्जरा विशेषरूपसे हो सके ? उसके लिए कह रहे हैं कि वह निरहंकार होना चाहिये। अहंकाररहित। निरहंकार शब्दसे दो स्थितियोंपर दृष्टि पहुँचती है, प्रथम तो यह है कि मिथ्यादृष्टि जीव के निर्जरा नहीं होती मिथ्यादृष्टि जीव अहंकारी है, परद्रव्योंमें, परभावोंमें अहरूपसे जिसकी वृद्धि है

उसे अहकारी कहते हैं। तो अज्ञानीके तो निर्जरा मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत स्वभाव ही नहीं है। तब वह निगहकार होना चाहिए। निगहकार शब्दसे दूसरी दृष्टि यह बनती है कि न प्रकारके सदोमें से यदि कोई मद रहता है—किमीको जाति अच्छी मिलनेके कारण वह जातिका अभिमान करना है, कुल अच्छा मिलनेसे कुलका अभिमान करता है, कुछ विद्याये सीख ली, ज्ञानार्जन कर लिया तो उस विद्याका ज्ञानका ज्ञानका गर्व करना है, तो कोई बलका गर्व करना है, कोई वैभवका गर्व करता है, किसीने कुछ व्यवहार धर्मसे प्रगतिकी, व्यवहारधर्मका पालन करता है तो वह अपने तपश्चरणका मद करता है, किसीको अपनी सुन्दरता पर अभिमान है, ऐसा अभिमानमें जिसका परिणाम लगा है उस पुरुषके निर्जरा नहीं होती है। अपने आपमें यह अनुभव करना चाहिये कि मैं समस्त पर और परभाषोसे रहित केवल चैतन्यस्वरूप हूँ, मुझमें परका प्रवेश ही नहीं है, ऐसा केवल निज अंतरतत्त्वमय, अपने आपकी श्रद्धा इस निर्जराका मूल है तो जो पुरुष ज्ञानी है और अहकाररहित है उसके निर्जरा होती है।

निदानरहित ज्ञानी आत्मामें मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जराकी पात्रता—निर्जराके अधिकारी ज्ञानी जीवका एक विशेषण दिया गया है कि जो निदानरहित हो उसके निर्जरा होती है। निदान कहते हैं भविष्यकालमें भोगोंकी प्राप्तिकी इच्छा करनेको। मैं देव बनूँ, इन्द्र बनूँ, राजा बनूँ आदि इस प्रकारके भोगोंकी इच्छा करनेको निदान कहते हैं। जो जीव निदानका परिणाम रखता है उसकी बुद्धि ही स्वच्छ नहीं है। अरे यह जीव जो सहज अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तशक्ति और अनन्त आनन्दका स्वरूप रख रहा है वह बाहरी विषयभोगादिसे अपने आपकी शान्ति माने तो यह उसका अधेरा है। निदान सहित पुरुषमें न तो संवरकी पात्रता है, न निर्जराकी पात्रता है। साथ ही इस विशेषणसे यह भी दूसरी दृष्टि लेना कि सूक्ष्मरूपसे ऐसा निदान भी न हो जिसे प्रशस्त निदान कहते हैं, तो उस श्रमणके विशेषरूपसे कर्मोंकी निर्जरा होती है। आजके प्रोग्रामकी ही कुछ बात नहीं, निकटमें भी कुछ चाहकी बात नहीं, समय पर जो हो सो हो, उसके ज्ञानादृष्टा रहे, ऐसी ऊँची एक अन्तस्तत्त्वके स्पर्शकी वृत्ति जिनकी है उनके विशेषरूपसे कर्मोंकी निर्जरा होगी है।

मोक्षमार्गकी प्रयोजनभूत निर्जराका कारण वैराग्यभावका अनुभवन—यह सब निर्जरा वैराग्यभावसे हो रही है। चूँकि ज्ञानी जीवमें रागभाव नहीं रहा तब कर्म कैसे टिक सके ? जैसे कोई मेहमान आपके घर आया और आप उसको आदर न दे, उसकी प्रीति न रखे तो वह मेहमान घर कब तक टिका रहेगा ? उसे तो जल्दी भागना होगा। वैसे भी भागना और जब रुचि न दीखी मालिककी, उस गृहस्थकी तो मेहमान कब तक टिक सकता है ? तो चूँकि वह मेहमान पहिने किए हुए रागके कारण आया था लेकिन वर्तमानमें राग नहीं है तो वह कब तक टिक सकेगा ? ऐसे ही ये कर्म पहिने किये हुए रागभावसे आये थे, किन्तु अब रागभाव न रहा तो ये कर्म कैसे टिक सकेंगे ? इनकी निर्जरा होगी, इनकी स्थल पुथल मचेगो। तो निर्जराका साधन है सही वैराग्य भाव। ससार, शरीर, भोगोंसे वैराग्यकी भावना है। अनुभवन है अथवा वस्तुरवरूपका, आत्मस्वरूपका यथार्थ श्रद्धान है, तो इस वैराग्य और भावनाके बलसे कर्मोंकी निर्जरा होती है। यह सब निर्जरा हुई वैराग्यके अनुभवनसे। अब इसका बुद्धिगत उपाय क्या है ? इसपर विचार करिये।

निर्जराका उपायभूत प्रायश्चित्त तप—जिसको हम कुछ जान समझकर प्रारम्भ कर सकें, इस प्रकार का कर्मनिर्जराका उपाय क्या है ? उस उपायको बताया है चारह प्रकारका तप। तप उसे कहते हैं जहां इच्छाओं का निरोध किया जाता है। तपश्चरणमें इच्छाओंका निरोध है। इन चारह प्रकारके तपोंमें कुछ तो हैं अवरज्ज तप और कुछ हैं वहिरज्ज तप। जो अपने आत्मामें विशेष सन्बन्ध रखता है, जिसकी

जानकारीका बाहरमे कोई नियम न बिन्ध नहीं है वह तो अन्तरङ्ग तप है, जैसे प्रायश्चित्त करना। कोई दोष लगने पर उस दोषका पश्चात्ताप करना और वह दोष जिस प्रकार अब न लग सकें उस प्रकारका अपना परिणाम करना यह है प्रायश्चित्त तप, दोषके परिहाररूपमे कोई प्रायश्चित्त रचीकार करके उसके भावसे पालन करना। यह प्रायश्चित्त वस्तुतः किसी दूसरेके द्वारा निरखा नहीं जा सकती। किसी पुरुष को अपने दोष पर वास्तवमे ग्लानि आयी है इसका निरीक्षण दूसरा क्या करेगा ?

निर्जराका उपायभूत विनय तप—दूसरा तप है विनय। भले ही लोग शरीरकी चेष्टा देखकर अनुमान करले कि यह बहुत विनय करने वाला है, लेकिन विनयका सम्बन्ध तो मावसे है। किसी प्रयोजनसे, सकोचसे कोई किसीका विनय करता भी हो, लेकिन यह नियम नहीं है कि जो ऊपरसे काय से विनय कर रहा है उसके अन्तरङ्गमें विनयका परिणाम अवश्य है। विनय एक अन्तरङ्गके गुण प्रेम, गुण श्रद्धासे सम्बन्ध रखने वाला भाव है। विनयका अर्थ है नम्रता, झुक जाना। कहीं झुक जाना ? अपने आपके उपयोगका अपने गुणोंमें झुक जाना यह है वास्तविक विनय। जब कभी हम दूसरे गुणी पुरुषोंका विनय करते हैं तो उनके गुणोंपर नष्टि देक। हम अपने आपमें ही तो अपने गुणकी ओर आकर्षित होते हैं, जो पुरुष दोषग्राही है, दूसरे पुरुषोंके दोष ग्रहण करता है उसमें गुणग्राहिता न होने से अपने आपके गुणोंकी ओर भी नहीं झुक सकता। जो दूसरेके दोषोंपर उपयोग लिए हुए है उसके उपयोगमें तो दोष समाये हुए है, वह अपने आपके गुणोंकी क्या निगाह कर सकेगा ? तो विनय तप अन्तरङ्ग तप है।

निर्जराका उपायभूत वैयावृत्य और स्वाध्याय तप—तीसरा अन्तरङ्ग तप है वैयावृत्य। गुणी जनोका, तपस्वी धर्मीजनोका वैयावृत्य करना, सेवा करना वैयावृत्य नामका तप है। सो उस तपको भी दूसरे लोग पहिचान नहीं कर सकते कि इसका सचमुच अन्तरङ्गमें सेवाका भाव है, क्या गुणकी उपासनाका भाव है। तो यह भी अन्तरङ्ग भावसे सच रखता है इस कारण यह अन्तरङ्ग तप कहलाना है। इसी बातको पुष्ट करने के लिए शब्द रखा गया है वैयावृत्य। अन्यथा सेवा शुभ्रणी आदि क बहुतसे शब्द थे, पर वैयावृत्य शब्दमें ही क्यों रखा ? सो सुनिये। वैयावृत्य शब्दमे यह भाव भरा है कि जो वास्तवमे निवृत्त है, ससार के कारणोंसे व्यावृत्त है, जो विभावोंसे उपेक्षा किए हुए है ऐसे व्यावृत्त पुरुषोंकी जो वृत्ति है उसे वैयावृत्य कहते हैं। चौथा अन्तरङ्ग तप है स्वाध्याय। यद्यपि कुछ बाहरी लक्षणोंसे यह पहिचाना जाता है कि इसने स्वाध्याय किया, इसने नहीं किया, लेकिन वास्तविक स्वाध्यायका कौन पता कर सकेगा ? स्वाध्यायमे दो शब्द हैं—स्व और अध्याय। स्व अर्थात् निज आत्माका अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण आत्मचिन्तन, आत्मशिक्षण जिस प्रक्रियामें होते रहते हैं उसे स्वाध्याय कहते हैं। इसी कारण इन वृत्तियों को भी स्वाध्यायमे माना है कि कोई पुरुष किसी समय बड़े भावोंसे यह भी कह देता है कि हे अरहत प्रभु ! अथवा प्रभुकी जय, ऐसे थोड़े-थोड़े शब्द भी कोई करता है और भावपूर्वक कह रहा है, जिसका सम्बन्ध अपने भावोंके उत्कर्षसे बना हुआ है तो वह भी स्वाध्याय है। न भी कोई हाथमें पुस्तक लिए है लेकिन जब जब जिन अन्य बाह्य वचनों द्वारा अपने आपके स्वरूपका स्वाध्याय हो रहा, अध्ययन हो रहा उसे भी स्वाध्याय गिना। तो स्वाध्यायका भी कोई दूसरा क्या पता कर सकेगा कि इसने स्वाध्याय किया अथवा नहीं। स्वाध्याय भी अन्तरङ्ग तप है।

निर्जराका उपायभूत व्युत्सर्ग तप—५ वा अन्तरङ्ग तप है, व्युत्सर्ग। व्युत्सर्गका अर्थ है समस्त बाह्य परपदार्थोंका त्याग हो जाना। इसमे देहोत्सर्गकी प्रधानता है, देहकी ममताका भी त्याग हो जाना सो व्युत्सर्ग तप है। जहां देहमे ममताका भी त्याग है वहां अन्य सब पदार्थोंका त्याग है ही। कभी ऐसा लगेगा कि अनेक पुरुष ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो किसी सम्राट् आदिकमे युद्ध करके अपने देहका भी वलिदान कर देते हैं, अपने प्राण भी खो देते हैं तो उनको देहमे ममता नहीं है, ऐसा कोई सन्देह कर

सकता है, लेकिन वह भी देहकी ममताके कारण ही अपने प्राण गंवाता है। जैसे कुछ दिन पहिले एक एक रिवाजसा बन गया था कि परस्परमें ही लड़ भिड़कर कई लोग कुर्वेमे गिरकर अपने प्राण त्याग देते थे तो क्या उनके सम्बन्धमें आप यह कह सकेंगे कि वे निर्मोह थे, उन्हें देहमे ममता न थी। अरे देहकी ममतासे ही तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। किस तरह कि वे जो गुस्सा से भरे हुए थे सो देहको आत्मा मानकर ही तो गुस्साकर रहे थे। जैसे इसने मुझे यो कह दिया, ये लोग मुझे यो बोलते हैं, इनमे मेरा अपमान कर दिया आदि। ये सभी बातें देहकी ममताके कारण ही तो उन्होंने सोची थी। सो उन्होंने अपने आपका अपमान समझा था इस कारण उन्हें क्रोधमे कुछ भी न सूझा और उन्होंने फिर जो उपाय सूझा सो किया। उस उपायके करनेके बाद जब कुर्वेमे गिर ही गए तो अब कोई चारा नहीं है। बुरी तरह चोट आये तो तुरन्त भी मर सकते हैं। मरते समय उनकी अक्ल ठिकाने लगती है, डोह मैने बड़ा गड़बड़ कार्य किया, यों वे बड़ा संक्लेश पाते है, तो उनकी देहकी ममता अब उस रूपमें व्यक्त हुई है। तो जो लोग कभी प्राणोत्सर्ग भी करते है वे देहकी ममतासे करते है। युद्धमे मरने वाले सुभट देहकी ममतासे ही तो नौकरी कर रहे है। युद्धकी नौकरी की, अब वहाँ युद्धका काम करना ही होगा, करते ही हैं। जब ऐसी स्थिति सामने आती है कि दूसरा शत्रु आक्रमण कर रहा है तो इनमे चूँकि वीरता है, कला है, युद्ध करनेका अभ्यास किया है तो ये भी लड़ते हैं और लड़ने मारनेमे बच जाना या मर जाना दोनो ही बातें सम्भव है। तो वे सुभट जो प्राणोत्सर्ग करते हैं वे देहकी ममतासे ही तो करते हैं अथवा कोई पुरुष युद्धमे नौकरी भी नहीं करते किन्तु देशसेवाके भावसे स्वयं लड़ते है अथवा नौकरी करते हुए भी देशसेवाका भाव रह सकता है। वे देशसेवाके शुद्ध भावसे युद्ध कर रहे हैं तो उस समय भी उनको देहमे ममता है, यह देह मैं हूँ, यह मेरा देश है, इसकी मुझे रक्षा करनी है, यहा मेरे कुटुम्बीजन हैं, मेरे जातिके देशवासी लोग हैं, वे भली तरह सुरक्षासे रह सके यह बात निभानी है, इस भावसे वे युद्ध करते है। तो मूलमे उन्हें देहमे आत्मत्वकी बुद्धि तो है ही, यह मैं हूँ और इस मेरेका यह देश उन्नतिशील रहना चाहिए, आजाद रहना चाहिए, इस भावसे भरकर वे प्राणोत्सर्ग करते है। तो देहकी ममताका त्याग होना बड़ा कठिन है। देहममत्व छूटने पर अन्य शेष ममता छूटना आस्रव है। तभी तो व्युत्सर्ग नामके तपमे देहके ममताके त्यागकी बात प्रधानरूपसे कही है। देहकी ममताका त्याग होना व्युत्सर्ग तप है। यह बात कौन पहिचान सकता है कि इसके देहमे ममता है अथवा नहीं। भीतरके परिणाममें तो यही अनुभव रहा है इसलिए व्युत्सर्ग नामका तप भी अन्तरङ्ग तप है।

निर्जराका उपायभूत ध्यानतप—छठा अन्तरङ्ग तप है ध्यान। ध्यान कहते है चित्तके एक ओर रोक लेनेको। इस लक्षणके हिभावसे आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान—ये चारों ही ध्यान हैं। चित्तको एक विषयमे रोक लिया। केवल शुक्लध्यानमे जो अन्तिम दो ध्यान हैं—सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, व्युत्सर्गक्रियानिवृत्ति, इन दो ध्यानोंमें चित्तके निरोधका लक्षण नहीं जाना, लेकिन ध्यानका फल है कर्म-निर्जरा होना, सो कर्मनिर्जराके फलको निहारकर इस तृतीय शुक्लध्यानवर्ती पावन आत्माकी जो वृत्ति है उसको भी ध्यान कहा है और अयोगकेवली की जो स्थिति है उसको भी ध्यान कहा है। तो ध्यानका मुख्य लक्षण है चित्तको एक ओर रोक देना। अब चित्त यदि खोटे विषयमे रुका है तो वह खोटा ध्यान कहलायेगा। चित्त यदि किसी शुद्धभावमे रुका है तो वह उत्तमध्यान कहलायेगा। तो मोक्षमार्गके प्रकरण मे शुद्धतत्त्वकी ओर चित्तके रुकनेका नाम ध्यान है। कोई पुरुष ध्यान कर रहा है अर्थात् ध्यानके जो आसन हैं, ध्यानकी जो स्थिति है उस स्थितिसे ध्यान कर रहा है लेकिन दूसरे को क्या पता कि वह वास्तवमे स्वतत्त्वकी ओर अपने चित्तको रुकाये हुए है। इसी कारण यह ध्यान भी अन्तरङ्ग तप कहलाता है।

कर्मनिर्जरानिमित्त अनशनतप—कर्मोंकी निर्जरा होने में ६ प्रकारके अन्तरङ्ग तप विशेषरूपसे कारण होते हैं और ऐसे ही परिणामोंकी विशुद्धिमें महकारी हैं ६ बहिरङ्ग तप। अनशन—भोजनका त्याग करना सो अनशन है, इसका दूसरा नाम उपवास भी है। अनशनका अर्थ है भोजनके विकल्पका भी त्याग कर देना और उपवासका अर्थ है अपने आत्माके समीपमें ही बसे रहना तो इन दोनों नामोंसे यह स्पष्ट होता है कि उपवास तप तभी कहलाता है जब खानेका विकल्प भी न बने और आत्माकी ओर उपयोग बसा करे। जैसे किसीने उपवास तो ठाना किन्तु कुछ कल्पनायें बना रहा अथवा ऐसी भी कल्पनाये बना रहा कि आज तो अनन्त चौदश है, आज उपवास है, होने तो दो पूनेका भौर फिर तो हमारा भोजनका ही सब काम है, ऐसे विकल्प चौदशके दिन कोई करे तो उसके उपवासमें दोष आ गया। तो भोजनके विकल्पका भी न होना जरूरी है, और कोई पुरुष भोजनके विकल्पको, तो न करे, मगर समय गुजारनेके लिए कुछ मन बहलावाके काम करे, कोई खेल खेलने ही बैठ जाय अथवा कुछ यहा वहा तफरी करने चला जाय तो वह भी दोष है। उपवास तब ही बनेगा जब खान पान, भोग उपभोग आदि सभी के विकल्पोका परिहार हो और अपने आत्माके शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें निवास भी बने अथवा निवास करनेका संकल्प रहे तब उपवास है। अनेक साधुजन महीनोंके उपवास करते हैं और महीनों तक भी भोजनके विकल्पसे परे रहते हैं और काम फिर उनका क्या है? किस बल पर वे महीनों निकाल देते हैं? वह बल है अपने आत्मस्वरूपके दर्शन श्रद्धान्का। जिसका एक मार्ग निश्चित हो चुका कि मुझे तो इस पद्धतिसे चलना है और इसही में मेरा हित है तो उस पुरुषकी धुन लगन उस ओर ही रह जाती है। तो यही बात उन साधु परमेष्ठीमें है।

अवमौर्दर्य तप—दूसरा बहिरङ्ग तप है, अवमौर्दर्य, जिसका दूसरा नाम है ऊनोदर। भूखसे कम खाना, जितनी भूख हो, जितनेसे पेट भरता हो उससे कम भोजन करना यह है अवमौर्दर्य तप। इस अवमौर्दर्य तपकी कठिनाई कोई अपने अनुभवसे परख सकता कि जब सामने सब प्रकारका भोजन हाजिर है और भूख भी खूब अच्छी लगी हुई है वहाँ भूखसे कम अथवा आधा भोजन आप करें तो कितना कठिन मालूम होता है? अनशनसे ऊनोदर तप कम नहीं है कि सामने आयी हो चीज और फिर भोगते हुएकी स्थितिमें कुछ ही भोगना और बाकी छोड़ देना ऐसा विचार और पुरुषार्थ भी एक विशुद्धिके बलसे बनना है। अवमौर्दर्यका अर्थ है अवम और्दर्य अर्थात् पूर्ण नहीं, भूखसे कुछ कम भोजन करना, इनका नाम है अवमौर्दर्य। ऊनोदरका भी अर्थ है ऊन उदर। पेटसे कम खाना अर्थात् जितनी भूख है उससे कम खाना सो ऊनोदर तप है। इस तपश्चरणमें इच्छाका निरोध किया गया, अतएव यहा निर्जरा होती है। यह बहिरङ्ग तप इसलिए कहलाता है कि ऐसा काम तो अज्ञानी भी कर सकता है, अर्थात् भूख से कम खाये, अनशन करें यह अन्य जन भी कर सकते हैं और करते हुएमें कोई यह पता नहीं पाड़ सकता है कि इसका भाव कैसा है? कोई किसी उद्देश्यसे अनशन करे तो इसका कौन पता पाड़ सकता है? जैसे कि जब कभी कोई पुरुष मानो ससुरालमें ही गया तो सास पहिने से ही प्रशंसा करने लगे कि ये तो कुछ नहीं खाते, फूलसा सूँघकर रह जाते। सासकी ऐसी प्रशंसात्मक बातें सुनकर यदि वह बहुत कम खाता है तो क्या यह उसका तप हो गया? लोकमें हमारा धर्मात्मापन प्रकट हो, इस भावसे या किसी भी भावसे कोई अनशन करले तो वह तप तो न हो जायेगा। तो ऊन व ऊनोदर तप करते हुएमें कोई बाहरसे यह पहिचान नहीं कर सकता कि इसका परिणाम भी विशुद्ध है अथवा नहीं? इस कारण यह बहिरङ्ग तप कहलाता है।

वृत्तिपरिसख्यान तप—तीसरा बहिरङ्ग तप है वृत्तिपरिसख्यान। भोजनके समयमें कोई अटपट नियम ले लेना और उसकी पूर्ति होनेपर ही आहार करना, अन्यथा नहीं इस प्रकारका संकल्प और प्रवर्तनवृत्ति-

परिसंख्यान कहलाता है। जैसे मैं इस गलोसे जाऊँगा, और वहाँ कोई विधि मिलेगी तो आहार करूँगा अथवा इस तरह भ्रमण करते हुएमे इतने गृहोको छोड़कर आहार मिलेगा तो आहार करूँगा, या जैसे कथानक प्रसिद्ध है कि एक मुनिने यह नियम किया कि हमको सामनेसे ऐसा वैल नजर आये कि जिसकी सींगमे गुड़की भेली छिदी हो तब हम आहार लेगे। कुछ दिन बीत गए ऐसे, अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक वैल किसी वनिये की दुकानमे अनाज खाने लगा, मालिकने उसे भगाया सो जल्दी जल्दीमे उस वैलकी सींगमें कोई गुड़की भेली छिद गई, तथा वह भाग गया। वह वैल आता हुआ दिख गया मुनिराजको, मुनिराजकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई तब आहार लिया। तो ऐसी अटपट आखिड़ी क्यों ली जाती है और कौन लेता है, इन दोनों बातोंपर विचार करो। ये अटपट आखिड़ी इस कारण ली जाती है कि वे मुनिजन अपने अन्तराय कर्मका परीक्षण करते हैं। किस ढंगके कर्म अब है इस तरहका परीक्षण करते हैं। और इस वृत्तिपरिसंख्यानमे लीन कौन है? जो पुरुष अपने आत्माका ध्यान करने मे संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें और कुछ बातकी वाञ्छा ही नहीं है, जिनमे इतना बल है कि बिना आहार लिए ही अपने आत्माको निरख-निरखकर संतुष्ट रह सकते हैं ऐसे पुरुष वृत्तिपरिसंख्यानके पात्र हैं अन्यथा एक किसी तरह नियम तो ले लिया कठिन और आहार न मिलने पर संक्लेश हो जाय तो या तो वह छल कपट करेगा या नियमकी परवाह न करके भोजन करेगा या संक्लेश यो करता ही रहेगा। तो इसका अधिकारी कोई प्रबल ज्ञानी पुरुष ही हो सकता है।

रसपरित्याग तप—चौथा बहिरङ्ग तप है रसपरित्याग। एक रस, दो रस, कुछ रसोंका या सब रसोंका परित्याग करना, सो रसपरित्याग है। रस मायने क्या है? जैसे नमक, मीठा, घी, दूध, दही, तेल इन ६ रसोंमेसे एकका या सबका परित्याग करना, सो रसपरित्याग है। रसपरित्याग तप भी बहिरङ्ग तप है। इसका कारण यह है कि रसपरित्याग कोई भी कर सकता है चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, पाखण्डी हो अथवा समीचीन भावका हो। दूसरा पुरुष इस तपश्चरणको समझ सकता है अथवा ज्ञानी अज्ञानी सभी कर सकते हैं इस कारण यह बहिरङ्ग तप है। रसपरित्याग करते हुए भी यह निर्णय नहीं हो पाता कि विशुद्धभावसे यह त्याग कर रहा है या क्रोधभावसे। कभी क्रोध भी इस प्रकारका आ जावे कि बहुतसी चीजोंको छोड़ देते हैं तो यह कोई नियमित चिन्ह न रहा भीतरके विशुद्ध भावका इस कारण बहिरङ्ग तप है और तप इसलिए कहलाता है कि इस त्यागमे कुछ अन्तरङ्गमे उत्कर्ष बढ़नेकी सम्भावना है।

विविक्तशय्यासन तप—५ वा बहिरङ्ग तप है विविक्तशय्यासन। एकान्त स्थानमे उठना बैठना, ध्यान करना, रहना आदिक ये विविक्तशय्यासन तप हैं, जीवसे रागद्वेष न उत्पन्न हों, उनके साधनसे दूर रहे, इस भावसे ज्ञानीने विविक्त शय्यासन तप अर्गीकार किया है। ये रागद्वेषके परिणाम किस प्रकारसे आया करते हैं, उसमे कर्मोंका उदय तो निमित्तकारण है और ये रूपादिमान पुद्गलविषय आश्रयभूत कारण हैं, जैसे किसी पुरुषने मिठाई खानेमे राग किया, मिठाई खाते समय वह मौज मान रहा है तो उस मौजका काम किस तरह बना कि सातावेदनीयका उदय, अन्तरायका क्षयोपशम, तदनुकूल अन्य कर्मोंके उदयका निमित्त पाकर और उस भोजनका आश्रय पाकर इस जीवने मौज माना और रागभावना कैसे, कि राग प्रकृतिका उदय हुआ और किसी बाह्यपदार्थका उपचार हुआ या साक्षात्कार हुआ तो उसका आश्रय करके राग बनता है। तो ये रागद्वेषादिक विकार न बने, इसके लिए इस ज्ञानी पुरुषने बाह्य साधनोंका परिहार किया है। तो यह विविक्त शय्यासन भी एक बहिरङ्ग तप है। बहिरङ्ग तप इसलिए कहलाता है कि ऐसा विविक्त शय्यासन अज्ञानी भी कर सकता है अथवा कभी कोई कपायवश घरसे भाग जाय और कहीं अकेला बर्तने लगे तो ये अनेक प्रकारके लोग इस प्रकार कर सकते हैं—इस कारण

इसे वहिरङ्ग तप कहा है, लेकिन तप यो है कि कोई विशुद्ध उद्देश्यको लेकर विविक्तशय्यासन तप अगीकार करे तो वह अपनी आत्मसाधनामें बहुत ही सुगमतया सफल हो सकता है।

कायक्लेश तप—छठा वहिरङ्ग तप है कायक्लेश। कायक्लेशका अर्थ है कायको क्लिश करना। कायको क्लिश करनेका अर्थ कष्ट देना नहीं किन्तु कायको क्लिश करनेका अर्थ है। अपने निर्मल परिणाम रखनेसे काय यदि क्षीण (क्लिश) होती है तो होने दो, उसकी कोई परवाह न करके यह पुरुष अपनी आत्मसाधनामें लगता है। वहाँ जो कायकी क्षीणता होती है वह कायक्लेशतप है। अब कायक्लिश होनेके और कारण क्या है सो सोचिये? अनशन, अवनौदर्य आदिकको तो अलगसे तप बताया है। इसके अनिरिक्त और कौनसे उपाय है जिनसे कायक्लिश होता है? गर्मीमें, सर्दीमें, धूप आदिमें तप करना आदि अनेक प्रकारके बाहरी तप है, इनको लोग कष्ट कहा करते हैं, ऐसे कायक्लेश नामके तप भी वहिरङ्ग तप कहलाते हैं। कारण यह है कि ये कायक्लेश तो जैसे ज्ञानी करता है वैसे ही अज्ञानी भी कर सकता है और कायक्लेश करके भीतरमें यह परख नहीं बनायी जा सकती है कि यह ज्ञानी पुरुष है। भले ही उद्देश्यसे गिर रहा है तभी तो अनेक कुतप है ऐसे पचाग्नि तप अथवा खड़े ही खड़े किसी भीत या पेड़ वगैरहकी टेक लेकरके सोना आदिक अनेक प्रकारके कायक्लेश है, लेकिन उन सब क्लेशोंमें विशुद्ध भावका नियम तो नहीं है इस कारण यह कायक्लेश तप वहिरङ्ग तप कहलाता है। कमठके जीवने यह कायक्लेश तप अगीकार ही तो किया था। संन्यासी बनकर अपने हाथोंपर एक बहुत बड़ी शिला उठा कर तप करने लगा। वह तप क्रोधवश ही तो कर रहा था। क्योंकि राजाके द्वारा अपमान हुआ और उस अपमानका कारण मरुभूतिको वह उसकी पत्निको ही समझा। मरुभूति सज्जन पुरुष था और वह आया था कमठको समझाने के लिए ही, अन्याय किया कमठने मरुभूति पर और मरुभूतिकी स्त्रीपर, तिसपर भी बड़ा भाई जानकर मरुभूति समझाने आया लेकिन उसका वह तप तो क्रोधवश था। मरुभूति को यह विश्वास बना कि जब यह हमारा बड़ा भाई इतना कठिन तप कर रहा है तो अब तो यह महात्मा ही हो गया। बड़े विनय भावसे मरुभूति कमठके पास गया, लेकिन कमठने मरुभूतिपर वह शिला पटक दी। तो कायक्लेश अनेक प्रकारके अनेक लोग कर सकते हैं किन्तु काय क्लेश तप उनका ही वास्तवमें तप कहलायेगा जिनमें शरीररहित ज्ञानमात्र अपने आत्मस्वरूपकी प्रतीति जगी है और वहाँ ही जिनका चित्त रमता है, उनका अगर काय क्लिश होता है तो वह कायक्लेश तप वास्तविक है। यो १२ प्रकारके तपोंके द्वारा इस निदानरहित निरहकार ज्ञानी जीवके वैराग्य भावनासे कर्मोंकी निर्जरा होती है।

सर्व्वेसि कम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अणुभाओ ।

तदणंतर तु सडण कम्माडं णिजरा जाण ॥१०३॥

कर्मनिर्जरणका दिग्दर्शन—इसमें निर्जराका लक्षण कहा गया है। सभी कर्मोंमें विपाकशक्ति है, नाम है अनुभाग। जो कर्म इस जीवने बाधे हैं तो जिस कालमें बाधे हैं उस ही कालमें कर्मोंमें स्थिति पड़ जाती है और अनुभाग भी वध जाता है। स्थिति पड़नेके मायने यह है कि यह कर्म कितने दिनों तक उस आत्मामें बद्ध रहेगा, यह भी नियत हो जाता है और इस कर्ममें कितनी डिग्रीका फल देनेको शक्ति है, यह भी नियत हो जाता है। तो उन कर्मोंके उदयकालमें उनकी शक्तिका उदय होता है। वही है अनुभाग। तो उस अनुभागका खिर जाना, कर्मोंका खिर जाना इसका नाम है कर्मोंकी निर्जरा। इसका सामान्य लक्षण बताया गया है यह कि सडनपूर्वक कर्मोंकी निर्जरा होती है। सो पहिले जो सत्ता में कर्म पड़े हुए थे वे उदयमें आते हैं और उदयमें आकर वे अपना फल देकर भड़ जाते हैं सो यो भड़ना तथा किसी परिणामके निमित्तसे पहिले या परिवर्तित होकर भड़ना सब निर्जरा है। यह एक निर्जराका

सामान्य लक्षण कहा गया है। अब यहां इतना ही भाव लेना है कि चाहे कोई ज्ञानी निर्जरा कर रहा हो अथवा अज्ञानी, कर्म सामने आकर खिरते ही है। देखिये चाहे वे कर्म दूमरी प्रकृति रूप बनकर खिरे, तो जब खिरे तब उदय ही तो कहलाया, उदीरणा कहलायी। खिरना तो है ही, वस उस खिरने का नाम निर्जरा है। यह सामान्यलक्षण होनेसे यह ज्ञानीकी निर्जरामे भी घटित होगा और अज्ञानीकी निर्जरामे भी घटित होगा।

निर्जरणकी पद्धतिया—निर्जरा तत्त्व दो प्रकारसे निरखा जायगा—एक तो मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जरा, दूसरे सब जीवोंके होने वाली साधारणनिर्जरा। कर्म बँधे है उदयमे आयेगे, उदयमे आकर खिरेंगे, यह तो है कर्मकी निर्जरा, यह कर्मनिर्जरा सब संसारी जीवोंके हो ही रही है। यदि ऐसी निर्जरा न हो तो जीवको दुःख न आ सकेंगे। क्योंकि जीवको दुःख आते कब है? जो कर्म बँधे हुए है। वे उदय मे आये, वे निकलनेका समय पाये तब दुःख हुआ करते हैं। कर्म भरे है जीवमे, भरे रहें, उससे जीव को दुःख नहीं होता। लेकिन जब वे कर्म उदयमे आते है तब दुःख होता है। तो उदयमें आनेका भी नाम निर्जरा है और उन कर्मोंकी शक्ति घटा कर उदयमें लाना, उन कर्मोंकी प्रकृति बदलकर उदयमें लाना, समय से पहिले उदयमे लाना, यह भी सब निर्जरा कहलाती है। ऐसी निर्जरा ज्ञानी पुरुषके होती है। तो निर्जरा का सामान्य स्वरूप है यह कि कर्मोंकी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग सब नष्ट होना, एक देश खिरना, सो निर्जरा कहलाती है। निर्जरामे एक देश खिरनेकी बात है। जब सभी कर्म खिर जाते हैं। कोई कर्म नहीं रहते है तब उसे मोक्ष कहते है अथवा इन कर्मप्रकृतियोंमे भी जिन कर्म प्रकृतियोंकी सत्ताका अभाव हो जाता है उतनी प्रकृतियोंका मोक्ष हो गया, किन्तु वह भी सर्वके समक्ष एकदेश निर्जरा है। निर्जरामें बात प्रायः क्या होती है कि कोई एक प्रकृति पूरे रूपसे खिरे नहीं, उसका पूर्ण अभाव हो नहीं, उसके कुछ निपेक अन्य प्रकृतिरूप बनकर अथवा अन्य स्थितिमे शामिल होकर उसकी फलदान शक्ति क्षीण होकर जो उदयमे आकर खिरते है उसका नाम है निर्जरा। तो कर्मोंके एक देश क्षीण होनेका नाम निर्जरा है। यह निर्जरा भावमे भी घटाइये और द्रव्यकर्ममे भी घटाइये। आत्मामे जो रागद्वेष दोष है वे खिर जाये ऐसी योग्यता वाले कि रागादिक विकार अब उस ढंगसे हो न सके, लो यह है रागकी निर्जरा और कर्ममे जो निपेक है उनका बदला देना, कुछ क्षरा देना यह इन कर्मोंकी निर्जरा है। तो यह सब निर्जरा बने इसका उपाय संक्षेपमें यह है कि हम अपने आत्माको यो निरखें कि यह मैं देहसे न्यारा अमूर्त केवल चैतन्यमात्र हू, मैं चैतन्य भावोंकी ही करता हू और इनको ही भोगता हू। मैं अपने स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य किसी बातको भावको न करता हू और न भोगता हू। ऐसा अध्यात्म निर्णय करके परसे उपेक्षा करना और अपने ज्ञानस्वरूपमें रमना, यह उपाय है कर्मोंकी निर्जरा करने का।

सा पुण दुषिहागेया सकाल-पत्ता तवेण क्यमाणा ।

चाटुगदीण पढमा वय-जुत्ताणं हवे विदिया ॥१०४॥

निर्जराका द्वैविध्य—वह निर्जरा दो प्रकारकी होती है—एक स्वकाल प्राप्त और दूसरी तपधे द्वारा की जाने वाली। स्वकाल प्राप्त निर्जराका साध है कि जो कर्म पहिले बाध लिए थे उन कर्मोंमें चारो ही बाध पड़े थे। प्रकृतिबाध अर्थात् यह कर्म इस प्रकारका फल देगा।। ज्ञानको टाके, चारित्र न होने दे, सम्यक्त्व न होने दे, सुखका कारण हो, दुःखका कारण हो, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकृतियोंका बाध हुआ था और उनमें परमाणु भी बाध गए थे। किसी भी कर्ममे परमाणु तो अनन्त ही बाधते हैं लेकिन उनमें हीनाधिकता होती है और उनमें स्थिति बाध भी पड गया था कि ये कर्म इतने समय तक इस जीवके साथ बाधे रहेंगे। साथ ही उनमें अनुभाग बाध भी हुआ था। यह कर्म इतनी डिग्रीमें फल देगा। तो इस प्रकार चार प्रकार का बाधन पहिले कर्मपक्षके समय हुआ था। अब जितने समय तकके लिए वे कर्म बाधे थे वह काल जब

निदान बांधते रहते हैं, लेकिन ये सब निदान इस जीवको क्लेशके ही कारण हैं। जरा भी कोई आशा पूरी होती है तो अपने कालमें वे कर्म खिरने लगते हैं। खिरते समय ही उनका विपाक इस जीवको भोगना पड़ता है अर्थात् अपने समयपर कर्म उदयमें आयें और उससे जीव फल प्राप्ति करे उसे स्वकाल प्राप्त निर्जरा कहते हैं इसका दूसरा नाम सविपाक निर्जरा भी है। अपने समयपर अपना फल देकर भूट जाने का नाम है सविपाक निर्जरा। कुछ उदीरणा होकर फल भी देकर भूटते हैं वह भी सविपाक निर्जरामें शामिल है। और, दूसरी निर्जरा होती है तपश्चरण आदिकके द्वारा की जाने वाली। तत्त्वज्ञान, मद कषाय, अपने आपकी ओरका भुकात्र ऐसे विशुद्ध परिणामोंके होनेसे जो निर्जरा की जाती है वह अविपाक निर्जरा है। अपने उस प्रकारके फलको न दे सके। कर्मफलमें या परिवर्तित फलमें या विना ही फल दिए उस कर्मकी निर्जरा हो जाती है।

दोनों निर्जरणोंके अधिकारी—पहिली सविपाक निर्जरा तो चारों गतियोंके जीवोंके होती है जैसे कि पहिले कहा था कि कर्म बंध गए, अब वे बंधे ही रहे, जब तक उनके निकलनेका समय न आये तब तक उन कर्मोंसे कोई विपदा नहीं आती, समयपर विपदा आती है। तो ऐसी निर्जरा तो सभी जीवोंमें हो रही है। उससे मुक्तिका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। पर दूसरी प्रकारकी निर्जरा कि तपश्चरण आदिकसे समयसे पहिले खिरा देना यह अविपाक निर्जरा व्रती जीवोंके होती है। सम्यग्दृष्टिमें भी निर्जरा है, पर कुछ और विशेषताके साथ कहा जाय तो व्रती अतिविरक्त विशिष्ट शुद्ध परिणामकी ओर भुकने वाले जीवोंके अविपाक निर्जरा विशेषतया होती है। इसका दृष्टान्त यो समझिये कि जैसे कोई केला डालमें ही पक जाता है, तो वह अपने समयपर पका और कच्चे केलेको तोड़कर जैसे कि प्राय लोग करते ही हैं पालमें देकर या कुछ हल्के भाङ्गमें रखकर उसे पका देते हैं तो यह समयसे पहिले पकाने जैसी बात है। तो ऐसे ही जो कर्म जितनी स्थितिको लिए हुए हैं उस स्थितिके पूर्ण होनेपर भूटे वह तो स्वकाल प्राप्त है और तपश्चरणके बलसे उन कर्मोंको पहिले ही भूटा दे तो वह आत्मपौरुषकृत अविपाक निर्जरा है।

उपसम-भाव-तचारणं जह जह बडढी हवेड साहृण ।

तह तह विणजर-बडढी विसेस-ओ धम्म-सुक्कादो ॥१०५॥

कर्मनिर्जरक ध्यानके प्रसंगमें, आर्तध्यानमें निर्जरणहेतुताके असम्भवनेका कथन— अब यह बतला रहे हैं कि साधुओंके किस प्रकारसे निर्जरा बढती रहती है? जैसे-जैसे स्मृतापरिणाम मद कषाय, उपसम भाव शुद्ध परिणामका परिणामन, शुद्ध तत्त्वका आलम्बन बढते हैं तैसे तैसे उन साधुओंके निर्जराकी वृद्धि होती है और वहाँ धर्म ध्यान न शुक्लध्यानकी विशेषतासे विशेष कर्म निर्जरा होती है। ध्यान १६ प्रकारके कहे गए हैं— ४ आर्तध्यान, ४ रौद्रध्यान, ४ धर्मध्यान और ४ शुक्लध्यान। आर्तध्यान उसे कहते हैं जिस ध्यान में पीडा, वेदना, सक्लेश क्लेशका ही अनुभव हो। जैसे इष्ट वियोगज आर्तध्यान। किसी इष्ट पुरुषका वियोग हो जानेसे जो उसके विषयमें चिन्तन चलता है। कभी मिलेगा ना, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मर भी जाय कोई इष्ट पुरुष तो भी उसके सम्बन्धमें ऐसी कल्पनाये बनाता है कि किसी तरह मिल जाय, स्वप्न में ही दिख जाय अथवा कुछ ऐसा अपना भाव बनाता है कि लो इस गलीसे यह रोज आता था, अब आने वाला होगा, कैसी ही कल्पनाये बनाता और दुःखी होता है। अनिष्ट सयोगमें भी बडा क्लेश मानता है यह जीव। जो बात दूसरेको अनिष्ट है उसके सयोग होने पर क्लेश मानता है। उसके बारेमें सोचता है कि इसका कब वियोग हो। वेदना प्रभवमें शारीरिक अनेक वेदनाये होनेपर यह बडा क्लेश मानता है। हाय! मेरा, अब क्या होगा, उसे कुछ सूझता नहीं है। और निदान नामक आर्तध्यानमें तो ये सब चिन्ताये रहती हैं। भात्री फलका निदान बने— यह कैसे प्राप्त हो। व्यवहारधर्मकार्य भी करे अनेक पुरुष तो भाव यह बनाये रहते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं आगे अच्छा राजा बनूँ, सुखी होऊँ, इस प्रकारका

रखे, कुछ भी भोगोकी इच्छा बनाये तो उसीमे कष्ट होता है। तो ये चारो ध्यान दुःखके हेतु हैं, पापबध के कारण हैं, इससे मोक्षमार्गकी निर्जराका तो काम ही नहीं है।

आर्तध्यानसे निर्जरणहेतुताका अभाव—चार रौद्रध्यान होते हैं—हिसानन्द मृषानन्द, चौर्यानन्द और परिग्रहानन्द। हिसा करते हुएमे आनन्द मानना, हिंसा करानेमे आनन्द मानना, किसीने हिसा की हो तो उसकी घटना देखकर, बात सुनकर हर्ष मानना ये सब हिंसानन्द रौद्रध्यान हैं। तितलियां उड़ती है, लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, वे तड़फती रहती है और उन्हें तड़फता हुआ देखकर लोग हर्ष मानते हैं। अथवा पिजडेमे चूहे जब आ जाते हैं तो उन्हें लोग सीक डाल डालकर सताते है, वे बेचारे चूहे छटपटाते रहते हैं और उन्हें छटपटाता हुआ देखकर लोग खुश होते है। अनेक निर्दयी पुरुष तो उन चूहोंको कुत्तोंके सामने डालकर उन्हें कुत्तोंसे पकड़वाते हैं। कुत्ते उन्हें मार डालते है और वे निर्दयी पुरुष उन्हें देखकर मौज मानते है। ये सब यद्यपि उस समय है मौजरूप लेकिन ये बड़े दुर्ध्यान हैं। इनमें बहुत कठिन गतिका बध होता है। रौद्रध्यान उसे कहते है जहां बड़ा रुद्र, क्रूर, भयानक परिणाम हो। कभी कोई मनुष्य किसीका मजाक करता है और वह कुछ जरा भला सा है, जब सही उत्तर दे नहीं सकता तो वह दुःखी होता है और यह उसमें मौज मानता है। कोई किसीकी चुगली करन में, किसीको सताने मे दिल दुःखी होता जानकर बड़ा मौज मानता है। अनेक लोग कुतियाके छोटे बच्चों को बड़े कुत्तोंको अथवा मुर्गा, तीतर आदिको परस्परमे लड़ाते है, वे बेचारे एक दूसरेको घायल कर देते हैं और वे क्रूर प्रकृतिके लोग उन्हें देखकर हर्ष मानते हैं। यही है रौद्र ध्यान। तो आप सोचिये कि इस रौद्रध्यानके परिणाममें रहने वाले लोगोंका क्या हाल होगा? एक बार किसी ने प्रश्न किया कि देखो ये मुर्गा मुर्गी इतना तो मारे जाते है लेकिन उनकी संख्या और भी वेसी बढ़ती जा रही है, तो इनके मारनेसे नुकसान क्या हुआ अथवा इसमे पापकी क्या बात हुई? प्रश्न तो अटपट है। अब उसका समाधान यों दिया उसकी बुद्धिमें उस समय कुछ लगे यह दृष्टि रखकर कि देखो भाई जगत्मे जितने पापी जीव है वे पापके उदयमे ऐसे ही देह धारण करते हैं जहां बड़ा कष्ट मिले, सो यों मुर्गा मुर्गी बनते हैं, पर उनके मारने वाले लोग तो भूट मरनेपर मुर्गा मुर्गी बन जाते हैं। इससे इन मुर्गा मुर्गियोंकी संख्या और भी वेसी बढ़ती जा रही है और तुरन्त तो यह समझ लीजिये कि ऐसे परिणामोंमे उसको स्वयं चैन नहीं है, स्वयं एक अधेरेमे है। केवल एक मार्ग प्रकाश मिलता है तो उस जीवको जिसने अपने आत्माके स्वरूपको सही तरहसे पहिचाना। क्या क्लेश है? कुछ भी हो दुनियामे। मैं तो सबसे निराला ज्ञानमात्र पूरिपूर्ण हूँ, इसमे कोई बिगाड़ ही सम्भव नहीं है। जिसने आत्मस्वरूपका परिचय पाया है वह तो धीर रहता है बाकी ये सब अधेरेमे है और अधीर रहते हैं।

मृषानन्द व चौर्यानन्द नामके रौद्रध्यानमे निर्जरणहेतुताका अभाव—मृषानन्दरौद्रध्यान कहते है भूठ बोलनेमे आनन्द माननेको। कोई भूठ बोलकर किसीको कष्ट पहुंचा रहा तो उसे देखकर यह आनन्द मानता है। भूठ बोलनेकी बातमे वह चतुराई समझता है, भूठ बोलने वालेको शाबासी देता है, यह सब मृषानन्द रौद्रध्यान है। आजकल इन रौद्रध्यानोंकी बड़ी अधिकता चल रही है। भूठ, छल, कपट आदिकमे तो ये अज्ञानी पुरुष अधिकाधिक लग रहे है। और कहीं तो बात क्या, ये अज्ञानी पुरुष इस मृषानन्द रौद्रध्यानमे इतने कुशल हो रहे है कि कदाचित् अदालतमे पेशी हो रही हो, उस समय जब पूछता है कि इस विषयमें तुम्हारा कोई गवाह है क्या तो वह कहता है—हाँ गवाह है। हमे दो मिनटका अवसर दीजिए अभी हम गवाह बुलाकर लाते है। वह बाहर जाकर किसी पुरुषसे कह देता है कि देखो हम तुम्हें इतने रुपये देगे, तुम इस बातको यों बोल देना। वह गवाह बन जाता है। तो यह मृषानन्द रौद्रध्यान बड़ा सुगम बन रहा है। लेकिन इन विकल्पों वाले ध्यानमे आत्मा कितना उल्हनमे पड़ा रहता

है ? एक झूठ बातको सही सिद्ध करनेके लिए कितनी ही झूठ बातें बोलनी पड़ती है। तो इससे आत्म-तत्त्वका हनन ही तो होता है। चौर्यानन्द रौद्रध्यान— चोरी करते हुएमे आनन्द मानना सो चौर्यानन्द रौद्रध्यान है। चोरी करनेका परिणाम बनानेपर निरन्तर संक्लेश बना रहता है। तो यह भी बड़ा भयानक रौद्रध्यान है। चोरी केवल दूसरेकी वस्तु चुरा लेनेको नहीं कहते, वह तो प्रकट चोरी है, पर अपने घरमे जो किसीसे मुँह मोड़कर चुराकर अपने हिरसे से अधिक चीज चुरा ली जाती है वह भी चोरी है। उस चोरीके परिणाममें जीवको निरन्तर संक्लेश रहता है, धर्म उसके अन्दर आ नहीं पाता। तो यह चौर्यानन्द रौद्रध्यान भी इस जीवका भयंकर दुःखका कारण है।

परिग्रहानन्द रौद्रध्यानमे कर्मनिर्जरणहेतुताका अभाव— परिग्रहानन्दरौद्रध्यान। पञ्चेन्द्रियके विषयके जो साधन है उन साधनोंकी रक्षा करने आनन्द मानना, परिग्रह जोड़नेमे, परिग्रहका सचय देख देखकर खुश होना, यह परिग्रहानन्द रौद्रध्यान है। एक चूहेने अपने बिलमें २०) जोड़ रखे थे। वह उन रुपयोंकी एक गिड़्डीसी बनाकर उसके चारों तरफ उचक-उचककर खेलता रहता था और उससे वह बड़ा आनन्द मानता था। एक दिन एक किसानने वह दृश्य देख लिया। उसके मनमें उन रुपयोंके किसी तरह पानेकी बात आयी। सो एक दिन वह छुपकर बैठ गया। चूहा एक एक रुपया एवके ऊपर एक रखकर गिड़्डी बना रहा था, जब १६ रु० की गिड़्डी बन गई, केवल एक रुपया लाना शेष रहा। वह रुपया भी वह चूहा लेने बिलमे चला गया, इतनेमें मौका पाकर किसानने उस १६ रु० की गिड़्डीको उठा लिया। जब वह चूहा उस १) को लेकर आया और उस गिड़्डीको उस जगह न पाया तो उसे इतना संक्लेश हुआ कि उसी जगह उसने छटपटाकर अपने प्राण त्याग दिये। तो परिग्रहानन्दमें जीवकी ऐसी हालत होती है। इस परिग्रह के पीछे कितने ही जीवोंके प्राण व्यर्थ ही चले जाते हैं। पजावका कोई एक किसान है कि किसी किसान ने १०००) का गन्ना बेचा। उन रुपयोंकी गिड़्डी अपने पास रखे हुए अग्नि ताप रहा था। उन रुपयोंकी गिड़्डीसे उसका कोई छोटा बच्चा खेलने लगा, और अग्निमे डाल दिया। वे रुपये अग्निमे जलकर खाक हो गए। (बेचारे बच्चेको उसका ज्ञान ही कहीं था)। उस समय उस किसानको इतना क्रोध आया कि अपने उस बच्चेको भी उस अग्निमे डालकर फूक दिया तो यह सेव क्या है ? इन दुर्धनोका ही तो परिणाम है। इन दुर्धनोसे जीवको कर्मोंकी निर्जा नहीं होती, प्रत्युत पापबन्ध ही होता है।

निर्जरणहेतुभूत आज्ञाविचय धर्मध्यानका निर्वेशन—कर्म निर्जराके कारण दो प्रकारके ध्यान है— धर्म-ध्यान और शुक्लध्यान। धर्मध्यानके ४ भेद है— आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, और सस्थान-विचय। आज्ञाविचय धर्मध्यानमे ऐसा ध्यान रहता है कि प्रभुका जो उपदेश है, उन्होंने जो कर्तव्य बताया देव पूजा, गुरुपारित, स्वाध्याय, सयम, तप, दान आदिक, और जो भी विधियाँ शास्त्रोमे बतायी गई हैं वे सब पूर्णतया सत्य हैं। यों प्रभुकी आज्ञाको मुख्य मान करके जो धर्ममे आचरण किया जाता है उसका नाम है आज्ञाविचय धर्मध्यान। यद्यपि केवल आज्ञाके ही कारण यह ज्ञानी ऐसी श्रद्धा नहीं रख रहा कि यह सत्य है किन्तु वस्तुस्वरूप भी समझ रहा है। वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय करके भी वह ज्ञानी प्रभुके उपदेशका ही महत्त्व देता है। तो यह हुआ आज्ञाविचय धर्मध्यान। मंदिर आना, दर्शन करना, प्रभुके उपदेशका ही महत्त्व देना, धर्मके कार्योंमे तन, मन, धन, वचन आदि लगाना इन सब वृत्तियमे पूजन करना, स्वाध्याय करना, धर्मके कार्योंमे तन, मन, धन, वचन आदि लगाना इन सब वृत्तियमे आज्ञाविचयकी प्रधानता है। इसीको कहते हैं आज्ञाविचय धर्मध्यान। देखिये— इन ध्यानोमे मद वषाय है ना, और साथ ही इसमे कुछ शुभ भाव भी हों, कुछ शुद्ध उद्देश्यकी भी बात आयी, इस कारण कर्मनिर्जरा होती है।

कर्मनिर्जरणहेतुभूत अपायविचय धर्मध्यान—दूसरा धर्मध्यान है अपायविचय—संसारके हेतुभूत राग द्वेष मोहादिक भाव है। इनका कैसे विनाश हो, इनके नाश करनेमे ही भला है। कपयोंसे किसी को

शान्ति प्राप्त नहीं होती। ये कपाये मेरी मिटे, इन विकार भावोंके विनाशके सम्बन्धमें चिन्तन करना यह अपायविचय धर्मध्यान है। इसमें इस जीवको कुछ प्रकाश मिला। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, मुझे ज्ञातादृष्टा रहना चाहिए, मैं केवल जानन देखनहार रहूँ, मैं किसी रागविरोधमें न पडूँ, मेरे भावमें विकार न जगे तो इससे मुझे राहत मिलेगी, शान्ति प्राप्त होगी, अतएव ये रागादिक विकार मेरे दूर हों, इसके लिए यत्न भी करना। जितने आवश्यक कर्तव्य बताये हैं धर्मके प्रसंगमें वे सब विकार न होने देनेके उद्देश्यसे ही तो हैं। तो यह अपायविचय धर्मध्यान है। इसमें भी कर्मनिर्जरा होती है।

निर्जरणहेतुक विपाकविचय धर्मध्यान—तीसरा है विपाकविचय धर्मध्यान। कर्मोंके फलका चिन्तन करना सो विपाकविचय धर्मध्यान है। जो लोग कर्मविपाक पर श्रद्धा नहीं रखते ऐसे अनेक अज्ञानी जीव हैं, उनकी ऐसी वृत्ति है कि क्या होगा आगे, वैन देखता है, इस समय तो खूब मौजसे रहो जो चाहे खूब खाओ पियो, सब प्रकारके मौज लूट लो, उन मौजोंमें कमी क्यों आने दो, इस प्रकारकी वृत्ति बन जाती है और जिनको यह श्रद्धा है कि जो कर्म बंधे हैं वे फल दिये बिना न खिरेगे, उनको उदयकालमें दुःख भोगना पड़ेगा, फिर कोई सहाय न होगा। पापकर्मके उदयमें जब जीव दुःखी होता है, नारकी बनता है, पशु, पक्षी आदि बनता है, बड़े बड़े कष्ट भोगता है तो उसकी कौन सहाय कर पाता है? कर्म जो बंधे हैं वे फल दिए बिना न खिरेगे, इस कारण वर्तमानमें अपने परिणामोंकी सावधानी रखनी चाहिए। उससे खोटे कर्मोंमें प्रवृत्ति नहीं बन पाती है। तो विपाकविचय धर्मध्यानमें भी यह जीव बहुतसे कर्मों की निर्जरा कर लेता है। विपाकविचयके चिन्तनके लिए पुराणोंमें बहुतसे कथानक आये हैं। उनमें यह निरख सकते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषोंको भी पूर्वकृत कर्मके उदयमें दुःखका सामना करना पड़ा उन्होंने कष्ट भेजा, सुकुमाल मुनि देहको स्यालिनी ने खाया, सुकौशल मुनिके देहको स्यालिनी ने खाया, सुधौशल मुनिके देहको शेरोंने खाया, श्रीरामको जगलमें रहना पड़ा। कितनी ही तरहके कष्ट भेजने पड़े। वे सब कष्ट कर्मोदयमें हुआ करते हैं। तो कर्मविपाकाका चिन्तन करने वाला पुरुष पापकर्मोंसे बचता है और कर्मोंकी निर्जरा करता है। यद्यपि वस्तुतः पापका उदय आना कल्याणसे अष्ट कर देनेका नियत कारण नहीं, किन्तु पाप परिणामका होना तो खोटी बात है। पापपरिणामका फल ही तो ससारपरम्परा है ऐसा चिन्तन करना जिससे पापकर्मसे निवृत्ति हो तो विपाकविचय नामक धर्मध्यान है।

संस्थानविचयमे लोकविस्तारचिन्तनसे वैराग्य व परमोपक्षाभावका प्रकाशन—संस्थानविचय नामके धर्मध्यानसे कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है। संस्थानविचयका अर्थ है संस्थानके सम्बन्धमें विचार करना। संस्थान शब्द उपलक्षण है। लोकका आकार चिन्तन करना, कालकी लम्बाई विस्तृतता चिन्तन करना और जीवके संसरणके विस्तारका चिन्तन करना, आत्माके गुणविस्तारका चिन्तन करना आदिक सभी तत्त्वचिन्तन इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें आ जाते हैं। संस्थानविचय धर्मध्यानमें जब लोकके आकार का चिन्तन चलना है, लोक कितने विस्तार वाला है, इसे ३४३ घनराजूप्रमाण कहा है। एक घनराजू एक राजू चौड़े, एक राजू लम्बे, एक राजू मोटे सब औरसे एक-एक राजू होने को एक घनराजू कहते हैं। उसमें से केवल एक तरफके एक राजूका परिमाण भी बहुत बड़ा है। जितना मध्यलोक है चौड़ाईमें विस्तारमात्र वह एक राजू है। एक राजूमें असंख्याते द्वीप समुद्र समाये हुए हैं। और वे असंख्याते द्वीप समुद्र ऐसे परिमाणके कि उन सबके मध्यमें है एक जम्बूद्वीप, जो कि एक लाख योजनका चौड़ा है। एक लाख योजन मायने दो हजार कोशका तो एक योजन होता है, ऐसे ऐसे एक लाख योजन प्रमाणका जम्बूद्वीप है। उससे दूना एक तरफ लवण समुद्र है, उससे दूना एक तरफ दूसरा द्वीप है। उससे दूना समुद्र, उससे दूना द्वीप। यह तो एक तरफका विस्तार है, ऐसा ही विस्तार दूसरी ओर है। तो यों असंख्याते द्वीप समुद्र जितने विस्तारमें समा जाते हैं उतना क्षेत्र अब भी एक राजूसे कुछ कम रहता है।

अब अंदाज कर लीजिए कि लोकका कितना बड़ा विस्तार है ? जब इतना बड़ा लोकविस्तार जिन साधुवर्गोंके उपयोगमें रहता है उनके यश आदिकके निदान कभी हो ही नहीं सकते। इस विस्तार वाले लोकके सामने यह परिचय वाला क्षेत्र कितनासा है ? स्वयंभूरमण समुद्रके समक्ष एक जल विन्दु बराबर भी नहीं है। इतने से क्षेत्रमें क्या यश चाहना, क्या चाहना। यह सब निरीहता साधुजनोंमें इस सस्थानविचयके चिन्तनमें स्वयमेव होती है।

सस्थानविचय धर्मध्यानमें कालविस्तारचिन्तनमें वैराग्य व परमोपेक्षाभावका विकास—क्षेत्रविस्तारके चिन्तनकी तरह जब कालका विचार किया जाता है कि काल कितना बड़ा है ? अबसे पहिले कितना समय गुजर गया, उस समयकी कोई आदि नहीं है—क्योंकि यदि समयकी कुछ आदि मान ली जाय तो यह प्रश्न सामने आता है कि क्या उस समयसे पहिले कुछ समय ही न था ? समय तो अनादिकालसे है और समय अनन्तकाल तक रहेगा। हम आप भी अनादिसे हैं और अनन्तकाल तक रहेंगे। जीव कभी मूलत नष्ट नहीं होता। लोग व्यर्थ ही भय बनाते कि हाय मैं मरा, हाय मैं मिटा, पर कहां मरा, कहां मिटा ? यहा जो भी पदार्थ है वे सदा रहा करते हैं। जीव तो मोहवश जिन पदार्थोंमें मोह पडा हुआ है उन पदार्थोंके छूटनेपर बड़ी तकलीफ मानते हैं और अपने आपको नष्ट हुआ समझते हैं। लेकिन कोई पदार्थ कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। तो सस्थानविचय धर्मध्यानमें साधु चिन्तन करता है कि इस अनादि अनन्तकालके समक्ष यह १००-५० वर्षका जीवन तो कुछ भी गिनती नहीं रखता। इस इतने से कालके पीछे इस इज्जत पोजीशन आदिकी चाह करना, यह तो अपने आत्मदेव पर महान् अन्याय करना है।

ज्ञानीके शान्तिरसवर्द्धनमें सस्थानविचय धर्मध्यानका सहयोग—ज्ञानी जीवको क्यों शान्ति रहती है ? उसने समझा है कि मैं मैं हू जो किसीके द्वारा जाना नहीं जाता। यहा पर जो लोग समझते हैं वे किसी अन्यकी मूर्तिको देखकर ही कुछ कहते हैं, मुझ अमूर्त ज्ञानमात्रको देखकर नहीं कहते। वहांका यह कुछ दिनोंका बड़प्पन तो न कुछ की तरह है। अरे अपनी बड़प्पन भीतर देखो स्वयं ज्ञानानन्दस्वभाव वाला है। उसका महत्त्व तो ऐसा है कि तीन लोकके समस्त पदार्थोंको एक साथ जानले। इससे भी मैं अपना कुछ महत्त्व नहीं समझता। वह तो एक चेतन पदार्थका स्वभाव है, लेकिन अपने आपमें इस शुद्ध ज्ञान-मात्रकी वर्तनाके प्रसादसे जो महत्त्व बनता है उसे तो देखो—कितना निराकुल निस्तरंग शान्त मेरा स्वरूप है ? उसका तो घात हो जाय और थोडा काल्पनिक लौकिक यश मिले जिसमें कुछ दम नहीं है, कोई महत्त्व नहीं है, ऐसे यशकी चाह करना यह अपने आत्मदेव पर अन्याय करना नहीं है क्या ? ज्ञानी पुरुषको अपना शरण सहज कारणपरमात्मतत्त्व अपनी दृष्टिमें रहता है, इसी कारण अपने आपमें शान्ति वर्तनी रहती है। इन वाह्यपदार्थोंसे, जो विनाशीक है, कुछ चाहना, ये मेरे रहे आये, ये मेरे अनुकूल चलें ऐसी कुछ भी चाह करना यह अपने आपपर महान् अन्याय है, इस बातको ज्ञानी पुरुष ही समझ सकते हैं। अज्ञानी जन इस रहस्यको नहीं जान सकते। तो सस्थानविचय धर्मध्यानमें यह ज्ञानी चिन्तन करता है कि इस अनादि अनन्तकालके समक्ष यह थोडा सा समय कुछ भी तो गिनती नहीं रखना। इस न कुछ समयमें कुछ भी परवस्तुविषयक चाह करना वेकार है। एक भवका यह क्लेश कितना सा है, जो कि एक स्वप्नवत् है। उसको भी यदि समतासे सह ले, अपने आपके आत्माके स्वरूप का विशुद्ध ज्ञान बना ले तो क्या चीज है यह ? हमने भविष्यका कितना बढ़िया मार्ग बना लिया। यहा क्या है ? कुत्ता भी मरकर देव बन जाता, देव भी मरकर एकवेन्द्रिय हो जाता। तो यहाके न कुछ जैसे जरासे बड़प्पनका क्या विश्वास है ? यहा गर्व करने लायक कुछ भी बात नहीं है। बड़प्पन तो मूलमें होना चाहिए कि आत्माके महत्त्वका प्रभाव मुझे अनन्तकाल तक प्राप्त हो।

तो यहां ज्ञानी पुरुष इस अनादि अनन्त कालको निरखकर सहज ही विरक्त है इस जीवनसे। इस थोड़ेसे कालमें क्या चाहना? यो संस्थानविचय धर्मध्यानमें परम वैराग्य समाया रहता है। इसी कारण कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है।

संस्थानविचय धर्मध्यानमें जीवदशाविस्तार चिन्तनसे वं ग्य व परमोपेक्षा भावका विकास—संस्थानविचय धर्मध्यानमें जीवोंका नाना आकार परखा जा रहा है। किननी तरहकी जीव जातियां हैं, गुणस्थान और मार्गणाओके परिज्ञानसे स्पष्ट समझमें आता है। जब जीवोंके लाखों करोड़ों प्रकारके जातिके देह विदित हो जाते हैं तब यह जीव सहज ही विरक्त रहता है। देखो—एक आत्माके विशुद्ध चैतन्यस्वरूपके भान बिना जीव ऐसी ऐसी अटपट देहोंमें जन्म लेता है। बेकार है यह देह धारण करना। मुझे इन देहोंसे विरक्त रहना है। संस्थानविचय धर्मध्यान मुनियोंके विशेषतया माना गया है। संस्थानविचय धर्मध्यानके मुख्य अधिकारी मुनिजन हैं, उनको सदा इस लोक, काल, जीवदशा आदिके विस्तारके ज्ञानकी भावना रहती है। जिसको यह ज्ञान है कि लोक इतना बड़ा है, उस लोकके सामने यह कुछ हजार मीलकी पृथ्वी क्या गिनती रखती है, यहाका यह प्राप्त वैभव भी क्या गिनती रखता है? इसमें मोह करनेसे, इसमें आसक्ति करने से इस आत्मदेवका दर्शन नहीं हो पाता और फिर यह ससार जो कि इतने महाविस्तार वाला है सब प्रदेशोंमें इसे जन्म लेना पड़ता है। तो संस्थानविचय धर्मध्यानमें मुनि महाराजके लोक-विस्तार और कालविस्तारका स्पष्ट ज्ञान रहता है। इसी कारण उनके सहज वैराग्य है। यहां बताया जा रहा है कि साधुजनोके क्यों सहजशान्ति और वैराग्य रहता है उसका कारण यह है कि उनको स्पष्ट भान है यह कि जरासी दुनिया यह लोकविस्तारके सामने न कुछ है। इसमें क्या चाहना? यह जरासा जीवन अनादि अनन्तकालके सामने न कुछ है, इतनेमें क्या चाहना? ये थोड़ेसे जीव जो सामने नजर आते हैं अनन्त जीवोंके समक्ष जो कि भिन्न भिन्नरूपोंमें रहते ये कितने हैं, इनमें क्या चाहना? ये सब मेरे स्वरूपसे भिन्न हैं, इनका स्वरूप इनमें है, मेरा स्वरूप मेरेमें है, यह बात मुनियोंको स्पष्ट ज्ञानमें बनी रहती है, इस कारण सहज वैराग्य है।

अज्ञानी जनोकी परचिन्ता व वेदना—देखिये यथावत्स्वरूपचिन्तनसे ज्ञानीके सहज वैराग्य है, लेकिन यहाँके अज्ञानी जनोको ऐसा लगता है कि जो मेरी जिन्दगी है यह ही मेरे लिए पूरी सारभूत बात है। यही तो मेरा सब कुछ है। यहाकी जितनीसी जमीनपर, जितनेसे वैभवपर अधिकार पाया है, अधिकार तो वहां भी नहीं है पर इस मोहमय संसारमें मोहियोंने मोहमें यह व्यवस्था बना ली है। नगरपालिका, जिलामण्डल, प्रान्त आदिक बनाकर रजिष्ट्रेशनकी एक व्यवस्था कर ली है कि यह मेरा है, यह इसका है, है किसीका कुछ नहीं। तो अज्ञानीजन इन बाह्य पदार्थोंमें आत्मबुद्धि करके यह मेरा है इस प्रकारका निर्णय बनाकर दुःखी होते हैं। मेरा तो कुछ है नहीं, ये तो अपने आप फिटेंगे, रहेगे, जायेगे, आयेगे। इन बाह्य पदार्थोंपर मुझ ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अधिकार कुछ नहीं है, पर माना जा रहा है अधिकार तो उनके वियोगमें, उनके प्रतिकूल चलनेमें हम दुःख माना करते हैं, क्योंकि संस्थानविचय धर्मध्यानका हम आश्रय नहीं लेते।

संस्थानविचय धर्मध्यानमें पिण्डस्थ चिन्तनमें पार्थिवी व आग्नेयी धारणाका भाव—संस्थानविचय धर्म-ध्यानमें चार प्रकारसे चिन्तन है पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीत। पिण्डस्थ ध्यानमें चार प्रकारकी धारणाये बतायी हैं, पृथ्वी धारणा, आग्नेय धारणा, मारुती धारणा और जलधारणा। यह ज्ञानी जीव इन धारणाओंमें किस तरह अपने मनको भाजता है, सो सुनो। पृथ्वी धारणामें यह चिन्तन इस ज्ञानीने बनाया जो कि पद्मासनसे स्थिर होकर शरीरको बिल्कुल सीधा रखकर अपने आपकी ओर दृष्टि लगाकर ध्यान कर रहा है, उसने यह चिन्तन किया है, यह सुहितसाधक कल्पना की है कि यह मैं आकाशमें बहुत

ऊपर एक कमलके ऊपर विराजमान हूं। देखिये जिस कालमें आप अपनी ओर ऐसी वात ले जायेंगे उस कालमें आपके ये भार, चितायें, विकल्प सब दूर हो जायेंगे। मैं आकाशमें बहुत ऊँचे एक कमलके ऊपर विराजमान हूं। कितने ऊँचे? मेरुपर्वत बराबर। और नीचे बहुत बड़ा अपार समुद्र है। उस समुद्रके बीच एक बड़ी मेरुदण्ड बराबर ऊँची नाल पर कमल, कर्णिकापर ऊँचे बैठे हुए हैं। उस समय उपयोगमें अन्य किसी पौद्गलिक चीजका परिचय न रहे। उस समय यह ध्यान रहे कि यह मैं शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा है। अब इस पिण्डमें दो कमलोंका विचार किया जा रहा है—एक अपने शरीर भीतर नाभिकमल जो कि ऊपरको पांखुरी करके फूला हुआ है और एक उसके ऊपर औंधा कमल जो नीचे, पांखुरी करके लटका हुआ है, ऐसे दो कमल। नीचेका कमल जो ऊपरको पांखुरी किए हुए है वह गुणोंका समूह है। उसके जैसे अनेक पत्ते हैं ऐसे अनेक इसमें गुण हैं। और इस कमलके ऊपर जो ८ पांखुरी वाला कमल औंधा है वह अष्टकर्मोंका कमल है। इमने समस्त गुण ढक रखे हैं और ये मेरे गुण अब प्रकट नहीं हो पाते हैं। चिन्तन कर रहे हैं अहं मंत्रका। अहं मंत्रमें रेफका ऐसा चिन्तन चला, रेफ ज्वालोंके आकारका होता है ना। मानो वहासे एक ध्यानअग्नि बहुत जोरसे चली कि प्रवलित हो करके उस ध्यान अग्निने इस औंधे कमलको भस्म करना शुरू किया और यह आग इतनी बढी कि उसने समस्त कर्मोंको भस्म किया। और इस देहको भी भस्म किया। लो अब मैं केवल वही गुणोंका पिण्ड रह गया।

संस्थानविचय धर्मध्यानके पिण्डस्थ चिन्तनमें अग्नेयी, मास्ती व वाहणी धारणाका भाव— देखिये—उपयोग अपने आत्माके अन्त स्वरूपपर पहुच रहा है, वहां चिन्तन चित्त रहा है ये सब कर्म भस्म हो गए। यह देह भी अवगुणोंका पिण्ड है। यह देह महाकण्टका हेतु है, यह तक भस्म हो गया। इसके बाद बड़े जोर से एक ध्यान वायु चली। ऐसी हवा चली कि जो कुछ मल था, (भस्म थी) वह सब उड़ गया। लो अब, मैं मल (भस्म) के भारसे भी दूर हो गया, इसके बाद बहुत ही तीव्र छमृतवर्षा हुई। उस जलवर्षासे रहा सहा चिपका हुआ भस्म (मल) भी धुल गया। और, यह मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हू, इस चिन्तनमें इस ज्ञानीने यह निरखा कि मेरा जो सहजस्वरूप चैतन्यमात्र तत्त्व है उस चैतन्यको गंदला करने वाले जो भी मल है उन सब मल्लोका सफाया हो गया है और यह मैं एक शुद्ध चिन्मात्र हू। लो यही स्वरूप प्रभुका है। अब प्रभुताका चिन्तन चल रहा है। अनन्तचतुष्टय विराजमान यह परमात्मतत्त्व इसका चिन्तन करते-करते एक शुद्ध चिन्मात्र अविकार निर्विकल्प ज्ञानमें रहता है। इस तरह यह ज्ञानी इन धारणाओंके सहारे अपने आपमें यो उत्कृष्ट चिन्तन करता चला जाता है। यह वात इस संस्थानविचय धर्मध्यानमें है। संस्थान-विचयके भले उपयोग - कर्मोंकी किस प्रकार निर्जरा होती है, सो आप अंदाज करलो कि जिसमें एक शुद्ध चैतन्यमात्र पर इस तरह उपयोग पहुचता है तो वहा कर्म कैसे ठहर सकते हैं?

संस्थानविचय धर्मध्यानमें पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीत ध्यानोंका प्रभाव—संस्थानविचय धर्मध्यानमें पदोंके सहारे भी ध्यान चलता है। ॐ एमोकार मंत्र, ॐ नम. सिद्धेभ्य. आदिक जो अनेक मंत्र हैं पंचपरमेष्ठी के नाम अथवा अरहत सिद्ध किसी भी प्रकारसे उन नामोंके सहारे जो परमेष्ठी परमात्मा प्रभुके स्वरूपका ध्यान जाता है वह पदस्थ ध्यान है। पहिले बताया गया था पिण्डस्थ, यह हुआ पदस्थ। इसमें दृष्टि गई स्वरूपपर। उस विशुद्ध चैतन्यस्वरूपकी उपासनासे इसका कर्ममल दूर हो जाता है। तीसरा है रूपस्थ। अरहत प्रभुका जैसा स्वरूप है—समवशरणमें विराजमान, इस पृथ्वीसे ५ हजार धनुष ऊपर विराजमान समवशरणकी अद्भुत रचनाके बीच शोभायमान जहा गंधकुटीपर सिंहासन, सिंहासनपर कमल और कमलके ऊपर अतरिक्ष विराजमान है। यह सकलपरमात्मा, जिसका चारो ओरसे मुख दिखता है, जिसकी सेवामें जिनके चरणोंमें बड़े बड़े देव देविया नृत्यगान करते हुए आ रहे हैं, यह है वीतरागसर्वज्ञदेवका ध्यान। यह है रूपस्थध्यान और संस्थानविचयकी अन्तिम पद्धति है रूपातीत ध्यान

की। जिस आत्माको हम किसी मुद्रामें नहीं बाँध सकते। लो अभी रूपस्थध्यानमें अरहंतस्वरूपका एक शान्त दिव्य मूर्तिकी मुद्रामें बांधा था, उसको आकारमें लिया था लेकिन वहां तो जैसे कि सिद्ध प्रभु होते हैं, केवल आत्मा ही आत्मा, वहां द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म, कुछ भी भंगभट शेष नहीं रहता है। केवल चिन्मात्र उस चैतन्यस्वरूपका जो ध्यान है वह है रूपातीत ध्यान। इस प्रकार इस संस्थानविचय धर्मध्यान के प्रसादसे भव भवके संचित कर्मोंकी विशेषतया निर्जरा होती है।

मिच्छादो सद्विद्धी असंख गुण-कम्म-णिज्जरा होदि ।

तत्तो अणुवय-धारी तत्तो य महव्वई णाणी ॥१०६॥

पढम कसाय-चउएह विजोअओ तह य खत्रय-सीलो य ।

दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग चत्तारि ॥१०७॥

खवगो अ खीण मोहो सजोइ-णाहो तहा अजोईया ।

एदे उवरिं उवरिं असख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥१०८॥

गुणश्रेणिनिर्जराके स्थानोका वर्णन—इन तीन गाथाओंमें यह बना रहे हैं कि ११ स्थान ऐसे हैं संक्षेप रूपसे कि जिनमें एकसे दूसरेमें असख्यात गुणश्रेणी निर्जरा होती है, जैसे मोटे रूपमें यह समझ लीजिए कि जो अविरत सम्यग्दृष्टि जीव है, जिसे चौथाई गुणस्थान कहा है कि मिथ्यात्व तो है पर व्रत नहीं है तो उस जीवकी जितनी कर्म निर्जरा होगी उससे अधिक अणुवय देशविरत पचम गुणस्थान वाले जीवके होगी ना। जितनी कर्मनिर्जरा चौथे गुणस्थानमें होती हो उससे अधिक ५ वे गुणस्थानमें, उससे अधिक छठे गुणस्थानमें ऐसा जँचता है ना। तो इन तीन गाथाओंमें यह बतला रहे हैं कि किस जीवसे किस जीवकी कर्मनिर्जरा अधिक होनी है? गुणश्रेणीनिर्जरा उसे कहते हैं कि जैसे कोई जीव पहिले समय में जितनी कर्मनिपेक निर्जरा कर रहा है दूसरे समयमें उससे असख्यातगुनी कर्मनिपेक निर्जरा कर रहा है। जितने कर्मनिपेक वहाँ खिर रहे हैं उससे असख्यातगुणे कर्मनिपेक तीसरे स्थानमें खिर रहे हैं, यों उत्तरोत्तर असख्यात असख्यात गुने कर्मनिपेकोंकी निर्जराका नाम है गुणश्रेणी निर्जरा।

गुणश्रेणिनिर्जराके प्रथम स्थानक) गुणश्रेणिनिर्जराद्रव्य बतानेका अपेक्ष्य स्थान—सबसे पहिले किस जीव को ग्रहण किया कि जिससे असख्यातगुनी श्रेणी निर्जरा होती है। जो जीव सम्यग्दर्शन धरनेके सम्मुख है, जिसको थोड़े ही समयमें सम्यग्दर्शन होने वाला है ऐसे जीवके निर्जरा प्रारम्भ है। यद्यपि अभी वह मिथ्यादृष्टि जीव है जिसको सम्यक्त्व होगा, लेकिन अन्तिम मिथ्यादृष्टि है। जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो जायेगा और सम्यक्त्व अब तुरन्त ही होने वाला है, ऐसा मिथ्यादृष्टि है उसे कहते हैं सातिशय मिथ्यादृष्टि। तो जब यह जीव अनादि कालसे मिथ्यात्वमें बसा आ रहा है और इस जीवपर कर्मोंका भार लदा है, अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके पांच वर्म प्रकृतियों तो सत्त्वमें नहीं हैं, बाकी १४३ प्रकृतियां सत्त्वामें हैं। कर्मोंकी सारी प्रकृतियां १४८ हैं, जैसे ज्ञानावरणकी ५, दर्शनावरणकी ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २८, आयुकी ४, नामकर्मकी ६३, गोत्रकी २, अन्तरायकी ५, ये सब मिलकर १६८ प्रकृतियां हैं। इनमें से ५ प्रकृतियोंका सत्त्व अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके नहीं है। कौन सी है वे ५ प्रकृतियां? एक तो तीर्थकर प्रकृति। तीर्थकर प्रकृतिका बंध सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है। अनादि मिथ्यादृष्टिके तीर्थकर प्रकृति कहां से आयी? दूसरे आहारक शरीर, आहारक अणुपङ्गु जिसके उदयमें छठे गुणस्थानवर्ती मुनिके मस्तकमें आहारक शरीर पुतला बनता है। जो तत्त्व समाधानके लिए निकलता है और तीर्थकरके दर्शन करके चाहे वह विदेहक्षेत्रमें तीर्थकर हो, चाहे किसी स्थानपर हो, वहाँ तीर्थकर प्रभुके दर्शन करके वापिस मरितकमें आ जाता है। वह आहारक शरीर आहारक शरीर, नामकर्मके और आहारक अणुपङ्गु नामकर्मके उदयसे बनता है। तो ये दो प्रकृतियां अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके नहीं हैं। अब मुनिये सम्यक्त्व

को नष्ट करने वाली ७ प्रकृतियां होती हैं। हम आप संसारी जीवोंमें कर्मप्रकृतियोंका बोझ लदा है, इनमें जो मिथ्यादृष्टि जीव हैं उनके सम्यक्त्वको घातने वाली ७ प्रकृतियां भी हैं। अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ४ तो ये हैं, ५ वीं है मिथ्यात्व नामकी प्रकृति, छठी, है सम्यक्मिथ्यात्व नामकी प्रकृति और ७ वीं है सम्यक्प्रकृति। सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयमें सम्यक्त्वका नाश तो नहीं होता, किन्तु सम्यग्दर्शनमें चल मलिन अगाह दोष उत्पन्न होता है। यों ७ प्रकृतियां सम्यक्त्वको घातने वाली कही हैं। इनमें से अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक्प्रकृतिकी सत्ता नहीं है। क्योंकि इन दो प्रकृतियोंका वंश नहीं होता। किन्तु जब इस मिथ्यादृष्टि जीवके उपशम सम्यक्त्व हो जायेगा तो सम्यक्त्व होनेके ही साथ, उपशम सम्यक्त्वके होते ही दबी हुई जो मिथ्यात्वप्रकृति है उसके दबे ही दबे उस सम्यक्त्वकी चक्कीके चलनेसे तीन टुकड़े हो जाते हैं। एक तो मिथ्यात्व पूराका पूरा रहता है और कुछ भाग सम्यक्त्व बनता है, कुछ सम्यक्प्रकृति बन जाता है। जैसे कोई दरेतीमें चनोको पीसे तो सम्भव है कि कोई चने सावित भी निकल आते हैं, कुछ चने दो दाल बनकर निकलते हैं और कुछ चने चूरा भी बनकर निकलते हैं। तो जैसे चक्कीके दलनेसे उन चनोके तीन भाग हो जाते हैं इसी प्रकार इस सम्यक्त्व परिणामके होनेसे मिथ्यात्वके तीन भाग हो जाते हैं। तो उन दो प्रकृतियोंकी सत्ता सम्यक्त्व के तीन भाग हो जाते हैं। तो उन दो प्रकृतियोंकी सत्ता सम्यक्त्व होने पर होती है। तो अब अनादि मिथ्यादृष्टि जीव, जिसके १४३ प्रकृतियों तत्त्व सत्त्व सभव है, उनमें ५ प्रकृतियां सम्यक्त्वघातक हैं। उनका जब उपशम करने के सम्मुख होता है तो उसके तीन परिणाम होते हैं—वधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इन परिणामोंके बलसे जो उसकी विशुद्धि बढी उस मिथ्यादृष्टि जीवके परिणामों में निर्मलता जगी, उस निर्मलताके कारण आयुर्कर्मको छोड़कर वाकीके ७ कर्मोंमें जो गुण श्रेणी निर्जरा द्रव्य पड़े हुए हैं अर्थात् जितनी गुणश्रेणी निर्जरा होती है उससे असंख्यातगुनी गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य असंगत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें होता है।

गुणस्थान और गुणश्रेणनिर्जराका आधार—गुणस्थान १४ बताये गए हैं, उनमें मिथ्यात्वगुणस्थानमें कर्मोंकी निर्जरा नहीं होती। अर्थात् मोक्षमार्गमें लग सके इस तरहकी निर्जरा नहीं है। केवल उस मिथ्यादृष्टिके निर्जरा है जो मिथ्यादृष्टि तुरन्त ही सम्यग्दृष्टि होने वाला है उसे कहते हैं अन्तिम मिथ्यादृष्टि। तो वहाँ भी अनुमान करो कि जिस जीवको सम्यग्दर्शन होने वाला है तो सम्यग्दर्शन होनेसे पहिले है तो वह है मिथ्यादृष्टि, लेकिन कितना निर्मल होगा। निर्मल हुए बिना सम्यग्दर्शन तो न हो सकेगा। तो उसे कहते हैं सातिशय मिथ्यादृष्टि। सातिशय मिथ्यादृष्टि जीवके जितनी गुण श्रेणी निर्जरा चलती है अपने ही समयमें उससे असंख्यातगुनी गुण श्रेणी निर्जरा चौथे गुणस्थान वाले सम्यग्दृष्टि के होती है। कर्मनिर्जरा होना मोक्षमें बहुत आवश्यक है। मोक्षके कारण सवर और निर्जरा तत्त्व हैं। मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत अर्थात् जिनके जाने बिना, हेय, उपादेय किये बिना मोक्षका मार्ग नहीं बनता। वे ७ तत्त्व हैं—जीव, अजीव, आस्रव, वंश, सवर, निर्जरा, और मोक्ष। इनमें जीव और अजीव तो सामान्य हैं। इनके सम्बन्धसे ही आस्रव, वंश, सवर, निर्जरा, मोक्ष—ये ५ चाते चतुर्थी गयी हैं। कैसे कि जब जीवमें अजीव आता है उसका नाम है आस्रव। अजीव मायने कर्म। और, जब जीव में अजीव वंश जाता है तो उसका नाम है वंश। जब जीवमें अजीव नहीं आते, कर्मोंका आना रुक जाता उसका नाम है सवर। तो जब जीवमें नये कर्म तो आये नहीं और पहिले वंश हुए कर्म खिर जायें तब ही तो मोक्ष होगा। तो उस ही नियोगकी बात चल रही है।

आविरतसम्यक्त्वसे सकलसप्तम व अनन्तानुबंधी विसयोजनमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा—अब चौथा गुणस्थान, जिसका नाम है आविरत सम्यक्त्व, द्रत नहीं है किन्तु सम्यग्दर्शन है, वहाँ जितने कर्म मद्धते

हैं उससे असंख्यातगुने कर्मोंका भङ्गना पंचम गुणस्थानमे होता है। जब पंचम गुणस्थान उत्पन्न होता है उस समय भी ऋध'करण और अपूर्वकरण ये दो परिणाम होते हैं। तो वहा भी गुण श्रेणी निर्जरा है। अब जितनी गुण श्रेणी निर्जरा (याने कर्मोंका भङ्गना) पंचम गुणस्थानके उत्पन्न होते समय हुई, उससे असख्यातगुनी निर्जरा सकलसंयमी मुनिके होती है। इतना तो एक मोटे रूपसे ही जाना जा सकता है कि एक श्रावक जितनी कर्मनिर्जरा करता है उससे मुनिके कर्मनिर्जरा तो अधिक होगी ना। तो उसके अधिकपनेका तारतम्य बताया जा रहा है। जब सकलसंयम प्रकट होता है तो देशसंयमसे असख्याते गुनी कर्मनिर्जरा कहनेसे यह अभिप्राय लेना कि उस प्रकृतिमें बहुतसे निषेको का क्षय हो जाता है। वह प्रकृतिबंध आदिक बंधोसे रहित हो जाता है। अब जितनी गुणश्रेणी निर्जरा सकलसंयमी मुनिके हुई है उससे असंख्यातगुनी गुणश्रेणीनिर्जरा अनन्तानुबंधी कषायका विसंयोजन करने वाले जीषके होती है। अनन्तानुबंधीके विसंयोजनका अर्थ है कि अनन्तानुबंधी कषाय कर्म बदल करके अप्रत्याख्यात्यावरण-रूप हो जाय, ऐसा विसंयोजन करने वाले जीषके उससे असंख्यातगुनी द्रव्यनिर्जरा है।

कषायों और विडम्बनायोकी सकारणता— जितने भी जीवके कषाय उत्पन्न होते हैं वे सब कषाय बिना कारणके तो नहीं हुए। वे तो जगते ही हैं। जीवमे क्रोधभाव जगा तो किसी कर्मके उदयसे ही तो हुआ। देखिये— कषाये जगनेमे तीन बातों पर ध्यान दीजिये— जिसमे कषाय जगी वह तो है उपादान। और जिस कर्मके उदयसे कषाय जगी वह है निमित्त और जिस चीजमे दिल लगा करके कषाय जगी, जिसका उपयोग बसा करके जगी वह है आश्रय। तो जो आश्रयकी चीज है उसमें पक्का नियम नहीं है कि आश्रय मिले तो कषाय जगे ही जगे। जैसे स्त्री पुत्रादिक जीव एक राग जगनेके आश्रय है। स्त्री पुत्र हुए सामने तो रागभाव जगता ही है ना। तो वे रागद्वेषके आश्रय हुए, लेकिन यह नियम तो नहीं है कि स्त्री, पुत्र आदिक सबको राग जगाये ही जगायें। जब परिग्रह त्याग करके साधु हो जाता है तो उसकी गृहस्थावस्थाकी स्त्री आहार भी दे रही हो, मना तो नहीं है, कोई भी आहार दे सकता है, लेकिन उस पुरुषके (मुनिके) चित्तमे रचमात्र राग नहीं जगता। तो स्त्री राग जगा ही दे, ऐसा नियम नहीं है क्योंकि वह आश्रयभूत है। फिर आप यह पूछेंगे कि गृहस्थको तो स्त्रीके कारण राग बन गया और मुनिको रत्रीके कारण राग नहीं जगा, क्या कारण है? तो इसका कारण है भीतरी। गृहस्थके तो उस प्रकारके कर्म पड़े हुए हैं, उदय आ रहे हैं और मुनिके उस जातिके कषाय प्रकृतिका उदय नहीं है। तो जो भी कषाय जगती है, जो भी इसकी विडम्बना बनती है, भव-भवमें जन्म लेना, पशु पक्षी, कीट पतंगा आदिक बननेकी जो बात बन रही है वह एकसी तो नहीं है। न्यारी न्यारी है। तो जो बात न्यारी न्यारी है, एकसी नहीं है वह बिना कारणके नहीं हो सकती। बिना कारणके जो भी बात हो सकती है वह एकसी रहेगी। जैसे भगवानका शुद्ध ज्ञान, शुद्ध आनन्द, ये सब अकारण बने हुए हैं। अपने आत्माका ही ज्ञान और आनन्द उमड़ रहा है, किसी इन्द्रिय मनकी सहायतासे नहीं, किसी चीजका उपयोग करनेसे नहीं, किन्तु अपने स्वभावसे ज्ञान और आनन्द प्रभुके उमड़ रहा है इसलिए प्रभुका ज्ञान और आनन्द एक सरीखा हैं और यहां हम आप लोगोंके ये ज्ञान, आनन्द, सुख दुःख आदिकके परिणामन एक सरीखे हो रहे हैं क्या? एकसे तो ये परिणामन नहीं हो रहे हैं। यहां जो हम आपकी अनेक विडम्बनाये बन रही हैं उनका कारण है कर्मोंका उदय। जिसको ये विडम्बनायें न चाहिये वह कषाय न करे।

मनुष्यभव पाकर कर्तव्यका स्मरण—आज मनुष्य हुए हैं। मनुष्य होकर अब मैं मनुष्य या देव इनसे और हल्के भवमे न जाऊँ और शीघ्र ही इन भवोसे भी मुक्त हो जाऊँ। यदि ऐसी इच्छा है तो यह ध्यान देना होगा कि हमारे ऐसे कर्म न बँधे कि जिनके उदयमें हमें इस पर्यायसे भी नीची पर्यायोमे जन्म लेना पड़े। बड़प्पन इसीमे है, अगर आज यह मानवपर्याय पाया है, श्रावक कुलमे जन्मे हैं, जैनशासन

मिला है तो इसका सदुपयोग यही है कि अपने आपमें ऐसा ज्ञानप्रकाश बनाये कि जिस ज्ञान प्रकाशमें हमारी उन्नति ही उन्नति हो, और यहा कुछ मौज चाह लिया, यहाँके कुछ आरामके साधन बढा लिया, यहाँ परपदार्थोंमें लोभ तृष्णा अशान्ति कर करके अपने आपका जीवन यो ही गुजार दिया तो इसमें कोई भलाई नहीं है। इस जीवका कोई भी दूसरा साथी नहीं है। केवल अपने परिणाम विशुद्ध हो तो इस जीवका भला हो सकता है। अपना भला करनेका अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसे-ऐसे कर्मोंकी निर्जरा होती है और असख्याते गुने निर्जरा होती है उसके ये स्थान बताये जा रहे हैं।

अनन्तानुबन्धी विसयोजकसे दर्शनमोहक्षपक उपशमकत्रयमें उत्तरोत्तर असख्यातगुणी निर्जरा—जितनी गुणश्रेणी निर्जरा अनन्तानुबन्धी कपायका विसयोजन करने वाले आत्माके हुआ है उससे असख्याते गुना गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य दर्शन मोहका क्षय करने वालेके है। सम्यक्त्व घातक ७ प्रकृतियां बतायी गयी थीं ना। अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्प्रकृति। तो जब इनका क्षय होने को होता है तब मिथ्यात्व व मिश्र प्रकृतिका सक्रमणविधिसे क्षय हो जाता है कि सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षय होता है जिससे कि क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है, तो दर्शन मोहकी तीन प्रकृतियोंका क्षय करने वाले जीवके बड़ा ही निर्मल परिणाम होता है। ऐसा सम्यक्त्व जिनके प्रकट हो रहा है कि जो सम्यक्त्व अब अनन्त काल तक न मिटेगा तो समझिये कि ऐसा पुरुषार्थ करने वाले आत्माके कितने महान् विशुद्ध परिणाम होते हैं। अब जितनी गुणश्रेणी निर्जरा द्रव्य दर्शन मोहका क्षय करने वाले याने क्षपक सम्यक्त्वको उत्पन्न करने वाले आत्माके होता है उससे असख्यातगुनी गुण श्रेणी निर्जरा उपशम श्रेणीके ८ वें, ९ वें, १० वें गुणस्थानमें होती है। ५ वें गुणस्थानके ऊपर दो श्रेणी बतायी गई हैं। उपशम श्रेणीमें ८ वां, ९ वा, १० वा, ११वा गुणस्थान है, उनमें से ८ वा, ९ वा, १०वा इन तीन गुणस्थानोंमें असख्यात गुणश्रेणी निर्जरा होती है।

उपशमकत्रयसे उपशान्तकषाय गुणस्थानमें असख्यात गुणी निर्जरा—जितनी निर्जरा उपशम श्रेणीके तीन गुणस्थानोंमें है, जिसका नाम है उपशान्त कषाय। उपशान्तकषाय गुणस्थान जीवकी उपशमश्रेणी की सबसे ऊँची स्थितिमें है। कषाये तो उसकी सब १ वे गुणस्थानके अन्तमें दब गई। अब ११वें गुणस्थानमें वह वीतराग मुनि है। रागद्वेष रचमात्र नहीं हैं। केवल एक साताचेदनीय कर्मका ही आस्रव होता है, शेष प्रकृतियोंका आस्रव नहीं है और वह भी एक समयके लिए ईर्यापथ आस्रवरूपमें आता है, इतना निर्मलपरिणाम हो गया ११वे गुणस्थानका, लेकिन कर्मोंको दबाकर चढा था सो दबे हुए कर्म खड़ने लगते हैं, उदयमें आते हैं तो ११वें गुणस्थानसे भी गिरना पड़ता है। १०वें में आया, ९वे में आया, फिर ७ वें में, इसके बाद छठे में, फिर कहीं भी पहुँच जाय। यदि मरता है इस बीचमें तो चौथे गुणस्थानमें आता है। अब देखिये कि इतना महान पौरुष किया जिस किसी आत्माने भी ११वा गुण स्थान प्राप्त कर लिया। जो वीतराग है, वंदनीय है, फिर भी वहाँसे गिरकर मिथ्यादृष्टि तक भी बन सकता है, तब देखिये कि हम आप यदि आज मनुष्य हो गए, कुछ पुण्यका उदय पाया, कुल भला, आराम का साधन पाया तो यह कौनसी चढ़ी चोज प्राप्त कर लिया? देखो कोई आत्मउपशान्त मोह बनकर भी गिर गिरकर मिथ्यात्वमें आ जाता है। तो हमे अपने जीवनके ये समय बहुत सभाल करके बिताना है जिसमें पापकर्म न आयें और अपने परिणाम निर्मल बने रहें। इस ही उपायसे हम आपका सच्चा बडुपन बनेगा। केवल विषयोकी इच्छानुसार भोगोपभोगोंसे या परपदार्थोंकी तृष्णासंग्रहसे आत्माका पूरा नहीं पड़नेका। इस असख्याते गुण श्रेणी निर्जराके प्रकरणको सुनकर हमें विशुद्ध परिणाम करनेका उत्साह लाना चाहिये।

उपशान्तकषायसे क्षपकत्रय व क्षीणमोहमें उत्तरोत्तर असख्यातगुणी निर्जरा—११वें गुणस्थानमें जितनी

कर्मनिर्जरा होती है उससे असंख्यातगुणी निर्जरा क्षपकश्रेणीके तीन गुणस्थानोंमें होती है। ७ वे गुणस्थानके बाद जो दो श्रेणियाँ बतायी हैं उपशम श्रेणीमें ८वां ९वा, १०वां ये तीन और इसके ऊपर है ११ वां उपशान्तमोह। तो उस ११वे गुणस्थान वाले जीवके जितनी कर्मनिर्जरा होती है उससे असंख्यातगुणी क्षपक श्रेणीके ८वें, ९वें १०वें गुणस्थानमें होती है। अब देखिये ११वाँ तो है उपशान्तमोह, जहाँ कषाय रंभ भी न रही, सभी कषाये उपशान्त हो चुकी, वीतराग ही गए, रचमात्र रागद्वेष नहीं है और यहाँ क्षपकश्रेणीके ८वें, ९वें, १०वें गुणस्थानमें अभी सूक्ष्मकषाये हैं। संज्वलन कषायमात्र मौजूद है फिर भी उस ११वे गुणस्थान वाले जीवसे असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा इस क्षपक श्रेणीके ८वें, ९वें, १०वें गुणस्थानमें हो जाती है। उसका कारण यह है कि यह क्षपक श्रेणी वाला मोहनीय कर्मको नष्ट करता हुआ चढ़ता जा रहा है और वह मोहनीयकर्मको दवा करके चढ़ा था। अब क्षपकश्रेणीके इन तीन गुणस्थानोंमें जितनी कर्मनिर्जरा होती है उससे असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा ११वें गुणस्थानमें होती है। इस क्षीणमोहमें वैसा ही अविकार परिणामन है जैसा कि ११वें गुणस्थानमें था, लेकिन वह वर्माँ को दवा करके चढ़ा, सो उससे ज्यादा असंख्यातगुणी निर्जरा तो क्षपकश्रेणीमें ८वें ९वें, १०वें गुणस्थानमें है और इससे असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा १२वें गुणस्थान में है। क्षीणमोह जो मुनि है वह अरहत भगवानके ही समान है। इतना जरा अन्तर है कि वेवलज्ञान नहीं हुआ पर आत्मामें अविकारता देखिये—जैसी प्रभुमें है वैसी ही १२वें गुणस्थानमें है। रागद्वेष रचमात्र भी नहीं है १२वें गुणस्थानमें यह उत्कृष्ट अन्तरात्मा है। अब १२वें गुणस्थानमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय—इन तीन शेष अघातियाँ कर्मोंका क्षय हो जाता है तब अरहत भगवान बनते हैं। तो अरहत प्रभु १२वें गुणस्थानमें है।

क्षीणमोहसे स्वस्थानगत सयोगकेवलीके असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा—१२वें गुणस्थानमें जितनी कर्मनिर्जरा है उससे असंख्यातगुणी कर्मनिर्जरा १३वें गुणस्थानमें है। अब १३वें गुणस्थानमें अरहत हुए हैं, जिनका स्वरूप बहुत भली प्रकार समझ ही लेना चाहिये, क्योंकि हम आप सबका शरण अगर कुछ है तो वीतराग सर्वज्ञदेवका स्मरण ही शरण है और निश्चयसे अपने निर्विकार सहज चैतन्यस्वरूपकी उपासना शरण है। यह आत्मा जो सवयं ज्ञान और आनन्द स्वभावसे खूब भरा हुआ है, धन है, किन्तु यह आत्मा केवल इतने अपराधसे कि अपने आत्माको छोड़कर जो अन्य पदार्थ हैं, इन पदार्थोंमें यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस तरहकी जो भी चरमे कल्पनाये जगी है वस इन कल्पनाओंके अपराधसे ही इस जीवको ससारमें जन्म मरण करना पड़ रहा है और, एक कल्पना यह छूट जाय और यथार्थ उपयोग बने कि जैसा जो कुछ बाह्यमें है वह है। मैं अपनेमें हूँ, मेरा किसी भी अन्य पदार्थके साथ रचमात्र सम्बन्ध नहीं है, ऐसा भीतरमें यदि उजैला बन जाय, ज्ञान प्रकाश हो जाय तो इस जीवको फिर कोई कष्ट नहीं है। ऐसा स्वरूप हमारे ख्यालमें आये इसके लिए आश्रय है अरहत भगवानकी भक्ति। जो गृहस्थपना त्याग करके मुनिधर्म अंगीकार करके अपने स्वरूपकी साधनामें रहे और जिसके प्रतापसे घातियाँ कर्म नष्ट हुए, अरहत भगवान हुए उनकी भक्तिके लिए स्वर्गोंके देव बड़ी सख्यामें आते हैं नृत्यज्ञान करते हुए। समवशरणके समयमें स्वर्ग बहुतसा खाली हो जाता है। यद्यपि वे देव आते हैं तो उनका मूल शरीर नहीं आता। स्वर्गोंमें जो जिस देवका निवास है, उसका जो असली शरीर है वह स्वर्गसे उठकर यहाँ नहीं आता, पर वे विक्रियासे अपना नया शरीर बनाते हैं और उस नये शरीरके साथ ये आते हैं। भक्ति बंदना करते, लेकिन मन एक है, आत्मा एक है उस शरीरमें और इस शरीरमें इस बीचमें जितनी जगह है स्वर्ग तो है बहुत दूर समवशरण है यहाँ मध्य लोकमें, तो दोनों शरीरोंके बीच जो जगह है वहाँ भी आत्मा है और जो शरीर बनाया वहाँ भी आत्मा है। पर मन एक है, आत्मा वही है। तो यो स्वर्गमें वहाँसख्यामें देव समवशरणमें आते हैं। भला बतलाओ भगवानसे उन्हें क्या मिल रहा है दुनियाधी हिसाबसे ? उन देवोंको

क्या चाहिये ? उन्हें आजीविकाकी कोई चिन्ता नहीं, भोगोपभोग साधन अभीष्ट हैं, शरीरमें कोई बाधा नहीं होती। उनको अब क्या जरूरत है ? प्रभुकी वीतरागताका इतना प्रभाव है कि सभी जीव जो थोड़ी बहुत धर्मबुद्धि रखते हैं वे धर्मात्माके संगमें बिना स्वार्थके उनकी सेवामें आया करते हैं, अरहन् प्रभु धर्ममूर्ति हैं। कोई कहे कि धर्मपालन करो तो धर्मनाम है किसका ? धर्मकी साक्षात्मूर्ति है अरहन्त भगवान। वहाँ क्या निरखना है कि आत्मामें जो धर्म है चैतन्य ज्ञानदर्शन शुद्ध आनन्द वह सब पूर्ण प्रकट है। तो प्रभु क्या हैं ? साक्षात् धर्ममूर्ति है। उस धर्मस्वरूप प्रभुके रमरणमें हमें अपने आपका भी स्पर्श रहता है, हम अपने आपकी भी संभाल करते रहते हैं। तो प्रभुका शरण एक बहुत बड़ा शरण है। यहाँ लोग कुछ मेहनत करके लौकिक लाभ पा लें, तो क्या प्रभुभक्तिके प्रतापसे इससे करोड़ों गुना लाभ स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। जितना जो कुछ इस लोकमें वैभवका लाभ है वह सब धर्मका प्रताप है, पुण्यका प्रताप है। विशिष्ट पुण्य धर्ममय प्रभुकी सेवाभक्ति उपासनासे ही प्रकट होती है। तो ये प्रभु करोड़ों वर्ष भी अपने १३वे गुणस्थानमें रहकर मध्यलोकमें विचरते हैं। जिस तीर्थकरकी जितनी आयु है, उतनी उम शरीरमें पूरी करने पड़ेगी। बिना आयु पूरी किए उनकी आयु नष्ट नहीं होती। जैसे किसी तीर्थकरकी ५० करोड़ वर्षकी आयु है, उसे मान लो १० हजार वर्षकी उम्रमें ही केवलज्ञान हो गया तो १० हजार वर्ष कम ५० करोड़ वर्ष तक वे अरहन्त प्रभु १३वे गुणस्थानमें रहते हुए विहार करेंगे, दिव्य-ध्वनि उपदेश होगा, जीवोंको लाभ होगा। तो जितने काल वे अरहन्त हैं उतने काल असंख्यातगुनी कर्मोंकी निर्जरा होती है।

स्वस्थानगत सयोगकेवलीसे समुद्धातगत सयोगकेवलीके असाख्यातगुणी कर्मनिर्जरा— जब अरहन्त भगवानके समुद्धातकी अवस्था है उस समय उससे भी असंख्याते गुने कर्मोंकी निर्जरा होती है। कर्म न होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये तो चार घातियाकर्म हैं जो जीवके गुणोंका घात कर रहे हैं, जीवमें ज्ञानगुण है उसे प्रकट नहीं होने देता ज्ञानावरण। जीवमें दर्शनगुण है। उसका आवरण कर रहा है दर्शनावरण, जीवमें आनन्दगुण है। शुद्ध रहना, अपने आपमें लीन रहना, यह आत्माका एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसे प्रकट नहीं होने देता मोहनीयकर्म। आत्माका जो अतुल सामर्थ्य है, शक्ति है उसे दबाये हुए है अन्तरात्मा। तो जब चार घातियाकर्म नष्ट हुए तब वे अरहन्त भगवान हुए। लेकिन अब भी उनके चार अघातियाकर्म शेष हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। वेदनीय कर्मके उदयसे इस जीवका साता और असातारूप परिणाम होता है। सुख दुःखका अनुभव करता है लेकिन भगवानके वेदनीयकर्म तो है, पर मोहनीयका क्षय हो चुकनेके कारण शुद्ध आनन्द होने से सुख दुःखकी बाधा नहीं है। आयुर्कर्मके उदयसे इस जीवकी शरीरमें उतनी स्थिति तक रुकना पड़ता है जितनी कि आयु है। सो वह रुके हुए है ही। नामकर्मके उदयसे इस शरीरकी रचना रहती है। अगोपाङ्ग प्रकट होनेसे आकार रूपादिक शरीरमें बने इन सबका कारण नामकर्म है। गोत्रकर्मके उदयसे जीवका उदयसे जीवका उच्च और नीचकुलमें जन्म होता है। भगवान उच्च कुलके हैं ही। सो ये चार अघातिया कर्म अभी अरहन्त भगवानके हैं।

समुद्धातगत सयोगकेवलीका वर्णन—तो जब अरहन्त प्रभुकी आयु तो रह जाय अन्तर्मुहूर्त, मायने दो एक मिनट और तान घातियाकर्म रहें हजार लाख वर्षकी स्थितिके, तो अब यह तो होगा नर्हा कि आयुर्कर्म भगवानका पहिले नष्ट हो जाय और तीन कर्म बादमें नष्ट हो। जब आयु नष्ट हो गयी, जब शरीर न रहा, अकेला वह आत्मा रह गया तो फिर वहा पे उनका क्या हाल होगा ? आयुर्कर्म नष्ट हो ज वे और तीन कर्म शेष रहें ऐसा नहीं होता है कि जब निर्वाण होता है प्रभुका तो चारो अघातिया कर्म एकसाथ नष्ट होते हैं। तो अब यह संभव है कि आयुर्कर्म तो रह गया थोड़ा औरवाकी कर्म है हजार लाख

वर्षके तो एक साथ कैसे नष्ट होंगे ? तो उस समय प्रभुके सहज ही समुद्रात होता है। समुद्रातमें मूल शरीरको न छोड़कर भगवान् अरहन आत्माके प्रदेश नीचे जहां तक लोक है वातवलयको छोड़कर वहां तक पहुंचते हैं और ऊपर भी वातवलयको छोड़कर उस लोक तक पहुंच जाते हैं याने वातवलयके सिवाय १४ राज् प्रमाण दंडाकार भगवान्के प्रदेश फैल जाते हैं। जैसे एक दंडा खड़ा है तो उसकी चौड़ाई कोई अधिक नहीं है, पर लम्बाई बहुत है। इसी तरहसे इस दंडसमुद्रातमें भगवान् आत्माके प्रदेश नीचेसे ऊपर तक शरीर प्रमाण मोटाईमें फैल जाते हैं। यदि उस समय भगवान् खड्गासनमें खड़े हो तो जितनी शरीरकी चौड़ाई है उतने ही प्रमाणमें नीचेसे ऊपर तक प्रदेश फैल जाते हैं। यदि प्रभु पद्मासनसे बैठे हैं और उस समय दंड समुद्रात होता है तो शरीरकी जो चौड़ाई है उससे तिगुने विस्तारमें मोटे होकर वे प्रदेश नीचेसे ऊपर जायेंगे। वे तिगुने भी क्या हुए ? चूंकि पद्मासनसे विराजे हैं ना तो उस आसन में तिगुने प्रदेश विस्तार बन जाते हैं। तबमें तो जैसी शरीरकी चौड़ाई है, एक कंधेसे लेकर दूसरे कंधे तक जितनी चौड़ाई है उतनी ही है और जब पद्मासनसे बैठेंगे तो पैरोंके नीचे घुटने तक है दोनों बगल और प्रदेश बनेगे शरीरके सब अंगोंसे, तो उस समय तो कंधेसे कंधे तककी चौड़ाईसे तिगुनी चौड़ाई हो जाती है। यह है उनका दंड समुद्रात। यह एक समयमें काम हो जाता है। एक समय कितना होता है कि आस्र एक बारमें पलक मारे। जैसे आस्र रटती है तो पलक मारनेमें जितना समय लगता है उसमें असंख्याते समय होते हैं। कण्डो अरवों नहीं, गिनतीसे परे होते हैं। उसमेंसे एक समय में यह इतना काम बनता है। इसके बाद फिर उनके कपाटसमुद्रात होता है। कपाटसमुद्रातमें बगलसे प्रदेश फैल जाते हैं। यहाँ आगे पीछे न फैले, अगल बगलसे ही फैले तो किवाड़के आकारका बन गया उन प्रदेशोंका फैलना, जैसे किवाड़ जितनी चौड़ाईको लिए हैं मोटाई तो नहीं है। तो जिस समय वे प्रदेश अगल बगलसे फैलते हैं तो उस समय कपाट जैसा आकार होता है। वह कपाट समुद्रात भी एक समय में बन जाना है। इसके बाद फिर आगे पीछे प्रदेश फैलते हैं तब प्रतर बन जाता है। प्रतर मायने चारों ओर फैला हुआ। इतने पर भी अभी प्रभुके प्रदेश वातवलयमें नहीं फैले। इस सारे लोकके संभाले हुए चारों तरफ बहुत भोटी वायु है। वे तीन तरहकी हवाये हैं। उन हवाओंके आश्रयसे यह लोक टिका हुआ है। तो अभी तक प्रतर समुद्रातमें उन वातवलयोंमें आत्माके प्रदेश नहीं गए। जब लोकपूरण समुद्रात होता है, तबमें वातवलयोंमें भी प्रदेश फैल जाते हैं। इस प्रभुका आत्मा सारे लोकमें फैला हुआ है। इसके बाद एक ही समयमें सिक्ड़नेपर प्रतर समुद्रात बराबर होता है। जैसे पहिले प्रतरमें जितनेमें प्रदेश फैले हुए थे उतनेमें ही थे। उसके बाद एक समयमें और सिक्ड़कर कपाटके आकार हो जाते हैं। फिर एक समयमें दंडसमुद्रात, फिर एक समयमें अपने शरीरमें ज्योंके त्यों समा जाते हैं। इसमें उन्हें लगते हैं ८ समय। इन ८ समयोंमें जो प्रदेश फैले और प्रदेशोंके फैलनेके साथ ही साथ कर्म भी फैल गए, क्योंकि आत्माके साथ ही कर्म लगे हुए हैं तो कार्माणवर्गणायें भी फैल जानेसे वे कर्म भड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और कमसे कम किनने रह जाते हैं जितनी कि आयु है। दो एक मिनटके करीब कर्मपरमाणु रह जाते हैं। और थोड़ी बहुत जो अभी कसर है वह तुरन्त पूरी होती है तब आयुके बराबर उनके तीन अघातिया कर्म हो गए।

समुद्रातगतकेवलीसे त्रययोगकेवलीके असख्यात्गुनी निर्जरा—सयोगकेवली गुणस्थानके बाद फिर प्रभु अयोगकेवली बनते हैं। उनके १४वें गुणस्थान होता है। योग उनके सब समाप्त हो जाते हैं। १४वें गुणस्थानका कितना समय है ? इसे बताया है कि ५ ह्रस्व अक्षरोंके बोलनेमें जितना समय लगता है लगता है उतना समय १४वें गुणस्थानका है। ५ ह्रस्व अक्षर हैं अ इ उ ऋ लृ। अ इ उ ऋ लृ इसके बोलनेमें जितना समय लगेगा उतना समय १४वें गुणस्थानमें रहता है। इसके बाद प्रभु उस शरीरको छोड़कर

निर्वाणको प्राप्त होते हैं-और यह शरीर कपूरकी तरह उड़ जाता है। जैसे यहां कोई जीव शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। लोग उस शरीरको जला देते हैं, इस तरहसे भगवानका शरीर यहां पड़ा नहीं रहता, वह कपूरकी तरह उड़ जाता है, सिर्फ यहा नख और केश पड़े रह जाते हैं। इन नख और केशोंके ऊपरी भागमें इस समय भी देख लीजिए जीव नहीं है। इन्हें कैची आदिसे काट देनेपर कोई कण्ट तो नहीं होता। तो इस तरह ये प्रभु समुद्रात अवस्थामे असख्यातगुणी कर्म निर्जरा करते हैं। और उससे भी असख्यातगुनी कर्मनिर्जरा १४वें गुणस्थानमे होती है। फिर इसके बाद वे गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान हो जाते हैं। इस प्रकार आत्माके सहज विशुद्ध परिणामोंके चलसे असख्यातगुणश्रेणी निर्जरा इस प्रकार जीवके होती है।

असख्यातगुणश्रेणिनिर्जराके वर्णनमे प्राप्तव्य शिक्षा—इन सब वर्णनोंमें हम आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या मिला ? जोवको जब तक सम्यक्त्व नहीं होता तब तक वह मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत निर्जरा नहीं कर सकता है। यद्यपि- इस प्रसंगमें मिथ्यादृष्टिके भी गुणश्रेणी निर्जरा बताया जिसको कि सम्यक्त्व तुरन्त होने वाला है, लेकिन वह तो एक सम्यग्दृष्टिकी हो तरह है। ज्ञान उसका बहुत शुद्ध है और सम्यक्त्व ही होने वाला है। उस सातिशय मिथ्यादृष्टिकी बातको प्रधानतया मिथ्यात्वमें न ले जायें। वह तो सम्यग्दृष्टि तुरन्त ही नियमसे हो रहा है और फिर ऊपर जितनी निर्जरा बताया है वह सब सम्यग्दृष्टि जीवके ही है। हम आपने अब तक सब कुछ पाया है लेकिन वह सब व्यर्थ रहा। एक कल्पना कर लिया कि मैंने पाया, पर वस्तुतः मैंने कुछ नहीं पाया। मैं अपने आपमे अपने स्वरूपसे लखूँ जो कि स्वरूपतः आनन्दमय है। तो उस निराकुल स्वरूपको लखकर जो विशुद्धि वनेगी, जो सहज आनन्द जगोगा, आत्माकी वास्तविक सम्पत्ति तो यही है। बाहरी चीजे तो बाह्य वस्तु है। जैसे स्वप्नमे थोड़ा दिखा हुआ वैभव मेरे लिए कुछ नहीं है, केवल ख्याल ही ख्याल है इसी तरह वस्तुस्वरूपका परिचय जब तक नहीं है तब तक जागृत दशा नहीं है और मोहनीदमे सोये हुए हैं तो उस समय भी ये सब ख्याल ही ख्याल है। इस जीवका जीवसे बाहर कुछ नहीं है। किसी भी बाह्यपदार्थसे इस जीवका रच मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। यह जीव व्यर्थ ही आकुलित होता है, अपना मानकर अनुकूल प्रतिकूल समझ कर अपने स्वरूपको सभाले तो इसको कहीं भी रच क्लेश नहीं है। स्वरूपदृष्टिमें रह रहा और वह एक शरीर छोड़कर अन्य शरीरमे भी जाता है तो उसका बुरा क्या ? उसको कोई नुकसान नहीं है। और एक आत्मज्ञानसे रहित होकर यहाँ राज्यपाट भी सभाले तो भी उसको सिला क्या ? वह तो अंधेरेमें ही है। विकल्प ही कर रहा है। तो इस जीवका शान्तिका साधन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। यद्यपि आजकल मनुष्योंमे यह देखा जा रहा है कि इस रत्नत्रय धर्म और इसके साधनोंके प्रति लोगोंकी प्रीति कम है और विषयभोग विषयपरिग्रह इनमे ही प्रीति अधिक है, लेकिन ससारमे यही तो होगा, जो प्राय जीवोंको हो रहा है। यहा तो केवल एक निजकी ही बात सभालले यह मेरे लिए बड़प्पनकी बात है। दूसरेको निरखकर अपना भी निर्णय वैसा ही बनाना यह विवेक नहीं है किन्तु अपने देव शास्त्र गुरुके स्वरूपको समझकर अपने आपके स्वरूपको जानकर आत्महितके लिए अपना निर्णय बनाना यह विवेकका मार्ग है। तो यह यत्न होना चाहिए कि हम वस्तुके सही स्वरूपको परखें और अपने आपके स्वरूपको समझकर इस ही के निकट रहकर सन्तुष्ट रहा करें, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इससे हम अपने जीवनको सफल बना सकेंगे।

जो विसहदि दुःखयणं साहम्मिय-हीलण च उवसगं ।

जिण्णिकुण कसाय-रिउ तस्स हवे णिउजरा विडला ॥१०६॥

कपायविजय करते हुए दुर्वचन सार्धमहीलन उपसर्गको सहन करनेका वर्णन—जो पुरुष कपाय वैरीको

जीत करके दूसरोंके दुर्वचनोंको सहता है, साधर्मी जनोंके द्वारा किए गए अनादरको सहता है और अन्य जीवोंके द्वारा होने वाले उपसर्गोंको सहता है उस जीवके बहुत कर्मनिर्जरा होती है। इस जीवके साथ जो दूसरे लोग व्यवहार करते हैं तो वह अपने ही कषायोंकी शान्तिके लिए अपनी चेष्टा करते हैं, दूसरे जीव जो यह मान रहे हैं कि इसने मेरी इच्छाके विरुद्ध काम किया, मेरे सतानेके लिए किया, अपना अनिष्ट समझता है। वह उस दूसरे ही पुरुषका स्वयंका अपने पापका फल है। सर्वप्रथम पाप तो यह हुआ कि उस जीवने ऐसा भाव ही क्यों किया, परद्रव्यके सम्बन्धमें कि यह परपदार्थ मेरे प्रतिकूल परिणाम रहा है, मुझे सताने के लिए परिणाम रहा है। उसने वस्तुस्वरूपसे अपना ज्ञाननेत्र क्यों मूँद लिया ? प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने स्वरूपमें ही परिणामता है। किसीमें किसी दूसरेका परिणाम ही, अधिकार ही नहीं है, इस बातको उसने अपने ज्ञानसे ओझल क्यों किया ? पापफल प्रथम तो यह ही है। दूसरी बात यह है कि जो पूर्वजन्ममें पापकर्म बंधे थे उन पापकर्मोंके उदयमें ऐसे ही निमित्त मिलते हैं और इस जीवके दुःखके कारण होते हैं। तो वह पूर्वकृत पापकर्मका ही तो फल है। ऐसा समझकर जो मुनि विवेकी पुरुष दूसरेके दुर्वचनोंको समतासे सह लेते हैं उनके बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा होती है।

इस जीवके भेदविज्ञान साक्षात् जाग्रत हो रहा है। ये जो वचन हैं सो भाषावर्गणा जातिके पुद्गलके परिणाम हैं। यह पुरुष है सो अन्तः यह अपनी योग्यता लिए हुए अपनी ही शान्तिके अर्थ अपनी वैसी चेष्टा करता है। यों कोई चेष्टा कर रहा है, मैं इन सबसे न्धारा अपने ही स्वरूपमें हूँ, इस प्रकारकी जिसके भेदविज्ञानकी प्रतीति है वही पुरुष तो सही समतापूर्वक दूसरेके दुर्वचनोंको सह सकता है। साथमें रहने पर अनेक साधर्मी पुरुष परस्परमें जो व्यवहार करते हैं तो कितना ही संभाल कर करते हों तिस पर भी अनेक व्यवहार इस जीवको प्रतिकूल जँचने लगते हैं। अथवा मानो किसीने अपने अपराधवश दुर्व्यहार ही किया कोई अनादरकी बात ही कही, फिर भी जो पुरुष साधर्मी जनोंके अनादरके वचनको या असम्मानकी घटनाको समतापूर्वक सह लेता है उस पुरुषके बहुत कर्मनिर्जरा होती है।

समतासे परिषोढव्य उपसर्गोंका विवरण—उपसर्ग ४ प्रकारके होते हैं— देवकृत, तिर्यञ्चकृत, मनुष्यकृत और अचेतनकृत। जो व्यन्तर आदिक देवोंके द्वारा उपसर्ग किया जाता है उसे देवकृत उपसर्ग कहते हैं। जैसे श्री राम लक्ष्मणके समयमें देशभूषण कुलभूषण मुनिपर व्यन्तरने उपसर्ग किया था और राम लक्ष्मण के आते ही उनकी मुनिभक्तिको निरखकर वह देव भागा था। तो व्यन्तर भी मुनिजनोंपर उपसर्ग कर सकते हैं। जो मुनिराज उन उपसर्गोंको आत्मचिन्तन करके सर्वसंकटोंसे रहित ज्ञानमात्र अपने स्वरूपका चिन्तन करते हुए समतासे सह लेते हैं उनके कर्मनिर्जरा विपुल होती है। दूसरा उपसर्ग है तिर्यञ्चकृत। तिर्यञ्चोकी प्रकृति मांस खानेकी है, इस कारण भी वे अपनी क्षुधाशान्तिके लिए मुनिराजपर उपसर्ग कर सकते हैं। उन्हें खाये मारे अथवा कोई तिर्यञ्च तो पूर्वभवके बैरका स्मरण करके समझकर क्रोधवश बैर निभानेके लिए भी उपसर्ग करते हैं। जैसे हुकौशल मुनिपर सुकौशलकी मा जो सिंह पर्यायमें उत्पन्न हुई थी उसने उपसर्ग किया था सुकौशल मुनिराजपर बहुत पूर्वभवकी भावज जो रयालनी बनी थी, उसने उपसर्ग किया था। तो अनेक तिर्यञ्च बैर निभानेके लिए भी मुनिराजपर उपसर्ग किया करते हैं। ऐसे उपसर्गोंको भी मुनिराज समतापूर्वक सहन कर लेते हैं। उनके कर्मनिर्जरा विपुल होती है। मनुष्यकृत उपसर्ग भी होता है। जैसे पाण्डव मुनिपर कौरव वशके रिश्तेदार किसी पुरुषने बैर निभानेके लिए उपसर्ग किया था। खूब अग्नि जलाया और उसमें लोहेके कड़े आदि खूब तपाये और उन तप्त लोहेके बड़ों आदि को उन पाण्डव मुनिोंके शरीरके सभी अंगोंमें पहिनाये थे, यह कहकर कि लो तुम्हें हम खूब धमभूषणों से सजाते हैं। उस कठिन उपसर्गको उन मुनिराजोंने समतासे सहन किया। राजकुमार मुनि के स्वरुने

जब देखा कि इस गजकुमारने अभी एक दिन पहिले तो हमारी लड़कीसे शादी किया और लो आज विरक्त होकर चल दिया तो उसे इतना क्रोध आया कि गजकुमारके शिरपर मिट्टीकी बाइ बनाकर उसमें अगीठी जलाया। गजकुमारने उस कठिन उपसर्गको भी समतासे सहन किया था। तो ऐसे कठिन उपसर्गको जो मुनि समतासे सहन कर लेते हैं उनके विपुल कर्म निर्जरा होती है। अचेतनकृत भी अनेक उपसर्ग होते हैं। कोई प्रचण्ड तेज वायु चल जाय अथवा कभी बिजली गिर जाय, कहीं कोई वृक्षकी डाल टूट जाय और मुनिराजके शरीर पर गिरे, ऐसे अनेक अचेतनकृत उपसर्ग भी होते हैं, उन उपसर्गोंको भी जो मुनिराज समतापूर्वक सहन कर लेते हैं उनके विपुल कर्मनिर्जरा होती है।

दुर्वचन उपसर्ग आदिको समतापूर्वक सह लेनेका भाव—समतापूर्वक सहन कर लेनेका अर्थ यह है नि क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें न जगे। लोग उपसर्ग हर गृहे हों, तो उनपर क्रोध न आये, ननको सतानेका, उन्हें शाप आदि देनेका परिणाम न जगे अथवा अपनेमें मान कषाय प्रकट न हो, कदा तो मैं ऐसा राजपुत्र, ऐसा राज वैभव छोड़कर आया और कहां यह उपसर्ग हो रहा है, यों अपनी पर्यायका गर्व रचमात्र भी न ला सके, ऐसी कषायको नीतकर समतासे सहनेकी बात कही जा रही है। मायाचारका भी परिणाम न हो। मैंने ऐसे धर्मभेषको लिया है। अब मैं इस उपसर्गसे भी टल जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, इस प्रकारकी बासनाये नहीं होती। लोभ भी नहीं होता। धरे शास्त्रोंसे सुना गया है कि मुनि बनकर जो इस-इस तरहके उपसर्ग सहते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, उन्हें स्वर्ग मिलता है, इसलिए समतासे सह लें तो हमको बड़ा लाभ मिलेगा, इस प्रकार कोई लोभका भाव भी न जगे। किन्तु उस समय क्या चिन्तन रहता है कि मैं एक विकाररहित शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ। मुझमें किसी परपदार्थका प्रवेश ही नहीं। यह मैं तो शाश्वत विशुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। इस प्रकारकी अन्त स्वरूपपर दृष्टि बनी हुई है जिस दृष्टिके प्रतापसे ऐसे ऐसे कठिन उपसर्ग भी सह लिए जाते हैं। तो इन चार प्रकारके कषायोंको जीते, और इन उपसर्गोंको भी सहें समतापूर्वक, उस मुनिके कर्मनिर्जरा विपुल होती है।

कर्मनिर्जराके उपायोंमें यथाशक्ति गृहस्थोंका उद्यम—इससे गृहस्थजनोंको भी यह शिक्षा लेनी है कि अपने आपको ऐसा कष्टमहिष्णु बनाये कि शारीरिक, मानसिक और वाचनिक कोई अद्रव भी आये तो उसे सहन करनेका बल रहे। गृहस्थ जीवनमें दुर्व्योहारकी अटनाएँ अनेक होती हैं। पड़ोसियोंसे भी दुर्व्योहार बन जाय, प्राइकोंसे अथवा बाहर रहने वाले पुरुषोंसे दुर्व्योहार बन जानेके बहुत मौके हैं। तो गृहस्थ भी यह विचार करके कि हमने यह मानव जीवन पाया है तो यह आत्मोद्धारके लिए पाया है। जिस प्रकार हो विकाररहित ज्ञानस्वरूप अपने आत्मप्रभकी प्रतीति रहे इसकी दृष्टि रहे, इसकी उपासनासे ही समय जाय इसके लिए यह मानव जीवन है। पर ऐसा प्रकट और चिरकाल तक कर सकनेके लिए मैं समर्थ हूँ। गृहस्थ जीवन धारण किया है तो यहा आजीविका की भी आवश्यकता है। गृहस्थीमें दो प्रयोजन हैं— तात्कालिक तद्भवमें आजीविकाका प्रयोजन। आजीविका सही न हो तो वह गृहस्थ चिन्तित रहेगा और धर्मपालनमें बाधा आयगी। तो आजीविका ठीक रखना और आत्मोद्धारका कार्य करना, इन दो कामोंके सिवाय तीसरा कोई काम करनेको नहीं है। तो जो पुरुष दुर्व्योहार करता है, खोटे वचन कहता है तो कहने दो, उससे मेरा क्या बुरा हो गया? हा यदि मेरी आजीविकापर चोट आती है तो हम उसपर विचार करेंगे। यदि मेरे उद्यममें कोई बाधा आती है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, किन्तु जब तक मेरी आजीविकासे कोई बाधा नहीं आती और मेरे उद्यममें भी कोई छिन्न नहीं होता तब कोई दुर्व्योहार करता है तो करने दो, उसका वह दुर्वचन उसके अनर्थके लिए होगा। लोकमें भी दुर्व्योहारका उत्तर दुर्व्योहारसे देने में कोई भलाई नहीं मानी जाती है। इन सब विवेकोंको रख करके जो दूसरेके दुर्वचनोंको सह लेता है उसका आत्मा उज्वल होता है, पुण्यरस बढ़ता है और कर्मनिर्जरा भी विशेष होती है। देखिए— एक

केवल दृष्टिको रक्षक बनाने की बात है। काम कितना है? इस प्रकार जो साधर्मीजन हैं, जो समाज के लोग हैं, उस ही धर्मको मानने वाले पुरुष हैं उनके बीच रहकर भी अनेक घटनाएँ ऐसी हो चया करती है कि जिनमे सम्मान अपमान अथवा कितने ही कलहके अवसर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या है, धर्म क्या चीज है? जो तीर्थंकर की परम्परासे अहिसामयी प्रवृत्ति, अहिसामय स्वरूपका ज्ञान और अहिसामे आचरण होनेका नाम धर्म है, उस ही जैनशासनके पालनेके लिए यथाशक्ति ये साधर्मी लोग लगे हैं और अपनी शक्ति बुद्धि माफिक ये भी इन जैन शास्त्रोंके विचार का भाव रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ। एक ही धर्मके ये सब मानने वाले हैं। कोई किसी प्रकारसे यदि धार्मिक बात रख रहा है चाहे उसमे थोड़ी गलती भी हो लेकिन साधर्मीजन ही तो है, इन्होंने किसी आवेशमे आकर यदि कुछ दुर्वचन भी कह दिया है तो आखिर साधर्मीजन ही तो हैं और वस्तुतः मेरे आत्मामे भिन्न आत्मा हैं। ये अपनी बुद्धिमाफिक धर्माचरणमें लगे हैं, मैं अपनी बुद्धिके अनुकूल धर्म-मार्गमे लगा हूँ। दुर्वचन अनादर यदि कोई स्मानका व्यक्ति साधर्मी भाई कर देता है तो उसे भी समता पूर्वक सह लेनेकी प्रकृति गृहस्थोको भी बनानी चाहिए। तीसरी बात है उपसर्गकी। गृहस्थोंपर भी उपद्रव अनेक प्रकारके आते रहते हैं। मुनिजनोंपर तो बड़ा ही कोई उपद्रव कभी आता है पर गृहस्थ-जनों पर साधारणतया छोटे मोटे सब किस्मके उपद्रव रोज ही आते रहते हैं। उनमे भी यह विचलित न हो, अपने आपके आत्मस्वरूपका यथार्थ चिन्तन रखे तो इसके भी कर्मनिर्जरा बहुत हो सकती है।

शिशु मोक्षं व मण्डं जो त्वस्यग परीपहं तिव्वं ।

पाप-फल मे पटं मया वि ज संचिद पृव ॥११०॥

उपसर्ग परीपह आनेपर ज्ञानीका चिन्तन व अभिप्राय—जब कभी इस विवेकी ज्ञानी साधक पुरुष पर उपसर्ग आता है, तीव्र परीपह आता है तो उस समय वह ऐसा चिन्तन करता है कि मेरे पूर्वजन्ममे कमाये हुए पापका यह फल है। जो मैंने पाप कमाया उसका फल यह स्वयमेव मिल रहा है और फल मिल करके मेरे पाप बिना हो रहे हैं। पापके समयमें घबड़ाने से ही तो नुकसान है। पापके उदय आने पर यदि संकलेश न हो, अपना ज्ञान जागृत रहे तो उस पापोदयसे हानि कुछ नहीं है बल्कि उससे लाभ ही है। क्योंकि वे पहिले वंधे हुए पापकर्म जल्दी ही उदयमे आकर निकल रहे हैं, पापका उदय चुरा नहीं है किन्तु पापात्मा होना चुरा है। किसी मुनिराजपर कोई बड़ा उपसर्ग आये तो उसे ऐसा तो नहीं कोई कहा जा सकता कि इनके पापका उदय है। यही कहा जायेगा कि उन मुनिराजके भी ऐसा पापका उदय आया कि तो पापका उदय आना चुरा नहीं है किन्तु पापात्मा होना चुरा है। पापात्मा कहते हैं अपना परिणाम रागद्वेषसे मलिन होने को। सो रागी द्वेषी, कषायवान् बननेके परिणाममें चुरा है। पापका उदय आये पापका फल मिले इसमे कुछ चुरा नहीं है।

पापोदयमे हानि नहीं, किन्तु पापात्मा होने में हानिका नियम—अब आप समझ लीजिए इस दृष्टिसे कि कोई नारकी नरकमे दूख सह रहा है, सम्यग्दृष्टि नारकी है, एक तो उसकी स्थिति और एक यहां का पुण्यवान् मनुष्य ऐसा जो कि विषयभोगोंसे लीन है और अपने विषय साधनों की बुद्धिके लिए, गजपाट शामनकी बुद्धिके लिए अनेक राजाओं को सताना है, अन्याय करता है और अपने विषयभोगों मे मस्त रहनेकी धुन रखता है, तो इन दो जीवोंमे चुरा कौन है? वह नारकी चुरा नहीं है, उसके तो पापका उदय है पर आत्मा पापी नहीं बन रहा, वह विवेकी है, सम्यग्दृष्टि है, आत्मतत्त्वका चिन्तन करता है। वह पापात्मा नहीं है और यह मनुष्य जो बहुत पुण्यके ठाठमे रहता, अपने विषयसाधनोंके बढ़ानेके लिए अन्याय भी करता है, यह पापका आत्मा है। तो पापात्मा होनेसे हानि है, पापका उदय भोगनेसे हानि नहीं है।

उपसर्ग परीषहोके अवसरपर ज्ञानीका ऋणमोचनवत् निर्भार होनेकी मान्यता—सकल तथ्य समझता हुआ यह विवेकी पुरुष यह जान रहा है कि यह तो ऋणमोचन है। जैसे किसी सेठसे कर्ज लिया तो हमें स्वयं उसके घर जाकर उसका कर्ज चुका आना चाहिए और यदि वह स्वयं हमारे घर पर आ रहा है लेने के लिए तो यह तो अच्छी ही बात है, हमको उस सेठके घर तक जानेका कष्ट ही न करना पड़ा। मैं उसके घर जाता और समय प्रतीक्षामें लगाता, वह मेरा समय बचा तो यह तो ऋणमोचनकी तरह है, मैं ऋणमोचनसे मुक्त हो रहा हूँ, इसी प्रकार जब पापके उदयमें ऐसे उपसर्ग परीषहका फल आया तो यह विवेकी चिन्तन करता है कि मुझे तपश्चरण करके इन पापके फलोको निकालनेका काम था, लेकिन अब ये उपसर्ग परीषह आदि आकर स्वयं ही ऐसी घटना मिल रही है कि पूर्वमन्त्रित पापकर्म भट निकल जाये, यह तो उसके लाभके लिए ही बात है। ऐसा जानकर यह जीव उपसर्ग और परीषहके महने में सकलेश नहीं करता। जिसका ऐसा चिन्तन चलता है, वही पुरुष अपने स्वरूपमें लीन हो सकता है।

सत्य शान्तिके अर्थ आत्मकर्तव्योके पालनकी अभीसे आवश्यकता—मनुष्योको जब कभी मरणाकालकी बात समझनेपर कुछ अधीरता जगती है तो उन्हीं पुरुषोको तो अधीरता जगती है जिन्होंने अपने उद्धार का काम नहीं कर पाया। जिन पुरुषोंने आत्मोद्धारका काम कर लिया स्म्यगदर्शन ज्ञान चारित्र्यमें यथा शक्ति निष्कपट प्रवृत्ति की उनको मरणकी तो शका नहीं रहती है। मरणकी शका ननको है जिन्होंने आत्मकल्याणका कार्य नहीं कर पाया। ऐसे पुरुष दो प्रकारके होते हैं—एक तो अज्ञानी और एक कोई-कोई कुछ ज्ञानी पुरुष भी। अज्ञानी पुरुष तो मोह मयता करके टंगी होते हैं—हाथ मेंने इतना वैभव कमाया, इतनी सम्पदा जोड़ी, मेरे कैसे पत्र, कैसी स्त्री, कैसा परिवार कितने ठाठ वाट, पडौसी गाँव नगर प्रान्तके लोग भी मुझसे खुश रहते हैं। मैं सबमें एक माना हुआ पुरुष बन गया हूँ, तो अब मुझे यहाँसे जाना पड़ रहा है, ये सब छूटे जा रहे हैं, यो अज्ञानसे लोग टंगी होते हैं और जिन्हें कुछ विवेक मिला है ऐसे पुरुष यह सोचकर थोड़ा कष्ट समझते हैं कि मैंने मनुष्यपर्याय तो प्राप्त किया, लेकिन ऐसे अमृत्य भवको, ऐसे अमृत्य समागमको मैंने उचित उपयोगमें नहीं ला पाया, आत्मकल्याणकी बात नहीं कर पाया। मोहमयता छोड़ करके विकल्पजाल विषयवासनाको तल करके मैं अपने इस चैतन्यमात्र निजस्वरूपकी ही देखना रहता, इस ही में अपने उपयोगको वसाता और ऐसा विशुद्ध उपयोग वाला रहकर मैं अपने समयको बिताता यह मेरे लिए एक लाखकी बात थी, और इसके लायक मैंने सब कुछ पा लिया था। ज्ञान भी पाया था और सुविधा मोघन भी पाया था लेकिन उन सबका मैं लाभ न ले पाया और अब यह जन्म यों ही जा रहा, यों सोचकर कोई विवेकी भी टंगी होते हैं। तो जिनको दुःख न चाहिए उनको अभीसे आत्मकल्याणकी बातकी प्रधानता रखना चाहिए अन्यथा उनका जीवन बुरा बीतेगा और मरण समय कष्ट होगा। इन सब बानोंके लिए हमें विवेक चाहिए और ऐसी कष्ट-सहिष्णुताकी प्रकृति बनाना चाहिए कि उन उपद्रवोंके आने पर हम उन कष्टोंसे विचलित न हो सके।

जो चिंतेइ सरीर ममत्त-जगय विगममरं असड ।

दसण-गाग-चरित्त मड जगय गिममल गिन्चं ॥१११॥

शरीर और आत्माके यथार्थस्वरूपके परिचयोको स्वरूपपरायण होनेका अवसर—जो शरीरको यों विचारता है कि यह ममत्वको पैदा करने वाला है, विनश्वर है और अपवित्र है तथा जो अपने आत्माको इस प्रकार समझता है कि यह दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्वरूप है यह शुभ अथवा शिवस्वरूप है, कल्याणमय है, हितको उत्पन्न करने वाला है, निर्मल है और अविनाशी है। ऐसा ज्ञानी ही अपने आत्माके स्वरूपमें लीन हो सकता है। कर्मोंकी निर्जरा करनेका उपाय केवल अपने आत्मस्वरूपकी संभाल है, अन्य और कुछ उपाय नहीं। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी उपाय किये जायेंगे उनका सम्बन्ध होगा परपदार्थसे और

परतत्त्वके विषयमें कुछ भी उपयोग लगाये, कुछ भी लगाव रखे तो उसके कर्मबन्ध ही होगा। निर्जराका उपाय नहीं होगा। तो यह आवश्यक है कि इन दुःखोंकी परम्परा बनाने वाले कर्मोंका विनाश करनेके लिए हम अपने आत्मस्वरूपको पहिचाने और इस ही स्वरूपमें लीन रहें। इस कार्यमें जो साक्षात् बाधा देने वाले भाव हैं उनको हटाना है। सबसे अधिक बाधाकर परिणाम है शरीरके लगाव वाला परिणाम। जितना भी जीवका कर्त्तव्य होता है वह सब शरीरके लगावसे होता है।

किसका यश और किसमें यश ?— सबसे अधिक बाधाये हैं लोकमें तो यशकी चाह और कामकी वासना। तो यशकी चाहका सम्बंध शरीरके लगाव होनेपर होता है। जो प्रण मानता है इस शरीरको कि यह मैं हूँ तब इसकी यह वाञ्छा जगती है कि इसका बढ्पन रहना चाहिए और फिर भी यशोवाञ्छा में बढ़ना ही जाना है, पर यशके सम्बंधमें विचार करे तो यशकी चाह व्यर्थ है और व्यर्थ ही नहीं, किन्तु अनर्थ भी है। व्यर्थ तो यों है कि यशकी बात बताओ— किसका यश ? किसमें यश ? कब तक यश ? कहाँ तक यश ? और यश भी क्या चीज है ? कमश' इन ५ बातोंपर विचार करे। मैं आत्मा हूँ, एक ज्ञानदर्शन सामान्यात्मक चैतन्यपदार्थ के ई इसे जानता ही नहीं है। इसकी कोई चर्चा ही क्या करे, यश ही कोई क्या कर सकता है और इसका यश भी एक इस पद्धतिका है कि इस चैतन्य स्वरूपका यश करने वाला स्वयं अपने आपमें लीन हो जायगा, और फिर भी जिसका कि यश हो, एक सामान्यस्वरूप है, जहां सामान्यस्वरूप है वहां बढ्पनकी बात नहीं बनती। जैसे किन्हीं मनुष्योंका नाम न होता, वे सब मनुष्य ही मनुष्य कहलाते तो कोई मनुष्य अपने यशकी चाह न करता। जब मनुष्योंके नाम जुड़े जुड़े रखे गए हैं तब यशकी चाहकी बात चित्तमें आती है। तो अन्तः देखो तो इस आत्माका कोई नाम ही नहीं है। इस आत्माका सामान्यस्वरूप है, उसका यश क्या ? तो यशकी बात बिल्कुल व्यर्थ हुई ना। अब विचारो किसमें यश ? यह लोगोंका समुदाय जो कि स्वयं कर्मप्रेरित है, स्वयं अस्वास्थ्य है, स्वयं बरवाद हो रहा है, जो कि मरेगा, जन्मेगा, समागमें दुःख पायेगा, ऐसा जो यह आजका दिखने वाला लोकसमुदाय है उसमें यशकी चाह की जा रही है, ये कोई मेरे प्रभु हैं क्या इनसे मेरा पूरा पडेगा क्या ? तो जिसमें यश चाहा जा रहा है वह समुदाय स्वयं अशरण है, उसमें यश होनेसे मेरा किञ्चिन्मात्र भी लाभ नहीं है। तो जिसमें यश चाहा जा रहा है वह लोकसमुदाय भी अपावन है, वे स्वयं बरवाद हो रहे हैं। तो इनमें यश चाहनेकी बात बिल्कुल व्यर्थ है।

कब तक और कहाँ तक यश ?— अब विचारो कब तक यश ? जो कल्पित भी है और सारहीन है, अवास्तविक है, असत्य है, यह भी यश कितने दिनों तक ठहर सकता है ? कोई कोई ही तो स्वार्थी लोग जब तक कि हम लगावसे स्वार्थ साधता है तब तक ही तो यश गान करेगे। सो यह काल कितना काल है ? इस अनादि अनन्तकालके सामने न कुछ चीज है। इतने कालके पीछे यशके लिए मरे जाना यह कितनी व्यर्थकी बात है। पहिले बड़े-बड़े पुरुष हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े सांसारिक काम भी किए लेकिन उनका भी नाम न रहा। नाम भी कब तक लिए जायगा ? आखिर समय गुजरेगा, वह बात भी भूली हो जायगी और जो कोई भी नाम लेते हैं, यश करते हैं तो कोई स्वार्थ सिद्ध होता है तब करते हैं। किसी व्यक्तिके गुजर जानेपर उसके नामकी दुहाईमें भी जब तक कुछ काम बनता है, लोगोंमें कुछ अपने स्वार्थ के लिए बात फूँकी जा सकती है तब तक ही उस ही समय तक कुछ यश भी गा लिया जाता है, लेकिन यह बहुत दिनों तक टिकने वाली बात तो किसीके भी नहीं होती। अनादिकालसे अब तक अनन्त तीर्थंकर हो गए किन्तु किसका नाम कौन जानता है। तो यश भी कितने दिनोंकी चीज है। यह व्यर्थकी बात है। अब विचारो— कहाँ तक यश ? लोक है ३४३ घनराजू प्रमाणमें। इस समस्त लोकके सामने यह परिचित दुनिया हम आपकी कितनीसी दुनिया है। यह परिचित सम्पदा वितनीसी सम्पदा है। इतनेसे क्षेत्र

में यश चाह लिया तो इससे क्या पूरा पडा ? यह भी व्यर्थकी बात है ।

क्या यश—यशके स्वरूपपर जब दृष्टि दें तो यह वितरल ही सागहीन नजर आता है । यश मायने क्या ? किसी स्वार्थी पुरुषने अपनी स्वार्थसाधनाके हेतु किसी भवमर्तिकी ऐसी प्रशंसा कर दी कि जिससे उसकी यह चेष्टा बने कि हम लोगोंको सुख हो, इस प्रकारके भावोंसे किसीका कुछ गणगान कर दिया । वह गुणगान भी जीषका नहीं हम आपका नहीं, किन्तु एक मायामय मर्तिका । और यश भी मायामय है, यश क्या चीज है ? एक वचन ही तो है । वह वचन मेरे आत्मासे क्या सम्बंधित है ? किसीने कुछ बात कह दिया, प्रशंसात्मक वचन कह दिया तो उस वचनसे मेरे आत्माको क्या लाभ मिलता है ? भिन्न है । अचेतन है, उसका कुछ मेरेसे सम्बंध नहीं है । तो यश भी क्या चीज है ? कल्पित, मायामय, असत्य, जिसमे कुछ शक्ति भी नहीं है, ऐसा एक माना गया यश यह सागहीन बात है । तो ऐसे यशकी चाह करना व्यर्थ ही है ना । व्यर्थ तो है ही, मगर साथ ही साथ अनर्थ भी है ।

यशोवाञ्छाकी अनर्थता—बड़े सुयोगसे आज मन पाया, मनुष्य हुए, कुछ साधन ठीक जुटे, अब इस समयमे भी हम यशोवाञ्छाके अन्धकारमें रहें तो इसका फल क्या होगा ? जैसे संसारमें त्रसस्थावरके देह हैं, जन्म हैं उनमे रहना पड़ेगा, जन्म मरण करना पड़ेगा । तब सोचिये कि अनर्थ कितना हुआ है ? ये सब बातें इस शरीरके ममत्त्वके कारण हैं । देहको आत्मा न माना होता और जैसा कि चैतन्यमात्र में हूँ इस प्रकार अपनी वृत्तिमें लिया होता तो यह यशचाहकी विडम्बना इसे न सताती और न ससारमे रुलाती । तो ज्ञानी पुरुष इस शरीरके सम्बंधमे चिन्तन करना है कि यह शरीरममत्त्वका उत्पन्न करने वाला है । शरीर ममत्त्वको उत्पन्न नहीं करता किन्तु उपचारसे कहा जा रहा है । अज्ञानी जन शरीरका आश्रय करके शरीरको उपभोगमे रूठकर ममत्त्व किया करते हैं । तो ममत्त्व तो कर रहे ये अज्ञानी जीव किन्तु विषय है उसका शरीर इस कारण यह कहा जाता है कि शरीर ममत्त्वको उत्पन्न करता है । ऐसा कहनेकी आवश्यकता यहां यह पढी कि शरीरके जीवका लगाव अधिक है । तो किसी प्रकार शरीरसे इसका लगाव छूटे एतदर्थ शरीर किन-किन अवगुणोंका आश्रय है और हमारी बरवादीका किस प्रकारसे कारण है, यह बताया जा रहा है ।

कामवासनाकी व्यर्थता व अनर्थता—मगी व्यर्थ और अनर्थकी चीज है कामवासना । कामवासना क्या चीज है ? एक मनकी कल्पनाधर । जो जीव उस समयके मनकी कल्पनाके वश हो जाते हैं वे अपने कावमे नहीं रहते और व्यर्थकी चेष्टाये करते हैं । इसका सम्बंध भी शरीरसे है । सो शरीर कैसा है कि विनश्वर है और अशुचि है । जिस शरीरमे कामी पुरुषकी वासना जगती है वह शरीर क्या है ? अपवित्र, राध, रुधिर, मल सबका यह एक पिण्ड है । ऐसे अपवित्र शरीरको ज्ञानीपुरुष अपवित्र देख रहा है । इसी कारण उसको बस सम्बंधमे वासना नहीं होती । तो यह शरीर विनश्वर है और अपवित्र है । विनश्वरता की बात तो बहुत स्पष्ट है । हम आप भ्रमते ही है कि यह शरीर छूट जाता है, जला दिया जाता है । इसमे कुछ दम तो नहीं है । अशुचिताकी बात यह है कि इसमे जो कुछ भरा है कुछ भी तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ पवित्र हो । तो ज्ञानी जीव शरीरको ऐसा विनश्वर और अशुचि निहारता है जिससे आत्मा को इस परतत्त्वसे पृथक कर आत्माके स्वरूपका आश्रय किया जाय ।

स्वरूपपरायण होनेके पौरुष वाले ज्ञानीका स्वरूपके सम्बंधमे चिन्तन—एव जिस आत्माको देहसे विभक्त करके समझना है उस आत्माके सम्बंधमें यह ज्ञानी समझता है कि यह दर्शन, ज्ञान, चारित्रिका पिण्ड है, यह आत्मा भ्रमूर्त है । इसे दर्शन-श्रद्धान-दर्शन-सामान्य प्रतिभास ज्ञान-ज्ञानना, और रमना, आनन्द पाना, निराकुल रहना, ये सब इसके गुण हैं, ये गुण सुखके जनक हैं शान्ति उत्पन्न करने वाले हैं, इनसे हित ही हित प्राप्त होता है, और ये सभी गुण आत्माके निर्मल है । आत्मा स्वयं अपने आप

जिस स्वरूपमें है वह स्वरूप अधिकार है, मल रहित है, वह स्वरूप नित्य है, इसका कभी वियोग नहीं होना। ऐसे पवित्र आत्मस्वरूपको यह ज्ञानी जानता है तभी तो उस शरीरसे हट कर इस परम पावन अभूर्त चैनन्य मात्र हिनस्वरूप अपने आत्माके स्वरूपमें लीन होता है। यह अपने गुणोंके बभवोंको स्पष्ट जान रहा है। सम्पर्कदर्शन निर्मल वह है जहाँ किसी प्रकारका सद नहीं, शंका आदिक दोष नहीं। २५ दोषोंसे रहित सम्यक्त्व आत्माका भला करने वाला है। इसी प्रकार निर्दोष ज्ञान आत्माका भला करने वाला है। इस प्रकार राग द्वेष से रहित आत्माके ज्ञानस्वरूपमें रमण करना यह अपना शुद्ध सहज आचरण आत्माका भला करने वाला है और यह स्वरूप नित्य है, शाश्वत है। ऐसा अपने आत्माको हिनमय ज्ञानमय पवित्र निहारना है, इसी कारण यह परमे हट कर अपने आपमें लगाये हुए है। भव-मयके मंचिन किए हुए कर्म मूढ समझे हैं तो स्वभावके आश्रयसे ही मूढ सकते हैं। इसका अन्य कोई उपाय नहीं है।

आगण जो गिरद्व गुणवंतागं करेड वहमागं ।

मग इंनिगाग विनई म मरुव-परायणो होड ॥११२॥

आत्मनिन्दन करने वाले ज्ञानीकी स्वरूपपरायण पात्रता—तेमा ही जीव अपने ज्ञानन्दमय स्वरूपमें लीन हो सकता है जो अपने आपकी निन्दा करता है अर्थात् जैसे पर्याय रूपमें यह आत्मा चलता रहा है वह इस समय अपने स्वाभाव जीव पर जमा हुआ नहीं है। यह विषयोंमें, कषायोंमें, विकल्पोंमें चल रहा है तो यह इसका अपराध है। आत्माका अपराध क्या है? आत्मा अपने स्वभाव दर्शनसे चिग जाय और वाग पदार्थोंमें नेह मोह उत्पन्न करे तो यह उसका अपराध है। इस अपराधकी वह निन्दा करता है। आत्माका निन्दन करने वाले ने चिगय कषाय हैं, इनकी वह निन्दा करता है, इन्हें चुग समझता है। निन्दा नव होती है जब दृष्टिमें भली बात भी चल रही हो। अपने पापकी निन्दा कौन कर सकेगा, जिसकी दृष्टिमें यह भलत्व होगी कि आत्मा तो पापरहित स्वरूप वाला है। आत्मा पाप न करे तो इसका बड़ा सम्फुल्ल स्थान है। उसे पाप न करना चाहिए, उस बातका जिनके बोध हो वही पुरुष तो पापकी निन्दा कर सकता है। जो ज्ञानी पुरुष अपने आपकी निन्दा करता है। अपने आपकी निन्दा करनेका अर्थ है आपसे द्वारा किये गये चिगय कषाय इन्हा आदिकके परिणामोंकी निन्दा करना है। जो पाप परिणामोंकी निन्दा करना है वही वन परिणामोंसे हट कर शुद्ध आत्मस्वभावमें लीन हो सकेगा।

गणवंतोका बहुमान करने वाले ज्ञानीकी स्वरूपपरायण पात्रता—ज्ञानी पुरुष गुणवन्तोंका बहुत मान करता है। जिनको गुणोंकी चान है, अपने गुणविकारमें प्रेम है वह जहां भी गुण विकास देखेगा वसमें वह प्रीति करेगा, वनका बहुमान करेगा। लोकमें ऐसी रीति ही है नीति ही है—जो जिसका अर्थी है वह वसमें स्वाधारोंसे प्रीति करता है। और इस ज्ञानीकी गुणग्रहणमें प्रेम उपजा है। गुण हैं आत्माके सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, सम्यक्साधि। सम्पर्कदर्शन—अपने आत्माके सहज स्वरूपके मूढ न होनेको कहते हैं। नेजिने—कोई चीज होती है तो वह चीज अपने आप अपना कुछ स्वरूप तो रखती ही है आगमा चीन ही तथा। मैं अपने आपमें महज अपना स्वरूप तो कुछ रख ही रहा हूं, जो मेरे मन्यके कारण ही मेरेमें स्वयं प्राप्त है। तेमा सफलस्वरूप क्या है? वह सफल स्वरूप है चैनन्द, ज्ञानदर्शन, रूप, रम गंग स्वर्गसे रहित यह चैनन्यस्वरूप, वनी मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, इसकी दृष्टिमें जो लगता है वन की वन सय गुणवानोंमें प्रेम जरेगा ही जिन जिनने अपने ऐसे आत्मस्वरूपमें लगाव लगाया है। जो पुरुष ज्ञानका र्णी है वह ज्ञानमें बने हुए पुरुषोंमें प्रीति करेगा ही, वनका बहुमान करेगा ही। जो ज्ञान के स्तिया नहीं हैं, ज्ञान अंधकारमें दूधे हुए हैं, कर्णोंसे गुणोंका मात्रव ही न जाना, वे गुणवन्तोंका धरान कर ही क्या सकते हैं? पर जो गुणसे र्णी हैं, गुणवा रहस्य ज्ञान चुदे हैं वे गुणवन्तोंका

वहमान करते हैं। जो परुष गुणवन्तोंका वहमान करते हैं वे अपना ही वास्तविक सम्मान करते हैं। वे ही अपने विशुद्धस्वरूपमें लीन हो सकनेके पात्र हैं। गुण कहलाते हैं सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र। इनमें अपनी प्रीति होनी चाहिए और सम्यक्त्व चारित्रवान् पुरुषोंमें अपनी भक्ति उपासना होनी चाहिए। तो जो परुष गुणवन्तोंका वहमान करते हैं वे अपने स्वरूपमें परागत हो सकते हैं।

मन और इन्द्रियके विजयी ज्ञानी जीवकी स्वरूपपरायणता—अब कहते हैं कि मन और इन्द्रियका विजयी परुष ही अपने आत्माके स्वरूपमें लीन हो सकता है। मन और इन्द्रिय क्या है? ये आत्माके वैभव नहीं आत्माके स्वरूप नहीं, किन्तु फंसे हैं शरीरमें और फंसे हैं कर्मबन्धनमें, तो ये मन और इन्द्रिय एक खिडकी जैसा काम कर रहे हैं। जैसे कमरेमें खड़ा हुआ पुरुष खिडकियोंसे बाहरकी बातोंको देख लेता है, लेकिन क्या उस खिडकीसे इस पुरुषका कुछ सम्बन्ध है? खिडकी ही इस पुरुषकी कल चीज है क्या? अथवा खिडकी ही देख रही है क्या? नहीं। इस बन्धनमें चूँकि वह कमरे में भीतर है, उस पुरुषकी परिस्थिति ऐसी है कि वह खिडकीमें ही जान मकेगा, इसी प्रकार यह जीव आज शरीरके बन्धनमें है, अज्ञान दशामें है, कर्म फसावमें है सो यह ऐसी परिस्थितिमें है कि इन इन्द्रिय और मनकी खिडकियोंमें जान और देख सकते हैं, लेकिन इनका सम्बन्ध नहीं है आत्मासे और न ये इन्द्रिय मन ही स्वयं जान रहे हैं। यह तो एक क्लंक है। जब तक इन्द्रिय और मनका सम्बन्ध है, उपायोग है अब तक जीवको कैवल्यकी प्राप्ति नहीं होती, यह सर्वज्ञ नहीं बन सकता। ये मन और इन्द्रिय अपने विषयोंमें लग रही हैं, यह व्यर्थ भी है और अनर्थ भी है। इन इन्द्रिय और मनकी प्रेरणासे ही ये जीव संसारमें भटकते हैं, कर्मबन्ध करते हैं और नाना देहोंमें जन्म लेते फिरते हैं। तो जो अपने आत्माके रहस्यको जान चुके हैं कि यह आत्मा सहज ज्ञानानन्द स्वरूप है, वे मन और इन्द्रिय पर विजय करते हैं और ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी भावना करके अपने स्वरूपमें लीन होते हैं। इस तरह परसे हटकर स्वरूपमें लीन होने वाले पुरुषोंके विपल कर्मनिर्जरा होती है।

तस्स य सहलो जग्मो तस्स य पावस्म गिण्डजरा होदि ।

तस्स य पूरण वड्ढदि तस्स वि सोक्ख परं होदि ॥११३॥

स्वरूपपरायणके श्रेयोलाभके प्रकरणमें मूलप्राप्त भेदविज्ञानकी वार्ताका प्रारम्भ—उसका जन्म सफल है और उसही के पापकी निर्जरा होती है और उसके ही पुण्य बढ़ता है और उसके ही उत्तम सुख होता है जो मुनि परभावसे हट कर अपने स्वरूपमें लीन होना है। जिस जीवने तत्त्वनिर्णय करके हेय और उपादेय का विवेक किया है। हेय क्या है, उपादेय क्या है? हेय हैं समस्त परभाव और उपादेय है स्वभाव, उस स्वभावकी दृष्टिके लिए जिसने अपना अन्त पौरुष किया है और समझा है कि दृश्यमान यह सब जो लौकिक दृष्टिसे भी असंबन्धित प्रकट भिन्न द्रव्य है वह तो अलग है ही, किन्तु जिन्हें अपनी कल्पना में मान रखा है ऐसे घर परिवार वैभव ये भी प्रकट भिन्न हैं और जिस देहसे इस जीवका एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध है, जहाँ आत्मप्रदेश वहाँ देह स्कन्ध, जहाँ देह स्कन्ध वहाँ आत्मप्रदेश, इस प्रकारका जहाँ एकक्षेत्रावगाह बन्धन है ऐसे शरीरसे भी मैं आत्मा न्यारा हूँ और इससे और अन्तरङ्गमें पहुंचकर चिन्तन करता है कि यह कार्माण शरीर जो कर्मोंका पिण्ड है उससे भी मैं निराला हूँ, कर्म अचेतन है, मैं चेतन हूँ। यद्यपि इन कर्मोंका ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है जीव परिणामके साथ कि क्रोधादिक कषायोंका उदय आया तो जीवमें कषाये जगे, ज्ञानावरण आदिक का क्षयोपशम हो, उसके अनुसार जीवके ज्ञान कुछ प्रकट हुआ। ज्ञानका वहाँ पूर्ण विकास होता है जहाँ ज्ञानावरणका पूर्ण क्षय हो जाना है, जितने अंशोंमें ज्ञानावरणका उदय है उतने अंशोंमें जीवके अज्ञानभाव है। सातावेदनीय असातावेदनीय आदिक पुण्य पाप प्रकृतियोंका उदय आने पर उस प्रकार जीवमें शुभ अशुभ सुख दुःख आदिक परिणाम उत्पन्न होते

है। ऐसे कर्मोंके साथ जीव परिणामका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध होने पर भी जीव इन कर्मोंसे अत्यन्त पृथक् है। तो त्रिकालसे भी कर्म अणुवोंका जीवस्वरूपसे मिलान नहीं होता। यो कर्मोंसे भी यह मैं आत्मा न्यारा हूँ।

आत्मामे उत्पन्न हुए परिणामोंसे विविक्तत्वकी दृष्टि—अब तक अचेतन और अचेतनके परिणामोंसे विविक्तताकी बात कही, अब उससे चौर अन्तरङ्ग भावपर पहुँचे तो देखा कि कर्मोंके लक्ष्यका निमित्त पाकर जीवमें जो सुख दुःख शुभ अशुभ रागादौषादिक भाव उत्पन्न होते हैं, गद्यपि वन भावोंरूप परिणामता यह जीव ही, तथापि ये जीवके स्वरूप नहीं हैं, जीवके निजि भाव नहीं हैं। हैं गद्यपि रागादि जीवके ही भाव लेकिन औपाधिक भाव हैं, परणदार्थका निमित्त पाकर हुए हैं इस कारण ये परभाव हैं, ऐसा जानकर उन रागादौषादिक भावोंसे अपनेको न्याग समझना है। इससे चौर अन्तरङ्ग दृष्टि पहुँची, वहाँ यह चिन्तन करता है कि ज्ञानावरणके शयोपशान और रुचिसे आनन्द जो आत्मामे कल्पनाओं, विक्षेप, छुटपुट ज्ञान जगने हैं ये भी गद्यपि हैं जीवके परिणामक विन्तु ये नैमित्तिक हैं, ये भी गद्यपि हैं जीवके परिणामक विन्तु ये नैमित्तिक हैं। कर्मोंकी स्थितिका निमित्त पाकर ये हुए हैं आनन्द ये भी मैं नहीं हूँ। इस तरह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिकके ज्ञानविकर्तोंसे भी अपनेको न्याग देख रहा है। इससे चौर अन्तःदृष्टिमें पहुँचनेपर यह निरखता है कि जो यह विशुद्ध ज्ञान है, जिसमें रागादि मिश्रण भी नहीं है अथवा जो रागादौषादिक भी नहीं है ऐसे नस्वके सम्बन्धमे वस्तुविवेक जो उल्लेख ज्ञान चल रहा है वह ज्ञान भी चूँकि ऐसा जाननमात्र मेरा स्वभाव नहीं है, यह अधूरा ज्ञान है, ऐसा अपूर्ण ज्ञान होना मेरा स्वभाव नहीं है क्योंकि मैं अपूर्ण नहीं। तो यह भी मैं नहीं हूँ। मैं इससे न्याग हूँ। अन्तः चौर दृष्टिमे गए जहाँ पर वह एक कल्पना जगी, यह प्रकाश हुआ कि चलो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक ज्ञान मेरा स्वरूप यही है, तो न रहो, लेकिन केवल-ज्ञान तो जो समस्त विश्वका जाननहार है वह तो स्वरूप होगा। अन्तःदृष्टिमे पहुँचे हुए ज्ञानीके यह अनुभव हो रहा है कि परिपूर्ण समस्त लोक अलोकवर्ती पदार्थोंका जाननहार ज्ञान परिणामन भी मेरा स्वरूप नहीं है। गद्यपि स्वरूपके अनकूल ही यह शुद्ध परिणामन है जो कि आत्मामे स्वरूपका समर्थन करता है, स्वरूपका दर्शन करानेमें अधिक सहयोगी बनता है ऐसा यह केवल ज्ञान भी चूँकि पर्याय है, तथापि यह प्रतिक्षणमें नया-नया स्वभाविक एक समान ज्ञानपरिणामन होता रहता है इस कारण यह ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब मैं क्या हूँ? मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अधिज्ञान, मनः पर्यायज्ञान और केवलज्ञान, इन समस्त ज्ञानपर्यायोंमे विविक्त किन्तु इन ज्ञानपरिणामियोंका आधारभूत जो एक शाश्वत ज्ञानस्वभाव है, सहज ज्ञान है वह मैं हूँ, इस प्रकार ज्ञानी अन्तःदृष्टिमें चिन्तन कर रहा है। इस समय भी यदि कोई यह कहे कि चलो यह ज्ञानस्वभाव मेरा स्वरूप सही, तब यह एक ज्ञानस्वभाव तो मेरा स्वरूप है इस अन्तःदृष्टिमे जो समाया है उसका लक्ष्य करके उत्तर दिया जाता है कि जिस स्वभावके सम्बन्धमें यह एक मेरा स्वभाव है ऐसे एक रूपसे भी जिसको बाँधा जाय तो ऐसी सीमा निरखकर जो उसका क्षेत्र केन्द्रित किया गया, इस प्रकारका केन्द्र एक रूप एक सख्यामें बद्ध भी मैं नहीं हूँ किन्तु एक अनेक समस्त विकल्पजालोंसे रहित जो चैतन्य मात्र हूँ वह मैं हूँ इस प्रकारका जिसने अनुभव कर लिया ऐसा जीव सर्वत्र समताभाव धारण कर रहा है।

ज्ञानीपुरुषके समताका पौरुष—कोई दुर्बचन कहता है तो क्या, साधर्मि जनोंसे अपमान हो रहा है तो क्या, ज्ञानी तो कपायत्रैयिकोंको जीतकर अपने स्वरूपमें परायण हो रहा है। कैसा ही कर्मफल आया तो क्या है? जो पहिले पूर्वपाप ब्रामाया है वे निकल रहे हैं। भला है, मैं उन पापोंसे अब रहित बन रहा हूँ, निर्भर हो रहा हूँ। किसी भी विपत्ति उपसर्ग आदिकमे ज्ञानी पुरुष अधीर नहीं होता। उसकी निरन्तर प्रतीति है कि मैं देह आदिकसे भिन्न ज्ञान, दर्शन, चारित्र स्वरूप निर्मल नित्य चैतन्य ज्योति हूँ। कभी

अपने आपमें ऐसी दुर्बलता पाता है कि कोई दृष्टिसे चलित होकर किन्हीं वाह्य वृत्तियोंमें लगता है वह प्रायः शुभ भी होता, अशुभ तो होता नहीं। कभी परोपकार आदिकके भावसे कोई शुभवृत्तियां भी जगे तो उन वृत्तियोंपर भी अपनी निन्दा करता है क्योंकि यह आत्मा स्वरूपसे हटकर परकी ओर लगानेको अपराध मानता इस तरह जो अपने अपराधकी निन्दा करता है और ऐसे शुद्ध सद्ज ज्ञानस्वरूपकी दृष्टिमें निरत रहने वाले गुणवन्तोंका बहुमान करता है वह अपने स्वरूपमें परायण होता है। ऐसे स्वरूपपरायण वाले जीवका जन्म सफल है।

ज्ञानभावके अङ्गीकारमें सर्वदा लाभ—यह मनष्यभव मिला है जिसमें बहुत कष्ट सम्भूतकी योग्यता है। इस समय हम चाहें तो अपने स्वरूपका यथार्थ निर्णय करके स्वरूपमें लीन होनेका पौरुष बना सकते हैं। यदि इस मौकेको भी खो दिया और अनेक भवोंकी भौति पण्डितोंमें, परन्तुमें स्नेह मोह ममत्त्व करके यह समय गँवा दिया तो इस भूलकी पूर्ति होनी कठिन है, इस समय यह कर्तव्य है कि यथार्थ आत्मस्वरूपको जानकर इसमें ही नेह लगाये, इसके ही ध्यानमें रहें तो कर्मनिर्जरा होगी और उसका जीवन सफल है, ऐसी वृत्ति करते हुएमे जो शुभ भाव होते हैं उन शुभ भावोंके कारण पुण्यकी वृद्धि होती है। लोकमें सबमें अधिक पुण्यवान महाभाग वैभववान यदि कोई हो सकता है तो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी पुरुष ही हो सकता है। अज्ञानी मिथ्यादृष्टिको चक्री तीर्थकर जैसा वैभव प्राप्त नहीं होता और ज्ञान धर्म की साधना हुए बिना तो कोई जीव नारायण आदिक जैसे भवोंको भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही पूर्वजन्ममें ज्ञान प्राप्त किया हो और उसके फलमें सब नाशगण प्रतिनारायण होनेका चाहे सम्भक्तत्व न रहे, चाहे शुद्ध अभिप्राय न रहे, लेकिन विशिष्ट ज्ञान ध्यान हुए बिना उस लोकमें माना गया वैभव नहीं मिलता है तो धर्मका तो चहु ओर प्रताप है। भीतर कर्मकी निर्जरा हो रही है, मुक्तिके मार्गमें प्रगति हो रही है और जब तक ससारमें रहना होता है तब तक बड़े वैभव और पुण्य ठाठ वाटके साथ ज्ञानीका संसारमें वास रहता है। यों इस ज्ञानी जीवके पुण्यकी वृद्धि होती है और उत्तम सुख जो मोक्ष सुख है वह भी अपने स्वरूपमें लीन होने वाले पुरुषोंको ही प्राप्त होता है।

जो सम-सोकख-शिल्लीणो वारवार सरेइ अप्पाण ।

इदिय कमाय-विजई तस्म ह्वे शिल्लरा परमो ॥११४॥

निर्जराका फल अधिकार आदि जानकर अपने कर्तव्यके पालनका अनरोध—जो मनुष्यके रूपमें लीन होता हुआ बार बार आत्माका स्मरण करना है—वह इन्द्रिय कषाय पर विजय करने वाला महाभाग भव्य जीव शान्तिका अनुभव करता हुआ उत्कृष्ट निर्जराको करता है। इस जीवने पहिले कषाय और योगके कारण अनेक कर्मबन्ध किया था। आजके समयमें हम आपके जीवके साथ या जगतके किसी भी जीवके साथ कितने भवोंके कर्म बँधे हुए लगे हैं इसका उत्तर हजार लाख भव तकके कहने में भी नहीं बनाता। अनगिनते भवों तकके भी बँधे हुए कर्म इस जीवके साथ लगे हुए हैं। उन उदय प्राप्त अनेक निपेकोंका उदय तो आ रहा है एक साथ और जिनका उदय आ रहा है वे कर्म करोड़ों वर्षोंके बँधे हुए हैं, तब जीव पर कषायोंका बड़ा आक्रमण है निमित्त दृष्टिसे कर्मोंका और उग समय जीव जो अपने स्वरूपसे न्युत होकर परभावोंमें लगता है यह आक्रमण इस जीवपर इस आत्मदेव पर कितना भयकर आक्रमण है जो ससारमें जन्ममरण करानेका कारण बनता है। तो उन कर्मोंकी निर्जरा किए बिना हम आपका भला नहीं हो सकता। यहाँ चार दिनकी यह चोदनी दिख रही है, कुछ वैभव प्रसंग आ रहे हैं जिनमें अपने मनको स्वच्छन्द बनाया जा रहा है, हठकी जा रही है ऐसा यह समय तो स्वप्नवत हो जायेगा यहाके किए हुए पापके फलमें इसे जन्म मरणकी परस्परामें बहना होगा। तो कर्तव्य यह नहीं है कि जैसा मनने चाहा वैसी ही हठ करके अपना मन खुश रखना। कर्तव्य यह है कि ऐसे सुकृत करना जिन

कार्योंसे ये कर्मोंके निपेक निर्जीर्ण हों ।

कर्मनिर्जराके कर्तव्यपालनमें—ये कर्म विर रहे हैं । ये कर्म अभी थे और अब नहीं हैं, ये कर्म यों जा रहे हैं, इस बातको हम आप तो नहीं परख सकते लेकिन विशिष्ट मुनि जिनके विशिष्ट अधिज्ञान है ऐसे उत्कृष्ट अधिज्ञानके धारी मुनि इस बातको साक्षात् समझ रहे हैं, ओह ये कर्म खिरे, इनकी निर्जरा हुई, इस तरहसे दूर हुए, इस तरह उन रूपी सूक्ष्म कार्माण स्कंधोंका ज्ञान उन विशुद्ध हृदय वाले उत्कृष्ट मुनिजनोके उत्कृष्ट अधिज्ञानमें संभव है । इन कर्मोंकी निर्जरा होने का हमें ज्ञान हो अथवा न हो । मतलब तो कामसे है । देखने और गिननेसे क्या मतलब है ? जो जीव परभावोंसे विरक्त होकर अपने स्वरूप में लौन होता है वह चाहे शास्त्रोंका विशेष ज्ञाता भी नहीं है, किन्तु प्रयोजनभूत आत्मीय शुद्ध तत्त्वका ज्ञाता है और अष्टप्रवचनमालिकाकी उपासना करने वाला है, ऐसा जीव इन कर्मोंसे छूटता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

ज्ञानीके अकर्ता अभोक्त संसारमोक्षकल्पनासे विविक्त अन्तस्तत्त्वका चिन्तन—भैया ! सब प्रकारकी अशान्तियों दूर करनेके लिए कर्तव्य है आत्मस्वरूपके अवलोकनका । सब कुछ काम कर रहे हैं । काम कुछ नहीं करते, केवल कल्पनायें ही बनाते हैं । जीव कितना है यदि उतने स्वरूपको निरखकर निर्णय करें तो आप स्वयं समझ लेंगे कि यह मैं आत्मा केवल अपने आपमें अपने भाव करता हूँ । मैं अपने भावोंमें इच्छा बनाता हूँ और जो इच्छाके कारण मेरे आत्मप्रदेश क्षुब्ध होते हैं, इनका परिस्पद होता है । यो योग, इच्छा, ज्ञान इनके तो हम करने वाले हो सके, पर इनके बाहर मैं कुछ भी कर सकने वाला नहीं हूँ । अन्यकी तो बात जाने दो । मैं अपने इस हाथको इस चौकीके खूँटसे उठाकर दूसरे खूँटपर रख दूँ, सो भी नहीं कर पाता, यद्यपि देख रहे हैं लोग ऐसा कि हाथ यहाँसे उठाकर वहाँ रख दिया । तिसपर भी मैं इस हाथके रखनेका कर्ता नहीं हूँ । जो अन्तःअमूर्त ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मा है उस आत्मामें यह कर्तव्य न हो पायगा कि इस हाथको इधरसे उठाकर उधर रख दे, किन्तु हो तो रहा है ऐसा । हां हो रहा है, लेकिन किस प्रकार हो रहा है उसे तो जानो । यह सब निमित्तनैमित्तिक भावोंसे हो रहा है, न कि आत्मा सीधा इस हाथको उठाकर दूसरी जगह रखता है । हुआ क्या कि आत्मामें तो एक इच्छा उत्पन्न की कि मैं यहाँसे हाथ उठाकर यहाँ रखूँ और उस चलवती इच्छाके कारण आत्मामें उस प्रकारका योग हुआ, आत्मप्रदेशोमें परिस्पद हुआ, उस योगके निमित्तसे चूँकि शरीरका आत्मामें एक क्षेत्रावगाहबन्धन है ना तो शरीरमें उस प्रकारका हलन चलन हुआ । शरीरमें हलन चलन होनेका मूल कारण बनता है वायु । उस प्रकार शरीरमें वायु चली और वातके अनुकूल ये अंग चले, तो एक खूँटसे उठकर यह हाथ दूसरे खूँटमें आ गया, पर इस स्थितिमें भी मैं जो आत्मा हूँ, जिस स्वरूपको लिए हुए हूँ उस आत्मामें हाथको उठाकर यहाँसे वहाँ नहीं रखा । अब आप सोचिये कि घर बनाना, धन कमाना और अनेक प्रकारके काम, जिन कामोंमें निरन्तर यह जीव विकल्प रखा करता है कुछ काम कर देना क्या इस आत्मामें काय है ? नहीं है । तो ऐसा परिणाम, ऐसा निर्णय, ऐसा प्रकाश जिस जीवके है तब वह अपनेको अकर्ता और अभोक्ताके रूपमें अनुभव करता है । यहाँ तक कि संसार और मोक्ष इनके विकल्पोंसे भी रहित केवल शुद्ध चैतन्यमात्र अपने आपका अनुभव करता है । तो इस भव्य जीवके अन्तः पौरुषके प्रतापसे संसार संकट नष्ट हो जाते हैं ।

कर्मोंसे छूटकारा पानेका एकमात्र मूल उपाय—यह भव्य जीव जो दुःखके हेतुभूत कर्मोंका विनाश कर रहा उसका वह मूल उपाय क्या है ? वह मूल उपाय एक है, धर्मका स्वरूप एक है, धर्म करनेकी विधि एक है । मजे ही कोई धर्मविधिमें आगे बढ़ता है कोई धर्मविधिमें पीछे रह रहा है, लेकिन उन सबकी विधि एक है । बड़े-बड़े ज्ञानी व्याप्तो मुनिजन भी मोक्षमार्गमें जो बढ़ रहे हैं वे एक इस शुद्ध आत्मस्वभावकी

दृष्टिसे ही बढ़ रहे हैं, इस सहज ज्ञानस्वभावके आलम्बनके प्रतापसे ही बढ़ रहे हैं और जो साधारण मुनि मोक्षमार्गमें चल रहे हैं वे भी इस शुद्ध चैतन्यमात्र अतस्तत्त्वके आलम्बनसे ही चल रहे हैं, जो गृहस्थ भी अपनी शक्ति अनुसार मोक्षमार्गमें चल रहे हैं वे भी इस निर्विकल्प शुद्ध चैतन्यमात्र भावके आलम्बनसे ही चल रहे हैं। मोक्षमार्गमें चलनेकी विधि एक है, धर्म एक है और कर्मनिर्जरा होनेका उपाय भी यह धर्म है, वह एक है, अपने स्वरूपका आलम्बन करना, क्योंकि कर्म आये हैं कषायभावोंका निमित्त पाकर। वे कषायें न जंगें तो स्थिति क्या बनेगी? एक कषायरहित। उस स्थितिमें आलम्बन किसका लिए हुए हैं? इस ही अविचार ज्ञानानन्दस्वभाव अन्तरतत्त्वका। तो जो पुरुष सर्व प्रकारसे तत्त्वनिर्णय करके परभावोंसे हटकर इस ज्ञानानन्द मात्र आत्मस्वरूपमें लगता है उसके परम निर्जरा होती है और निर्जराको फल है मोक्ष। जब नये कर्म न आये, सघरभाव बन गया और संचित कर्म निर्जीर्ण हो गए, कर्मोंसे छुटकारा हो गया यहाँ अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्द प्रकट होगा, इसही का नाम मोक्ष है। तो सत्य शान्ति प्राप्त करने के लिए यह उद्यम होना ही चाहिये कि हेय उपादेयका ज्ञान करे। हेयसे छूटकर उपादेयभूत सहज ज्ञान त्रि आत्माकी उपासनामें रहा करे।

ॐ अनुप्रेक्षा प्रवचन द्वितीय भाग समाप्त ॐ

अनुप्रेक्षा प्रवचन तृतीय भाग

लोका अनुप्रेक्षा

वायासमण्डंतं तस्मै य बहु-मन्त्र-सठिभ्यो लोभ्यो ।

गे केण वि शेव कश्चि ए य धरिभ्यो हरि-हरादहिं । ॥११५

लोकानुप्रेक्षामें सर्वप्रथम लोकके स्थानकी निर्देश—अब इस अनुप्रेक्षाग्रन्थमें लोकानुप्रेक्षाका वर्णन किया जा रहा है। लोक क्या है, किस तरहकी उसमें रचना है, कैसे जीव रहते हैं और लोकमें कैसे भ्रमण होता है? इसके सब विषयोंका वर्णन इस भावनामें आया है। तो सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि लोक है क्या? लोक शब्दका अर्थ है जहां समस्त पदार्थ देखे जाये। जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अर्थ, आकार, काल—ये छहों द्रव्य पाये जाते हैं उसका नाम है लोक। यह लोक कहाँ है? यह समस्त आकाशके बीचमें स्थित है। सारा आकाश कितना है? अनन्त। क्या आकाशका कहीं अन्त आ सकता है? जैसे कल्पना करो कि कोई अनगिनते वर्षोंकी उम्र वाला पुरुष हो और बहुत तेजीसे गमन करता हुआ चला जाय तो क्या उसको कोई ऐसा स्थान मिलेगा कि जिसके बाद अब आकाश न हो? आकाश न हो तो क्या होगा? कोई पिण्डभूत चीज। तो पिण्डभूत चीज भी आकाशमें रहती है और उस पिण्डका पिण्ड अन्त है तो उसके बाद भी आकाश है। आकाशका अन्त नहीं आ सकता, मोटे रूपसे भी यो परख लो कि आकाश है एक-पोल जैसी चीज। तो पोलका कहीं अन्त आये तो क्या मिलेगा? कोई ठोस चीज। ठोसका तो नियमसे अन्त होता है, उसके बाद भी पोल आयगा, पर पोलका अन्त नहीं है। एक मोटी बात कह रहे हैं। आकाश कोई अभावात्मक वस्तु नहीं है। किन्तु सद्भावरूप-अनन्तप्रदेशात्मक एक पदार्थ है। उस आकाशका अन्त नहीं है। ऐसे अनन्त आकाश के बीच यह लोक है। लोक कहीं भी हो, वह तो आकाशके बीच ही है। चारों ओर आकाश अनन्त पड़ा हुआ है। तो समस्त आकाश अनन्त है और उसके बहुत मध्यममें स्थित लोक है।

लोकका आकार व परिमाण—इस लोकका आकार एक इस तरहका है कि जैसे मानो ७ लड़के एक-सी ऊँचाई वाले हैं, एकके पीछे एक खड़ा हो जाय और वे ७ लड़के पैर पसारकर कमरपर हाथ धरकर खड़े हों तो यह लोकका आकार बनता है। उसमें मानो कि एक पैरसे दूसरे पैर तक नीचे जितनी दूर है वह है ७ राजूप्रमाण और नीचेसे लेकर ऊपर सिरकी ग्रीवा तक वही तक ही लोक है। उसका परिमाण है १४ राजूप्रमाण। और नीचेसे यह ७ राजू घटते-घटते जो कटिभाग तक घट गया है ७ राजू प्रमाण। फिर इसके ऊपर जो कमरपर हाथ रखनेसे टेहनियां फैली हुई हैं तो उनका क्षेत्र है ५ राजू प्रमाण। फिर वे टेहनियां और सिखुड़कर कंधे ग्रीवा तक जो क्षेत्र रह गया वह है एक राजूप्रमाण, लेकिन पीछेकी तरफ सब जगह ७-७ राजू हैं, इसलिए ७ लड़कोंका दृष्टान्त बताया है। कमरके पीछे देखो तो ७ राजू हैं, ७ लड़के हैं। पैरके अंगुठेकी तरफ देखो तो ७ राजू हैं। बीचमें कहीं भी निरखो सर्वत्र ७-७ राजू है। इस तरह गणितके अनुसार यह लोक ३४३ घनराजूप्रमाण बन जाता है। अब एक राजू का प्रमाण कितना बड़ा है? जिसको एक मध्यलोकके परिमाणके उदाहरणसे बताया है। यह मध्यलोक जो कि कटि भागपर है नक्षत्रोंमें वह मध्यलोक है एक राजू प्रमाण सूची वाला, जिसमें कि असख्यतेद्वीप समुद्र समाये हुए हैं। जो एक दूसरेको घेरे हुए हैं। उसमें जो प्रथमद्वीप है जम्बूद्वीप, उससे दूना है समुद्र, उससे दूने विस्तारका है द्वीप, इस तरहसे एक और दूना विस्तार चला गया है। जम्बूद्वीप है एक लाख योजन प्रमाण। तब ध्यानमें लाइये कि एक राजू कितना बड़ा होता है? ऐसे ऐसे ३४३ घनराजूप्रमाण लोक है।

पदार्थसमूहकी स्वयंसिद्धता होनेसे लोककी अकृतता—यह लोक क्या है, इस सम्बन्धमें चर्चा चल रही है। तो यहां यह बात हुई कि सारा आकाश अनन्त है, जिसकी सीमा नहीं, कहीं अन्त ही नहीं है, सीमा की कल्पना ही नहीं आ सकती। उस आकाशके बीचमें लोकरचना है। यह लोक एक पुरुषाकार है। ३४३ घनराजू प्रमाण है। इस लोकको किसने रख रखा है? किसने कर रखा है? ये दो प्रश्न प्रायः सबके चित्तमें आते हैं। इस दुनियाको साध किसने रखा है और इस दुनियाको बनाया किसने है? इन दो बातोंके सम्बन्धमें लोगोंकी भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं और कुछ लोग न समझकर भी ब्रह्म परम्परामें बहते आये पुराणोंमें लिखा है, इस कारण भी किसी रूप मानते हैं। कोई लोग मानते हैं कि इस लोकको किसी एक ईश्वरने रचा है। यद्यपि आजके समयमें इस तरहकी अदृष्ट अकल्प्य कल्पना करने का रिवाज नहीं है, न प्रायः लोग मानते हैं, फिर भी बहुतसे लोग ईश्वरभक्तिके नाम पर ऐसा सोचते हैं कि इन सारे लोक ईश्वर ने रचा है, जब इस समूचे लोकको ईश्वरने रचा है तो हम कुछ न रहे। हमें ईश्वरकी भक्ति करना चाहिए अन्यथा वह दुःख देगा, ये सब बातें उनके गर्भमें पड़ी हुई हैं। ईश्वरने यदि रचा तो मोटी सी इतनी ही बात केवल विचार लीजिये कि उसने रचा क्यों? कारण ही पूछा जाय। क्या उस ईश्वर को कुछ बेचैनी थी जो रचा? क्या उस ईश्वरको जीवों पर दया आयी कि ये रचे जायें और अच्छी तरह रहें। क्या दयाके वश होकर उसने सृष्टि रची या ईश्वरका ऐसा स्वभाव ही है कि वह रचता ही है या ईश्वरको कुछ ऐसा खेल ही मनमें आया कि ऐसा खेल रच डालें कि इस तरहसे दुनियाको बनायें? कुछ भी तो कारण कहो? यदि कहो कि ईश्वरको बेचैनी थी सो अपनी बेचैनी मिटानेके लिए जगतको रचा। तो जिसको बेचैनी हो वह क्या परमात्मा हो सकता है? जिसको बेचैनी है वह तो ससारी जीव है। और रच करके भी चैन क्या पाया होगा? और ज्यादा बेचैनी बढ़ा लिया होगा। जब घरमें कुछ कुटुम्ब बढ़ता है सोचते तो है ये मनुष्य पहिले कि मेरे ऐसे बच्चे हों, ऐसा परिवार बढे, बहुत पुत्र हों तो शान्ति प्राप्त हो। पर उतने बच्चे प्राप्त हो जानेके बाद वे बर्जाय चैनके बेचैनी ज्यादा अनुभव करते हैं। कितने पदार्थ कितने जीव कहां पड़े, क्या कर रहे, सबका हिसाब मनमें सोचते हैं, यह कहां चैनका कारण बन सकता है। यदि कहो कि उसने जीवों पर दया करके जीवोंको बनाया है तो वाह री दया, न बनती यह दया तो ज्यादा अच्छा था। किसी को कुछ फट ही न था। अब दुःखी हैं लोग, दुर्गतिमें पड़े हैं, कष्ट पाते हैं और दयाका स्वभाव था तो दया ही अन्त तक निभानी चाहिए। फिर क्यों किसी को दुःखी किया जाता है? यदि कहो कि उस ईश्वरका खेलनेका स्वभाव था, खेल खेलमें उसने यह सारी रचना बनायी, तो ऐसा खेल तो वित्कुल नादान बच्चे किया करते हैं कि उनका तो खेल हो और यहां जीव भाँड़में भुने जायें। तो स्वभाव भी प्रभुका ऐसा नहीं कहा जा सकता जो दूसरे के दुःखका कारण बने।

ईश्वरका ऐश्वर्य और वैज्ञानिक गुत्तिसे लोककी अनादिनिघनता—तथ्य तो यह है कि ईश्वरका ऐश्वर्य इस कारण नहीं है कि वह जगतकी रचना करे और स्वयं बेचैन रहे। ईश्वरका ऐश्वर्य तो इस कारण है कि उसका ऐसा शुद्ध स्वरूप है जो कि शुद्ध ज्ञानका विकास है उसमें शुद्ध आनन्द है, पूर्ण निर्मल है, योगीजनोंका ध्येय है, योगी पुरुष उस ज्ञान ज्योतिस्वरूप तत्त्वको निहार कर अपने आपकी ज्योति प्राप्त करते हैं, कर्म नष्ट करते हैं। तो ईश्वरका आदर्श तो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दसे सम्पन्न होनेसे है, न कि यहा वहांके किसी जीवको रचना। अब दूसरी बात दार्शनिक दृष्टिसे देखो जाय तो चीज बननेमें दो कारण हुआ करते हैं—निमित्त और उपादान। देख ही रहे हैं आप। कुम्हार यदि घड़ा बनाता है तो उसमें निमित्त है कुम्हार, दण्ड, चक्र आदिक और उपादान है मिट्टी। उपादान कारण उसे कहते हैं कि जो कार्यरूप बने और निमित्त कारण उसे कहते हैं कि जो

कार्यसे अलग रहे, कुम्हार घड़ेमें मिला है कि अलग है ? अलग है । दंड, चक्र आदिक घड़े से अलग हैं, वे सब निमित्त कारण हैं । उपादान कारण तो मिट्टी है जिसका परिणामन घड़ा बना । तो प्रत्येक कार्यके निष्पन्न होनेमें दो कारण आते हैं--उपादान कारण और निमित्त कारण । सो ईश्वरने यदि यह लोक बनाया तो बतलाओ कि इस सारी दुनियाका वह ईश्वर उपादान कारण है या निमित्त कारण ? उपादान कारण यदि मानते हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर ही लोकरूप बन गया, ईश्वर ही इतने जीवों रूप बन गया । अब ये जीव जो भी पाप करते हैं तो वह ईश्वरका काम है । यदि दुःख सुख पाते हैं तो ईश्वरका काम है । उपादान कारणकी व्यवस्था नहीं बनती । यदि कहो कि ईश्वर निमित्त कारण है तो यह भी एक बहुत विचारणीय बात है, पर इस सम्बन्धमें इतना ही थोड़ा समझें कि कोई निमित्त कारण होता है तो हो, पर कार्य बननेमें उपादान अवश्व होना चाहिए । यदि ईश्वर इस समग्र जगत्का निमित्त कारण है सो यो कदाचित् मान भी लें लेकिन किस चीजसे जीव बनाया, किस चीजसे पुद्गल बनाया, वह चीज तो अलग ही है ? जैसे घड़ा बानेमें कुम्हार निमित्त कारण है, लेकिन कुम्हारने अपने आपको ही तो घड़ा नहीं बना दिया । मिट्टी उपादानको ग्रहण करके उस मिट्टीमें ही तो परिणामन किया । इसी प्रकार यदि लोकका निमित्त कारण ईश्वर है तो ये सारे पदार्थ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं । ये हैं सब तब तो उनका कोई रूपान्तर किया ईश्वर ने । यह बात सिद्ध हो जायेगी । तो दार्शनिक दृष्टिसे, युक्तियोंसे, अनुभवसे यह बात युक्तिसंगत नहीं बनती कि इस लोकको किसीने भी किया । यह लोक तो अनादि निधन है, जो है वह अनादिसे है । अनन्त काल तक रहेगा । जो है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता । अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवतरवकी अनादिनिधनता न जान कर व्यर्थ कल्पनायें करके दुःखी होते हैं, हाथ मै तो मर जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा । अरे जगत्में कोई पदार्थ है भी क्या ऐसा कि जो समूल नष्ट हो जाय ? हो ही नहीं सकता । किसीमें भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने या पराये किसीका भी कोई समूल नाश कर सके । तो ये सब पदार्थ अनादिकालसे हैं ।

दुःखहेतुसे हटकर सुखहेतुमें लगनेके त्रिये लोकस्वरूपके ज्ञानकी अत्यावश्यकता--लोक क्या चीज है ? पदार्थोंके समुदायका नामका लोक है । "लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते सर्वाणि द्रव्याणि यत्र स लोकः" । जहाँ पर सारे द्रव्य देखे जाये उसे लोक कहते हैं । कितने हैं पदार्थ ? अनन्तानन्त जीव । अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात कालद्रव्य । इस प्रकार ६ जातियाँ विभक्त ये अनन्तानन्त पदार्थ हैं । पदार्थोंका यह सब परिज्ञान करना यह अपने ज्ञान शान्ति ध्यानके लिए बहुत आवश्यक है, हम आपका इन सब पदार्थोंमें जो मोह लगा हुआ है, रागद्वेष जगता है यह क्या हितरूप है, क्या सत्य है ? यह दुःखरूप है । इससे हटना है । इसका उपाय कौन बतावेगा ? और क्या उपाय है ? सम्यग्ज्ञान । जिससे हटना है उसके कपटका, उसकी भिन्नताका, उसकी अकिञ्चित् कर्ताका जब तक बोध न हो तब तक उससे कोई हट कैसे सकता है ? कोई पुरुष विषयान क्यों नहीं करता ? वह जानता है कि यह विषय अहितकर चीज है सो उससे हट जाता है । तो यों ही यदि इन पञ्चेन्द्रियके विषयोंसे हटनेका भाव है तो इन इन्द्रियविषयोंका यथार्थस्वरूप परखना ही होगा, तब इससे हट सकते हैं । यदि सहज परम आनन्दमय निजस्वरूपमें रमने का संकल्प हो तो अपने आपके सहजस्वरूपका ज्ञान करना ही होगा । तब आप अपनेमें रम सकते हैं । एतदर्थ सर्वपदार्थोंका परिज्ञान करना बहुत आवश्यक है । ये सब पुद्गल है जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये इन्द्रियके ५ विषय हैं । ये सब पुद्गलिक हैं, भिन्न हैं, इनसे मेरे आत्माका सम्बन्ध नहीं है । इनकी प्रीतिमें आत्मा अपने आपके स्वभावदर्शनसे चिग जाता है और संसारमें जन्म मरण प्राप्न करता है ।

विषयोंकी असारताके परिचयमें पदार्थयाथातथ्यके ज्ञानका सहयोग--देखो तो रूप क्या चीज है ? केवल

दूरचे आँखोंसे देखने भरकी बात है। उसका और क्या उपयोग हो सकता ? उसे पकड़ नहीं सकते, उसे स्वाद नहीं सकते, उसे किसी अन्य काममें ला नहीं सकते। बस एक दूरसे देखने भरकी चीज है और है भन्न ही, जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं और उसमें यह अज्ञानी जीव रमता है, यो ही सभी विषयोंकी बात समझिये। रस क्या चीज है ? जो एक रसना इन्द्रियके जरासे सम्पर्कसे कुछ स्वाद समझमें आ गया वही तो रसका ज्ञान है। वह रस आत्मामे नहीं आता। आत्मा अमूर्त है, केवल ज्ञान करत्म है और ज्ञानके साथ उसे लगी है आसक्ति। उसमें है वह सुगंध, सो कल्पनायें करके आनन्द मानता है कि मुझे बड़ा मौज मिल रहा है। है क्या बड़ा ? कर्मबन्धन और कहो अपने स्वास्थ्यको भी बिगाड़ ले। तो रस आत्माके किस काम आता है ? योंही सारी बातें समझ लीजिये। गंधसे आत्माका क्या प्रयोजन बिनता है। लोग कहते हैं कि खूब अधिक सुगंधित वातावरण हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है लेकिन अनुभव करके परख लोगे और वैद्यक शास्त्रोंमें भी बताया गया है कि कृत्रिम अति सुगंधित वातावरणसे स्वास्थ्य पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उससे हानि है। लोग तो मौज मानते हैं सुगंधित पदार्थोंके सूँघनेमें, लेकिन नाक पर ही आप इत्रका फुवा धरे रहें तो उससे भी आप ऊब जायेंगे। यह चीज तो बहुत समय तक न मिले, फिर थोड़ी देरको मिले तो वह मौजका कारण बन पाती है सो वह भी कल्पित मौजका लगातार उसका सम्पर्क रहे तो उससे परिकल्पित मौज भी नहीं मिलती। हर एक विषयकी यही बात है। भोजन करते ही रहें, तो उससे भी आप ऊब जायेंगे। बहुत कुछ त्यागके बाद फिर आप थोड़ा प्रहण करेंगे तो कुछ परिकल्पित सुख पायेंगे, पर प्रहण किए रहनेमें सुख न पा सकेंगे। यों ही रूपकी बात है। किसकी रूपको आप टपटकी लगाकर निहारते रहें, आपको स्वतंत्रता है, तो आप ऊब जायेंगे। और आपको फिर उसमें मौज न मालूम होगा। न देखें बहुत दिनों तक, कभी-कभी ही देखे तो आपको उसमें सुख मालूम होगा।

त्यागका प्रसाद और धनुविज्ञानका प्रताप—देखो भैया ! ये जरा-सी मौजें भी बहुत बड़े त्यागके बाद मिल पाती हैं। खानेका मौज भी देख लीजिए ६ घंटे अथवा १२ घंटेके त्यागके बाद मिल पाता है। रागरागनीके शब्द खूब सुनते रहो, चार घंटे, ६ घंटे अथवा रात भर सुनते रहो तो आपको उसमें भी ऊब आ जायगी। आप अधिक समय तक सुनते रहें तो फिर उसमें आपको मौज न मिल पायेगी। बहुत दिनों तक आप उसका त्याग किए रहें, फिर सुने तो आप मौज मानेंगे। तो इन विषयोंका सुख भी त्यागके प्रतापसे मिलता है। यदि कोई पुरुष ज्ञानबलसे इन विषयोंका-सदा के लिए त्याग करदे तो उसको तो आत्मीय शुद्ध सहज आनन्द जगेगा। ये सारी बातें हमको इन द्रव्योंके यथार्थ परिज्ञानसे विदित होंगी इस कारण सबका जानना अतिआवश्यक है। लोग यों कह देते हैं कि अजी ! धर्म करने के लिए इतने बड़े ज्ञानकी और इतने बड़े शास्त्रोंकी क्या आवश्यकता है ? तो लोग यों ही कह तो डालते हैं और उनसे कहें कि अच्छा आप इनका आलम्बन न लीजिए, इनका आपको ज्ञान नहीं है, आपको कर्तव्य बता दिया जाता है कि धर्म कैसे किया जाता है, कैसे आत्मामें लीन होना, कैसे शान्ति पाना, यह कैसे बनेगी ? आप ही दिखा दीजिये— तो नहीं किया जा सकता। जब पदार्थोंका सर्वतोमुखी ज्ञान होगा तब वह स्पष्टता चित्तमें आयेगी कि मैं सबसे निराला अमूर्त केवल चैतन्यस्वरूप हूँ। यह मैं अपने आपमें परिपूर्ण हूँ। मेरा मैं ही सर्वस्व हूँ। अपने में लीन होने का यत्न करेगे और कर्मनिर्जरा कर लेंगे, सुक्ति प्राप्त कर लेंगे, शान्तिलाम ले लेंगे। तो एतदर्थ इस लोकके इस विस्तृत स्वरूपका जानना भी अति आवश्यक है।

लोककी अनादिसिद्धता—इस लोकको किसीने किया नहीं है, क्योंकि लोक नाम है समस्त पदार्थोंके समूहका। जो पदार्थ है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। कभी सत्का विनाश नहीं होता और असत्की

उत्पत्ति नहीं होती, यह बात वस्तुके स्वरूपसे ही सिद्ध है। प्रत्येक पदार्थ सत् है और सत्का यह लक्षण है—उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्। जो उत्पादव्ययध्रौव्यसे युक्त हो वह सत् कहलाता है। तो वस्तु है, इस ही नातेसे उसमें उत्पादव्यय पड़ा हुआ है। प्रत्येक पदार्थ इस ही लक्षणके कारण प्रति समयमें नवीन पर्यायों से व्यक्त होता है और पुरानी पर्यायोंसे विलीन होता है। और ऐसे उत्पादव्यय निरन्तर होते रहते हुए भी सदा उस वस्तुभूतपदार्थका सत्त्व रहता है। तो जब उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता पदार्थका स्वरूप है तो इससे सिद्ध है कि पदार्थ किसीके द्वारा किए गए नहीं हैं। इससे उत्पादव्यय ध्रौव्यका विश्लेषण किया जाय तो यों समझना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थमें अनन्तशक्ति है और समस्त शक्तियोंका प्रति समय कोई न कोई परिणामन रहता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मात्रशक्ति हो और उसका व्यक्तरूप कुछ न हो तो जो शक्तियाँ हैं उनका नाम है गुण और जो शक्तिके व्यक्तपरिणामन हैं उनका नाम है पर्याय। प्रत्येक पदार्थ गुणपर्यायरूप है। गुण तो है ध्रुव और पर्याय है अध्रुव। उन गुणोंका जब भेददृष्टिसे दर्शन करे तो उसका नाम है द्रव्य। यह सब भेदकथन समझनेके लिए है। वस्तुतः द्रव्य तो अव्यक्तव्य है, लेकिन द्रव्यभूत उस स्वभावको समझनेके लिए भिन्न-भिन्न शक्तियोंके रूपमें व्यवहार है और यह व्यवहार अनुरूप है व इसी कारण तथ्यभूत है।

इस लोकका किसी चेतन, प्रभु, कीली आदिके द्वारा धारण किये जानेका अभाव—इस लोकको किसीने धारण नहीं किया। जैसे कुछ पुराने लोगोकी मान्यता है कि इस लोकको किसी भगवानने रख रखा है अथवा भगवानका कोई अवतार हुआ, जैसे सुकरका अवतार हुआ, उसने पृथ्वी धारण किया, शेषनाग इस पृथ्वीको धारण किए हुए है ऐसा कुछ लोगोका ध्यान है, और आजके कुछ लोगोका ऐसा भी ध्यान गया है कि यह पृथ्वी एक कीलीपर टिकी हुई है, लेकिन यह पृथ्वी यों किसीके आधारपर नहीं है। आधार है पृथ्वीका तो वातबलय आधार है, पर कोई मनुष्य चेतन, अवतार, ईश्वर, ये इस पृथ्वीके अधिकरण नहीं हैं। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वीको शेषनाग धारण किए हुए है। इस शब्दमें अर्थ यह निकलता है कि पृथ्वी वायुबलयके आधार है। शेषनागका वायु कैसे अर्थ निकलता? नागमें तीन शब्द हैं—न-अ-ग, गच्छति इति ग, जो गमन करे, चले उसको ग कहते हैं। तो ग का अर्थ हुआ वायु। हवा ही एक ऐसी है जो चलती रहती है, और न गच्छति इति अग। जो न चले उसे अग कहते हैं अर्थात् अवायु। और न अग इति नागः अर्थात् अवायु नहीं। तो इसका अर्थ है वायु। शेष मानने बची हुई, या अन्तमें पड़ी हुई अर्थात् सारे लोकमें सर्वत्र हवा भरी हुई है—लेकिन लोकके अन्तमें कोई खास हवा है जिसका नाम वातबलय है। इस पुरुषाकार लोकके चारो ओर घन वातबलय, घनोद्धि वातबलय और तनुवातबलय नामकी तीन मोटी हवायें हैं जिनके आधारपर यह लोक टिका हुआ है, पर इसे किसी जीवने अथवा किसी अवतारने धारण किया हो, ऐसी बात नहीं है।

सर्व आकाशके अथवा लोकके मध्यभागका कथन—अब इस लोकका मध्यस्थान कौनसा है? तो लोक है एक पुरुषाकार, जिसके बीचमें है जम्बूद्वीप और उस जम्बूद्वीपके ठीक बीचमें है मेरुपर्वत, जिस पर्वत पर भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, पूर्वविदेह और पश्चिमविदेहमें उत्पन्न होने वाले तीर्थंकरोंका अभिषेक किया जाता है। अब मेरुपर्वतकी जड़में उस पर्वतके ठीक नीचे बीचमें, जड़के नीचे ८ प्रदेश ऐसे हैं जो समस्त लोकका मध्यभाग पड़ता है। यदि ५ अंगुली हैं तो मध्यकी अंगुली एक कहलायी और यदि चार अंगुली हैं तो मध्यकी अंगुली २ कहलायीं। एक तो नहीं कह सकते। चार अंगुलियोंके बीचमें एक कौन सी अंगुली है सो तो बताओ? दो अंगुली बोली जायेगी। तो यो समझिये कि जितना यह लोक है, इस लोकमें जितने प्रदेश हैं, प्रदेशके मायने छोटे छोटे स्थान, एक सूईकी नोक कागजपर गड़ा दी जाय तो जितनेमें वह गड्ढा हुआ है उतनेमें अनगिनते प्रदेश हैं। याने स्थानका ऐसा सूक्ष्म हिस्सा कि जो किया

नहीं गया किन्तु कल्पनामे समझा गया, जिसका कि दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे आकाशके छोटे प्रदेश एक एक प्रदेशमें उस सूर्यकी नोकके गड्ढेमें अनगिनते हैं। तो इस तरह लोकमे प्रदेश कितने हैं? अनगिनते। उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जब एक अंगुली भर जगहके प्रदेशोकी गिनती नहीं है तो फिर ३४३ घनराजू प्रमाण लोकके प्रदेशोंकी क्या गिनती हो सकती है? तो गिनती तो नहीं है लेकिन सर्वज्ञ भगवानने यह बताया है कि वे प्रदेश इतने हैं कि यदि दो का भाग दे तो नीचे कुछ न बचेगा। जिसे कहते हैं समसंख्याका भाग पूरा चला जाना। २, ४, ६, ८, १०, १२, ये कहलाये पूरे संख्याके प्रदेश तो ऐसे २-२ बढ़कर वे प्रवेश हैं अनगिनते, मगर दो संख्यामें उनका भाग होता है। तो ऐसी समान संख्या है चारों ओर। तो जैसे २, ४, ६, ८ ऐसी कोई चीजें रखी हों तो उनका बीच क्या कहलायेगा? उनका बीच १ नहीं हो सकता, २ होंगे। विषम संख्याये हों १, ३, ५, ७, ९ आदि तो उनका बीच एक बन जायेगा। पर समान संख्या हो तो उसके बीच दो बनेंगे। तो अब लोकके चारों तरफ समान संख्या है, जब ऊपरसे नीचे का बीच देखा गया तो क्या पड़ा? दो प्रदेश। और जब इम ओर पूरवसे पश्चिम देखा गया तो उसका बीच क्या पड़ा? दो प्रदेश। जब दक्षिणसे उत्तरमें देखा गया तो बीच क्या पड़ा? दो प्रदेश। तो चारों ओरसे जब दो दो प्रदेश बीच पड़ते हैं तो सारे लोकका मध्य ८ प्रदेश होगा। ऐसे बहुमध्यभागमें जब जीवका क्षेत्र परिवर्तन बताया जाता है तो प्रारम्भ किया जाता है। तो जो ८ प्रदेश लोकका मध्य है वही ८ प्रदेश सारे आकाशका मध्य है। अब देखो आकाश अनन्त प्रदेशो है और लोक असंख्यातप्रदेशी है, असंख्यातका तो अर्थ है गिनती नहीं, संख्यासे परे, किन्तु अन्त है उसका। और अन्तका यह अर्थ है कि संख्यासे तो परे है ही, मगर कहीं अन्त भी नहीं है। अन्त न होने पर भी आकाशके प्रदेश सम संख्यामें हैं, विषम संख्यामें नहीं हैं, तो ऐसे समस्त आकाशके ठीक बीचमे लोक है।

लोककी स्वयसिद्धताका उपसहार व लोकानुप्रेक्षाकी प्रयोजकता—इम लोकको किसीने धारण नहीं किया। न शेष नाग धारण किए हैं और न कोई ईश्वरका अवतार धारण किए हैं। यों न तो किसीने किया है इस लोकको, न किसीने इसका विनाश किया है और न कोई इसको धरे हुए है, संभाले हुए है, किन्तु पदार्थोंमे स्वयं उत्पादव्ययधौव्यका स्वभाव होने से सब पदार्थ व्यवस्थित बने हुए हैं। ऐसे सर्व आकाशके बीच ठहरे हुए लोकका विस्तार आपने जाना होगा ३४३ घनराजू प्रमाण है, जिसमें अनगिनते योजन समाये हुए हैं। ऐसे महान लोकमें यह जीव प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त बार जन्मा और मरा। इतने बड़े लोकमें जो पुद्गल ढेर है यह प्रत्येक जीवने अनन्त बार भोगा और छोड़ा। यह सब बात बतानेके लिए इस लोकानुप्रेक्षाका वर्णन है, जैसे हिन्दी कवि कहते हैं 'कि किन्हू न करे धारेको षट्द्रव्यमयी न हरेको ॥' यह लोक छ' द्रव्यमयी है। इसको किसीने किया नहीं और इसे कोई धारण किए हुए नहीं, सो लोक मौंहि बिना समता। दुःख सहे जीव नित भ्रमता ॥ ऐसे इस लोकमें समताके बिना यह जीव दुःख भोग रहा है। इसमें कैसे-कैसे जीवोंके शरीर हैं, कैसी आयु होती है, किस तरह ये जीव जन्मते हैं, कहाँ कौन रहता है, कहा कौन जा सकता है, इन सब बातोंका इस लोकानुप्रेक्षामें विस्तारपूर्वक वर्णन आयागा।

अणोरण पवेसेण य द्वाण अन्ध्रणं हवे लोओ।

द्वाण णिन्वत्तो लोयस्स वि मुणह णिन्वत्त ॥११६॥

लोकका स्वरूप—द्रव्योका परस्परमे प्रवेश होते हुए अवस्थित रहनेका नाम लोक है। प्रत्येक स्थान पर छड़ों जातिके द्रव्य पाये जाते हैं। जैसे लग रहा होगा कि यहाँ इस मकानके आँगनमें जो आकाश पोल दिख रहा है, यहाँ तो कुछ भी अन्य चीज नहीं है, लेकिन इस जगहमें छड़ों जातिके द्रव्य हैं। धर्मद्रव्य और अन्तर्द्रव्यमें सारे लोकमे तिलमें तैलकी तरह पूर्णतया व्याप्त हैं। कालद्रव्य भी लोकाकाशके

प्रत्येक प्रदेशपर एक एक कालाणुरूप अवस्थित है। आकाश सो यह है ही। अब रही दो द्रव्योंकी बान— जीव और पुद्गल। सो लो सपष्टरूपसे इस आंगनके आकाश प्रदेशमें कोई जीव नहीं दिखना, न कोई पुद्गल दिखता। हां, यदि कोई मक्खी मच्छर आदि उड़ता हुआ दिख जाय तो कह देगे कि यहां मक्खी है अथवा मच्छर है, लेकिन व्याप्त तो कुछ नहीं दिखता। अतएव लोग शंका रखते हैं कि इस आंगनमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यह शंका निर्मूल है और यह उसका उत्तर है कि जैसे कोई घरका आदमी बाहर से आया, घरका दरवाजा भीतरसे बन्द था, बाहरसे आनेपर उस आदमीने दरवाजा खटखटाया तो घर का कोई बालक सांकल खोलनेके लिए आता है तो सांकल खोलनेसे पहिले वह पूछता है कि आप कौन हैं? तो वह कहता है कि कोई नहीं। खोलो दरवाजा। अरे कैसे कोई नहीं। वह खुद उस घरका मालिक ही तो है जो दरवाजा खटखटा रहा था। यद्यपि उसके कोई नहीं, ऐसा कहनेका मतलब यह था कि कोई बाहरी गैर आदमी नहीं है, हम ही हैं पर वह यही शब्द तो बोलता है कि कोई नहीं। तो ऐसे ही समझ लो कि यहा आंगनके इस आकाश प्रदेशमें दिखता क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन वहां भी अनन्त जीव और पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। वहां सूक्ष्मनिगोद जीव, सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव जो कि दिखते नहीं हैं पर ठसाठस भरे हुए हैं। तो ऐसे ही यह लोक जीवोंसे ठसाठस भरा हुआ है।

लोकमें सर्वत्र अनेक द्रव्योंके अन्योन्यप्रवेशका प्रतिपादन—निगोद दो प्रकारके होते हैं—वादर और सूक्ष्म। निगोद कहते हैं ऐसे जीवोंको जो कि एक श्वासमें १८ वार जन्म मरण करते रहते हैं। उनमें वादर निगोद तो साधार होते हैं जैसे आलू घोड़ियां, रुकरकंदी आदिक इनमें अनन्त निगोद जीव पाये जाते हैं। कुछ जीव होते हैं निराधार। इस आंगनमें सूक्ष्मनिगोद जीव भरे पड़े हैं। अब देखिये कि एक जीवके पीछे एक जीवके साथ वितने पुद्गल लगे हुए हैं? निगोदका जो एक शरीर है उस एक सूक्ष्म शरीरमें भी अनन्त परमाणु हैं, जिनसे कि उनका शरीर बना है और दिख भी नहीं सकता। उस जीवके साथ शरीरके अणुओंसे भी अनन्तगुने कर्मपरमाणु लगे हैं जो कि सूक्ष्म हैं और दिख नहीं सकते। साथ ही तैजस परमाणु और वर्म एव शरीरके विश्रसोपचयपरमाणु जो अभी कर्मरूप तो नहीं हुए, शरीररूप नहीं हुए मगर कर्म और शरीररूप होनेके उम्मीदवार हैं, इतना विशाल पुद्गल ढेर इस जीवके साथ लगा हुआ है। तब प्रत्येक प्रदेशपर लोकाकाशमें सर्वत्र जीव पुद्गल ठसाठस भरे पड़े हैं। तो जब ये सब पदार्थ भरे पड़े हैं तो वहाँ जीव है, प्रदेशोंपर पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, सभी द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश पाये हुए हैं। लेकिन इस प्रकरणमें यह बात समझ लीजिए कि भले ही यहां एक द्रव्यमें अनेक द्रव्योंका प्रवेश भरा पड़ा है फिर भी किसी भी द्रव्यके स्वरूपमें किसी भी दूसरे द्रव्यका स्वरूप प्रविष्ट नहीं होता। जैसे घरमें ५-७ जीव रहे हैं परिवारके लोग और उनका परस्परमें एक दूसरेसे दिल मिला हुआ न हो तो कहते हैं कि घरमें तो रहते हैं पर न रहनेकी तरह हैं, दिल मिला ही नहीं। तो यो लोकके प्रत्येक प्रदेश पर एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्य भरे पड़े हैं, मगर स्वरूप मिलता नहीं। चेतन हमेशा चेतन ही रहेगा, भले ही उस जगहमें ५ जातिके द्रव्य और रखे हैं। पुद्गल सदा अचेतन रहेगा, भले ही पुद्गलके क्षेत्रमें जीव समाये हैं लेकिन जिसका जो स्वरूप है वह स्वरूप अमिट है। यह किसी भी प्रकार भेदा नहीं जा सकता। तो यों स्वरूपसे तो प्रवेश नहीं है किन्तु प्रदेशसे एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका प्रवेश पड़ा हुआ है। यो द्रव्योंका जो रहना है उस ही का नाम है लोक।

लोककी शाश्वतता—अब देखिये द्रव्यमें नित्यपना है ना? कोई भी पदार्थ कभी समूल नष्ट नहीं हो सकता। उसकी पर्यायें बदलती रहेंगी और वह द्रव्य सदा रहेगा। तो द्रव्योंके नित्य होनेके कारण समझिये लोकमें भी नित्यपना है। जब द्रव्योंके समूहका नाम लोक है और द्रव्य है भी नित्य तो इसका अर्थ—यह हुआ कि यह लोक भी नित्य है। जो नित्य है, वह न किसीके द्वारा किया गया है और न किसी

के द्वारा धारण किया गया है क्योंकि वह तो स्वयंसिद्ध है, अनादिनिधन है। इस समस्त समुदायको कोई है तो बनायेगा क्या, नहीं है तो बनायेगा क्या? अगर कुछ चीज नहीं है तो वह वन कैसे सकेगी? कोई रोटी बनाये तो आटा तो चाहिए। अब न हो आटा तो रोटी बनेगी ही क्या? तो चीज न हो कुछ और कुछ वन जाय, यह कभी नहीं हो सकता। तो नहीं है तो वन नहीं सकता और है तो बनने का प्रयोजन क्या? तो यों समस्त पदार्थ अपने स्वरूपमें शाश्वत हैं और उनके समुदायका नाम लोक है, अतः यह सिद्ध है कि लोक भी शाश्वत है, अनादि निधन है।

परिणाम-सहाबादो पडिसमयं परिणमंति दब्वाणि ।

तेसि परिणामादो लोयस्स वि मुण्ह परिणाम ॥११७॥

लोकके नित्यत्वकी भांति अनित्यत्वकी भी सिद्धि—उक्त गाथामें यह बताया था कि चूँकि समस्त द्रव्य निश्चय हैं—याने जो सत् है वह अनादिसे अनन्तकाल तक शाश्वत है और द्रव्यका समुदाय ही लोक कहलाता है, इस कारण लोक भी नित्य है। अब इस गाथामें यह बताया है कि द्रव्यदृष्टिसे द्रव्योंके सत्त्वके कारण जैसे लोकको नित्य कहा गया है उसी प्रकार पर्यायदृष्टिसे द्रव्योंके अनित्य होनेके कारण अनित्य है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणामस्वभाव होनेके कारण परिणमते रहते हैं, उनका परिणाम होनेसे लोकका भी परिणाम (परिणमन) जानना चाहिये। परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है। अतः प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणामन करते ही रहते हैं। एक कल्पना करो कि कोई वस्तु तो हो और किसी भी अवस्था रूपमें परिणमन न करे या उसका कोई व्यक्त रूप नहीं है तो उस द्रव्यके अस्तित्वकी कल्पना ही कहा हो सकती है? मान लो मिट्टी तो है पर न वह छित्री मिट्टी है न पिण्डरूप है, न घड़ा है, न खपरियाँ हैं, व्यक्त रूप कुछ भी नहीं है। फिर वह मिट्टी क्या? जैसे जीव तो मान लिया कि है, पर वह न नादकी है, न तिर्यञ्च पर्यायमें है, न मनुष्य पर्यायमें है, न देवपर्यायमें और न गतिरहित है, तब फिर उस जीवका अस्तित्व क्या? अथवा मानो जीव तो है, पर वह न जानता है, न देखता है, न उसमें आनन्दका परिणमन है, कोई गुणपरिणमन नहीं, तब फिर वह जीव क्या? तो जो भी वस्तु है उसका कोई न कोई व्यक्तरूप अवश्य है। जो व्यक्तरूप है उसका नाम पर्याय है और वे पर्याय प्रति समयमें नवीन नवीन होती हैं। तो यों परिणमनकी दृष्टिसे जो भी सत् है वह सब परिणमनशील है, परिणमता रहता है। अतएव अनित्य है। द्रव्य नाम ही उसका है कि जो पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किया जाता है या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं।

द्रव्यपरिमाण व सकलद्रव्योकी परिणमनशीलता—वे द्रव्य हैं कितने? तो लोग उत्तर तो यह दे देते हैं अभ्यासके कारण कि द्रव्य ६ हैं लेकिन ये ६, जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये जातियाँ हैं। जातिमें अर्थक्रिया नहीं होती किन्तु व्यक्तिमें अर्थक्रिया होती है। जैसे किसीने कहा कि गायका दूध लावो तो वह न पीली गायका लाये, न सफेदका, न चितकबरीका याने चार पैर वाली गायका दूध न लाये और गौ जातिसे लाना चाहे तो गौ जातिसे दूध कहाँ निकलेगा? गौ जाति तो अनेक गायोंमें जो एक सदृशना पायी जाती है उस कल्पनासे सर्वसंग्राहक विकल्पका नाम है ना गौ जाति। दूध तो गाय देगी, गौ जाति न देगी। तो अर्थक्रिया सद्भूतमें होती है। महासत्ता तो आवान्तर सत्ताओंमें पाया जाने वाला जो एक सत्त्व सामान्य है उसका नाम है। तो द्रव्य अनन्तानन्त है, ६ नहीं। ये ६ जातियाँ हैं। उन अनन्तानन्त द्रव्योंमें प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक जीव प्रत्येक पुद्गल परमाणु धर्म, अधर्म, आकाश और प्रत्येक कालद्रव्य, ये प्रति समय परिणमते रहते हैं। इनमें से किन्हींके परिणमनकी बात बुद्धिमें नहीं समी पाती हो तो भी युक्ति सिद्ध है यह बात कि यदि परिणमन नहीं है किसीमें तो वह सत् भी नहीं है। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्यका परिणमन कौत समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है? आकाश अब इस क्षण

मे किस रूप परिणम रहा, पहिले किस रूप परिणमा था ? कौन जानता है ? इसे तो सर्वज्ञ भगवान ही साक्षात् जानते हैं कि शुद्धद्रव्योंमे भी प्रतिक्षण यह परिणमन चल रहा है, लेकिन यह नियम है कि परिणमन न हो तो वस्तु ही नहीं रह सकती। कल्पनामें ही न आयेगी बात कि एक रूप ही कुछ रह सकता हो शाश्वत। रंच मात्र भी जिसमे व्यक्ति न आये, अवस्था न हो तो फिर वह वस्तु ही क्या है ? जीवके सम्बन्धमे हम आपको स्पष्ट समझमे आ रहा कि यह परिणमता रहता है। अभी क्रोधरूप परिणमा था, अब मानरूप हुआ, मायारूप हुआ, अब व्याकुल है, अब शान्त है, अब दुःखी है, अब कुछ मौजमें है। यों बहुतसे परिणमन जीवमे चलते हुए समझमें आते हैं। वसे हम जानते हैं। हम जीव हैं इसलिए जीव की इन परिणतियोंको जान जाते हैं अन्यथा जीव तो अमूर्त है। रूप, रस, गंध, स्पर्श है नहीं, तो यह भी इसकी परिणति भी जाननेमें नहीं आ सकती थी। हम स्वयं जीव हैं और हमें इतनी बात अनुभवमें न आये यह हो ही नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थका परिणमन उस पदार्थमें होता ही है। यह मैं हूं ज्ञानमय सो मुझमें परिणमन भी होता और उसको अनुभवता भी जाता हू। तो मुझमें प्रत्येक क्षण बराबर परिणमन होते चले जा रहे हैं।

पर्यायदृष्टिसे सकल पदार्थोंकी अनित्यता—पर्यायदृष्टिसे यह मैं नित्य हूं, पुद्गल परमाणु चूंकि वे दिखते ही नहीं, उनका भी परिणमन हम क्या जाने ? लेकिन पुद्गल परमाणुको ढेर होने पर उनके पुद्गल स्कंध दशामे जो ये प्रत्यक्ष सामने नजर आ रहे हैं इनका परिणमन तो समझमे आता है। अभी यह कागज है, जल जाय, राख हो गया, यह गेहू है, पिस गया चून हो गया, रोटी बन गई। तो यह परिणमन ठीक समझमे आ रहा ना, यह तो है आकारका परिणमन। अभी गेहू था, आकार बदल गया, चून बन गया, आकार बदल गया, रोटी हो गई। लेकिन इसके अन्दर जो रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुण हैं इनका भी परिणमन ज्ञानमे आ जाता है। अब गेहूँका रूप कुछ है, चूनका रूप कुछ है और रसमे भी फर्क है। आटेका रस और है, रोटीका रस और है, गंधमें भी अन्तर है, स्पर्शमें भी अन्तर है। तो इन स्क्वोके गुणोंके परिणमन और आकारके परिणमन ये समझमें आ रहे हैं। तब इन परमाणुओंके एकत्रित पिण्डमे जो कि दृश्य हो सकता है, परिणमन विदित हो रहे तो उससे भी सिद्ध कर सकते हैं कि प्रत्येक अणुमे भी निरन्तर परिणमन होता है। एक बालक ८ वर्षकी उम्रका है, साल भर बाढ़ देखते हैं तो वह बालक ५-७ अंगुल बड़ा हो जाता है। जो वह इतना बड़ा हो गया तो कहीं यह नहीं है कि ११ महीने २६ दिन, २३ घंटे तो वह बड़ा न था और अंतिम २४ वें घंटेमे एकदम बड़ा हो गया। वह प्रत्येक महीने में बढ़ता था, प्रत्येक दिनोंमें बढ़ता था, प्रत्येक घंटेमें बढ़ता था, प्रत्येक मिनटमे बढ़ता था, प्रत्येक सेकेण्डमे बढ़ता था, पर कोई इस एक सेकेण्डका बढ़ावा समझ सकता है क्या ? कल्पना करो कि प्रत्येक सेकेण्डमें वह बालक न बढ़ता था तो उन सेकेण्डोंका समूह है मिनट, तो मिनटमें भी न बढ़ा, उन मिनटोंका समूह है घंटा, तो घंटेमे भी न बढ़ा। अगर प्रति सेकेण्डमे न बढ़ा तो फिर दिन, महीना, साल आदिमे भी कभी नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक पदार्थके प्रति समय परिणमन होते ही रहते हैं। इस दृष्टिसे ये सब पदार्थ अनित्य है।

पदार्थोंके परिणमनका रहस्य—पदार्थोंके परिणमनका रहस्य भी अद्भुत है। जैसे अभी अंगुली टेढ़ी है और यह हो गयी सीधी तो अंगुली सीधी होनेपर टेढ़ापन तो मिट गया ना कि टेढ़ापन भी अब अंगुली मे है ? अब यदि सीधी है तो यह बतलाओ कि वह टेढ़ापन गया किधर ? वहाँ टेढ़ापन नजर नहीं आता तो वह टेढ़ापन कहाँ गया ? पूर्वमे पश्चिममें, कहाँ गया ? देखो वहाँ हुआ क्या, कि वह पूर्वपर्याय आगिलीपर्यायमें विलीन हो गई। यह विलीनता भी एक बड़े रहस्य जैसी बात हुई जिसे व्यय भी कह दो या उसके टेढ़ापनकी परिणति अंगुलीमे तिरोहित हो गई, ऐसा भी कह दो, अब जो जिस दृष्टिको लेकर

देखेगा उसे वैसा समझ आयागा। एक बुढियाका रँहटा था। सूत कातनेमें उसका तकुवा टेढ़ा हो गया। तो वह लोहारके पास गई, बोली— मेरे तकुवाकी टेढ़ निकाल दीजिये.. दो टका लेंगे।.. हां देंगे। उसने ठीक कर दिया और कहा लावो दो टके। हमने-टेढ़ निकाल दिया है। तो बुढिया कहती है कि तुमने जो टेढ़ निकाल दी वह मुझे दे दो तब अपने दो टके ले लो। लोहार बड़ा हैरान हो गया कि टेढ़ निकाल दिया, अब इसे वह टेढ़ दू फहांसे ? अगर वह लोहार तकुवा टेढ़ा करके बताता है कि यह है तेरे तकुवेकी टेढ़ तो फिर वह दो टके क्यों दे, क्योंकि टेढ़ निकालनेके ही तो उसने दो टके देनेको कहा था। और टेढ़ निकलती है तो टेढ़ मिलती कहा ? अब इस बातको एक सिद्धान्त तो यो निरखता है कि वह टेढ़ी क्रिया नष्ट हो गयी अब सीधी क्रिया उत्पन्न हो गई और कोई दार्शनिक यों निरखता है कि उस तकुवामें सब बातें हमेशा रहती हैं। अब इस समय तकुवामें टेढ़ापन तिरोहित है और सीधापन प्रकट है तो उस उत्पादव्ययके सम्बन्धमें लोग अपनी-अपनी दृष्टिसे निरखते हैं। ब्याद्वाद, जैन शासन उन सब दार्शनिकोंका समाधान करता है— भाई सब दृष्टिसे विदित होनेकी बात है। तो इन सब द्रव्योंमें पूर्व-पूर्व पर्याय तो नष्ट होती है और उत्तर-उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है और उनमें रहने वाला द्रव्यत्व सदा रहता है। जैसे अंगुलीमें टेढ़ापन नष्ट हुआ, सीधापन प्रकट हुआ और अंगुली द्रव्यवस्तु वह जो पहिले थी सो अब भी है, वह सदा रहती है, इसी प्रकार भूत भविष्य वर्तमान कालमें कितनी पर्याये हो गई किसी भी पदार्थकी। प्रत्येक पदार्थकी अनन्तपर्यायें गुजर चुकीं। कितनी अनन्त गुजर चुकीं जिनका अन्त ही नहीं। जब पदार्थ अनादिसे ही सत् है, कोई उसका नियत काल ही नहीं कि यह पदार्थ किस दिनसे है तो उसकी पर्यायोंकी आदि ही क्या हो सकती है ? इसी प्रकार भविष्यकाल भी अनन्त है तो प्रत्येक पदार्थकी पर्यायें अनन्त होगी- कितनी अनन्त जिनका कि अन्त भी नहीं है और प्रत्येक वर्तमानमें एक पर्याय रहती है। इस प्रकार अनन्तपर्यायोंरूपसे परिणामता हुआ प्रत्येक द्रव्य है।

परिणामनशीलता पदार्थका स्वभाव—परिणामनशीलता होना द्रव्यका स्वभाव है। जो परिणामनशील न होगा वह कभी सत् ही नहीं सकता। तब प्रत्येक पदार्थ नित्य होनेवर भी चूँकि उसमें स्वभावपर्याय विभावपर्याय, जिसमें जैसी योग्यता है सदा होते रहते हैं अनएव अनित्य है इनका स्वभाव कहा गया है ? उत्पादव्ययध्रौव्यसे युक्त होना यह वस्तुका स्वभाव है। कोई वस्तु किसी अन्यपदार्थको उत्पन्न नहीं करती। हा इसका मेल है निमित्तनैमित्तिक भावसे कि कसा निमित्त मिलनेपर वस्तु किस रूपसे परिणाम जाती है। अगका सन्निधान मिलनेपर पानी गरम हो जाता है। तो पानीमें जो गर्मी आयी उस गर्मीको अगर्म नहीं किया, किन्तु ऐसा मेल है कि अगके सामने पानी पड़ जाय किसी लर्तनके आधारमें तो वह पानी अपनी शीत अवस्थाको छोड़कर गरम अवस्थामें आ जाता है। यों ही समझिये कि हम आपमें कर्म कितने बँधे पडे हैं ? अनन्तभावोंके बाधे हुए कर्म आज भी पडे हुए हैं और आज जिनका उदय आ रहा है वे कर्म अनगिनते भवोंके बाधे हुए एक साथ उदयमें आ रहे हैं। आ रहे उदयमें, कर्म एक सूक्ष्मस्कंध है। जो आखों नहीं दिखने, विदित भी नहीं होते, लेकिन युक्ति सिद्ध है।

जीवके साथ कर्म उपाधिके रहनेकी सिद्धि—कोई भी पदार्थ एक रूप परिणामता है, पचासों रंग ढंग बदलता है तो समझना चाहिए कि इसके साथ दूसरा पदार्थ लगा है। यह नियम है। कोई भी वस्तु यदि एक रूपसे नहीं परिणामती वह भिन्न-भिन्न रूपसे परिणामती है, तो उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ लगा है यह निश्चित बात है। जैसे पानी कम गर्म हुआ, उस पानीमें गर्मीकी नाना डिग्रिया बन जाती हैं। तो समझना चाहिए कि पानीमें ये नाना कर्मोंकी डिग्रिया केवल पानी ही हो, दूसरी चीज न लगी हो ऐसा नहीं हो सकता। किसी दूसरी वस्तुका मेल है, सम्बन्ध है तब उसमें नाना विभिन्न परिणामतिया हुईं। ऐसे ही हम आप जीव अनुभव करते हैं कि एक ढंगमें नहीं रह पाते। जैसे सिद्धभगवान एक ढंगमें रहते हैं, उनका

ज्ञानपूर्ण प्रकट है। जैसे जाना वह निरन्तर वैसा ही जानते रहते हैं। उसमें अन्तर नहीं आता। वह निरन्तर आनन्दका अनुभवन करते रहते हैं। एक रूपसे अनुभवन कर रहे हैं। जैसा आनन्द उन्होंने बहुत समय तक भोगा वैसा ही आनन्द दूसरे समयमें भोगा। अनन्त समयोंमें वैसा ही आनन्द भोगते रहते हैं। तो उनमें यह परिणामन एक समान चल रहा है। उनके परिणामनमें विभिन्नता नहीं है। तो परिणामन तो है, पर एक समान है, परन्तु हमारा परिणामन एक समान तो नहीं है। अभी शान्त हैं, थोड़ी देरमें लोभमें आया, थोड़ी देर क्रोधमें आया, थोड़ी देर काममें आया, थोड़ी देर मानमें आया। अब दुःखी हो गया, कुछ मौजमें आ गया। जैसी कल्पना बना ली उस रूप परिणाम गया। अभी कल्पना कर ली कि देखो हमारा धन घट गया तो लो दुःखी हो गया। कल्पना कर ली कि मैं पहिले क्या था अब तो उससे हजारगुना हूँ अथवा मुझसे गरीब लोग कितने ही हैं, उनसे तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लो ऐसी कल्पना बनाते ही सुखी हो गया, तो इस तरहकी जो विचित्र परिणेतियां हैं वे यह सिद्ध करती हैं कि इस जीवके साथ कोई दूसरी चीज लगी है, जिसके कारण इन नानारूपोंमें यह जीव अपना परिणामन किया करता है। जो दूसरी चीज लगी है वस वह ही कर्म। तो मुझमें प्रतिसमय परिणामन होते रहते हैं ना। तो परिणामन होता रहना वस्तुका स्वभाव है। हां विभावपरिणामन होना वस्तुका स्वभाव नहीं, किन्तु परिणामनमात्र होते रहना यह वस्तुका स्वभाव है। तो यों जब समस्त पदार्थ परिणामी सिद्ध हो गए, अनित्य हो गए तो इन्हीं पदार्थोंके समूहका नाम ही तो लोक है। तो यो लोक भी अनित्य हो गया बताया गया है सिद्धान्तमें कि एक पदार्थमें त्रिकाल सम्बन्धी जितनी अर्थपर्यायें और व्यञ्जनपर्याये हैं उतनी ही द्रव्य है। इससे यह जाहिर किया है कि पदार्थ परिणामन किए बिना कभी अस्तित्व रख ही नहीं सकता।

-पदार्थोंकी नित्यानित्यात्मकतामें अविरोध—यहाँ यह शक्य नहीं की जा सकती कि जो पदार्थ नित्य है वह अनित्य कैसे हो गया? जो वस्तु है सो ही है और वह किस प्रकार है? उसको जब हम द्रव्यदृष्टिसे देखते हैं तो नित्यज्ञानमें आता है, पर्यायदृष्टिसे निरखते हैं तो अनित्यपना ज्ञानमें आता है। उनमें विरोध नहीं है। एक ही वस्तुमें अपेक्षाभेद किए बिना यदि हम उन धर्मोंको मान ले तो विरोध हो सकता है। जैसे एक पुरुष बैठा है और उसका परिचय देवे तो यही कहते हैं ना कि यह पिता भी है और पुत्र भी है। अब जिसका यह पिता है उस अपेक्षासे तो पिता है और जिसका यह पुत्र है उस अपेक्षासे पुत्र है। तो एक ही पुरुषमें पितापन और पुत्रपन दोनों ही समाये हैं कि नहीं, क्योंकि उनमें अपेक्षासे कोई विरोध नहीं आता। तो इसी प्रकार एक ही पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य है, पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। यों अपेक्षा लगा करके देखते हैं तो नित्यपने और अनित्यपनेमें भी कोई विरोध नहीं आता। अच्छा यह यह बतलावो कि यह एक अंगुली है। यह एक ही समान रहती है या अनेक प्रकार बदल भी सकती है? अभी सीधी है, कम टेढ़ी है, फिर गोल है, फिर मुट्टीमें बंधी हुई है, इस अंगुलीके नानारूप हो गए हैं तो कह सकते हैं कि यह अंगुली एक रूप भी है, नानारूप भी है। जिस समयमें यह नानारूप हो रही है उस समयमें भी यह एक रूप है। अंगुली तो अंगुली ही है, उसकी पर्याये अनेक हैं। तो एक वस्तुकी अपेक्षाभेद करके निरखनेपर उसमें अनेक धर्म दृष्ट होते हैं।

जैसे एक ही मकानका पूरबका चित्र है, दक्षिणका चित्र है, पश्चिमका चित्र, उत्तरका चित्र है, चार फोटो हैं। जैसे किसीसे कहा गया कि यह किसका फोटो है? तो बताया कि यह फलानेके मकानका फोटो है। तो उसमें आकारभेद है, फिर भी उसीका ही बताया जा रहा। तो अलग-अलग दिशाओंके फोटो हैं सो नाना हैं पर फोटो है उस एक ही मकानका, यों प्रत्येक पदार्थमें जब हम द्रव्य दृष्टिसे देखते हैं तो वह नित्य नजर आता है, जब हम परिणेतियोंकी दृष्टिसे देखते हैं तो अनित्य ध्यानमें आता है। यों प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्यात्मक है और पदार्थका समूह ही लोक कहलाता है, इसलिए यह समस्त

लोक भी नित्यानित्यात्मक है ।

पदार्थोंकी सत्ता व वस्तुता—यह लोक षड्द्रव्यात्मक है अर्थात् ६ जातिके द्रव्योंके समूह रूप है । वे ६ जातियां हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । जीव है अनन्तानन्त, पुद्गल है, उनसे भी अनन्तानन्तगुने, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है और कालद्रव्य असंख्याते हैं । जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालद्रव्य हैं । ये समस्त द्रव्य ६ साधारण गुणमय हैं, अतएव सत् कहलाते हैं । पदार्थ वही है जिसमें ६ साधारण गुण पाये जायें । ६ साधारण गुण है अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व और प्रमेयत्व । अस्तित्व गुणके कारण ये पदार्थ अस्तित्ववान हैं । हैं, इस प्रकार की जो बात है उसका नाम है अस्तित्वगुण । पदार्थ है लेकिन पदार्थ "है" ही रहे, याने कुछ भी है हो जाय तो पदार्थका अस्तित्व नहीं रह सकता । जैसे घड़ा है, वह घड़ा ही रहे तब तो घड़ा है और घड़ा कपड़ा बन गया तो घड़ा क्या रहा ? तो पदार्थमें अस्तित्व है लेकिन यह अस्तित्व तभी कायम है जब कि अपने स्वरूपसे तो अस्तित्व हो और परस्वरूपसे न हो । जैसे घड़ा अपने स्वरूपसे है, कपड़े के स्वरूपसे नहीं है अतएव घड़ा-घड़ा है । यों ही प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपसे है परके स्वरूपसे नहीं है, इस कारण वह है ।

पदार्थोंके परिणामनका नियम—अब पदार्थमें अस्तित्व व वस्तुत्व भी मानने पर कि पदार्थ है, अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है, व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि पदार्थ है मगर क्या है उसका कोई व्यक्त रूप तो होना चाहिए । अवस्था परिणामन व्यक्त दशा हुए बिना पदार्थका अस्तित्व हो ही नहीं सकता इस लिए उसमें यह जरूरी है कि पदार्थ है, अपने स्वरूपसे है, परस्वरूपसे नहीं है, इतना होनेके पश्चात् भी यह वान माननी आवश्यक है कि वह निरन्तर परिणामता रहता है । पदार्थ यदि परिणामी न हो तो पदार्थ ही नहीं है । उसका कोई रूप तो होना चाहिए । वर्तमान अवस्था भी तो कुछ होगी ही । जो वर्तमान अवस्था है वही तो वर्तमान परिणामन है, स्वभाव जिनका प्रकट हुआ है, शुद्ध है उनका परिणामन होगा एक सदृश और समान, और जो विधावरूप परिणामते हैं उनका परिणामन होगा विभिन्न । तो हमें विधावरूप परिणामने वाले पदार्थोंकी विभिन्न परिणामिता तो स्पष्ट हो जाती है, पर जो शुद्ध परिणामिता है, जिसका शुद्ध परिणामन अथवा शुद्ध अणु धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यमें शुद्ध का परिणामन विदित नहीं हो पाना, न भी प्रत्यक्ष विदित हो, लेकिन यह युक्तिसिद्ध बात है कि पदार्थ हैं तो उनमें प्रतिक्षण परिणामन है, इस ही का नाम है द्रव्यत्वगुण, जिस शक्तिके प्रतापसे पदार्थ निरन्तर परिणामता रहे । अब पदार्थ निरन्तर परिणाम रहा है लेकिन वह अटपट परिणामे तो भी अस्तित्व नहीं बनता, वह अपने ही स्वरूपसे परिणामे, परके रूपमें न परिणामे तब उसका अस्तित्व कायम रह सकता है । इस शक्तिका नाम है अगुरुलघुत्व । प्रत्येक जीव अपने ही परिणामनसे परिणामते हैं दूसरे जीवके परिणामनसे नहीं, अन्य अचेतन आदिक पदार्थोंके परिणामनसे नहीं, तभी तो जीवका अस्तित्व है । इन पुद्गलादिक समस्त पदार्थोंका अस्तित्व तभी है जब वे अपने स्वरूपसे ही परिणामते हैं परके रूपसे नहीं परिणामते ।

पदार्थोंकी प्रदेशवत्ता व प्रमेयता—अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व इतना सब कुछ होनेपर भी एक आकार न हो, वस्तुमें अपना विस्तार न हो, अपना फैलाव न हो, अपना क्षेत्र न हो तो वस्तुका अस्तित्व कहीं कायम रहा ? है वस्तु, उसमें परिणामन है, पर जिसमें है वह कुछ अपने स्वरूप विस्तार को तो लिए हुए है, वस इस हो शक्तिका नाम है प्रदेशवत्त्व, जिस शक्तिके प्रतापसे वस्तुका कोई आकार नहीं रहता है । जैसे मैं जीव हू तो हू तो कुछ बड़ा छोटा फैला हुआ तो होऊंगा । जैसे वर्तमानमें जितना हमारा शरीर है उतने प्रमाणमें आत्मा है । कभी मरकर कोई मनुष्य चींटीके शरीरमें पहुच जाय-तो उतने प्रमाण आत्मा रहता है । कोई मरकर हाथीके शरीरमें पहुचे तो उतने प्रमाण रहता है । तो जीव

का स्वयंका कोई प्रमाण, क्षेत्र, प्रदेश है, इसी प्रकार समस्त वस्तुओंमें उनके अपने प्रदेश अवश्य हैं। जो एकप्रदेशी पदार्थ है, जैसे परमाणु कालद्रव्य वह एक अपने प्रदेशाकारके लिए हुए है। तो प्रदेशत्व गुण के प्रतापसे समस्त पदार्थ अपने अपने प्रदेश लिए हुए हैं। ऐसे ५ साधारण गुण हैं और ये हैं सही, पर ये जाननेमें नहीं आये किसीके। कुछ इस ही ढंगके हुए कि किसीको ज्ञेय हो ही न सके तब क्या ! कोई व्यवस्था ही नहीं अथवा उनका स्वरूप ही ऐसा है कि ये सब पदार्थ किसी न किसी आत्माके ज्ञानमें प्रमेय होते ही हैं। जो सर्वज्ञ हैं भगवान, उनके ज्ञानमें तो समस्त ज्ञेय रहा करते हैं। तो यह है समस्त पदार्थोंमें प्रमेयत्व गुण जिसके प्रतापसे ये पदार्थ प्रमेय रहा करे। यों सब पदार्थोंमें ६ साधारणगुण होते हैं।

पदार्थोंमें ६ साधारण गुण तो हुए, यह तो एक साधारणता की बात है जो समस्त सत्में पाये जाये। किन्तु इतनेसे ही बात तो न बनेगी। कौन पदार्थ किस रूप परिणमता है, वह परिणमनकी बात तब तक न बन पायेगी जब तक उनमें कोई असाधारण स्वरूप नहीं होता। मान लिया कि जीवद्रव्यमें द्रव्यत्व गुण है इसलिए वह परिणमता रहता है। पर किसरूप परिणमता रहता है वह भी तो जानना चाहिए। जिसरूप परिणमता है वस वही उसका एक असाधारण स्वरूप है। तो इन समस्त पदार्थोंमें असाधारण स्वरूप भी है। जैसे जीवका विशेषस्वरूप है, चैतन्य ज्ञानदर्शनमय होना। पुद्गलका स्वरूप है रूप, रस, गंध, स्पर्शमय होना। धर्मद्रव्यका स्वरूप है—जो है वह अवक्तव्य है, पर इससे जाना जाता है वह स्वरूप कि जीव और पुद्गलके चलनेमें जो निमित्त हो वह धर्मद्रव्य है, जो जीव और पुद्गलके ठहरनेमें निमित्त हो, चलकर ठहरे उसे यहाँ ठहरना कहा गया है, ऐसे निमित्तभूत पदार्थको अधर्मद्रव्य कहते हैं। जो समस्त पदार्थोंके अवगाहमें हेतु हो, स्थान दे उसे आकाशद्रव्य कहते हैं और जो समस्त पदार्थोंका परिणमनमें कारण हो उसका नाम कालद्रव्य है। यों सभी पदार्थ साधारण और असाधारण गुणोंमय है। इनमें से प्रदेशत्व गुणके परिणमनमें तो बनती है व्यञ्जनपर्याय और असाधारण समस्त गुणोंके परिणमनमें बनती है गुणपर्याय।

द्रव्योंमें जीवद्रव्यकी परख—अब सब द्रव्योंका उत्तनी निगाहसे देखना। द्रव्य है, उसमें अनन्त गुण है और द्रव्यका परिणमन होता रहता है, तो द्रव्यके प्रदेशका जो परिणमन है, आकारका जो होना है वह तो है व्यञ्जनपर्याय और जो शक्तियोंका परिणमन है वह है गुणपर्याय। जैसे इस समय हम आप जीवोंका जो यह आकार बना है मनुष्य जैसा, तो मनुष्यपर्याय मिली यह तो है व्यञ्जनपर्याय। जिस आकारको देखकर हम परिचय करते हैं, व्यवहार करते हैं वह है व्यञ्जनपर्याय और जीवमें ज्ञान दर्शन चारित्र आनन्द आदिक जो गुण है उन गुणोंका जो कुछ भी इस समय परिणमन चल रहा है वह है गुणपर्याय। जैसे श्रद्धा गुणका किसीका परिणमन मिथ्यात्व रूप है, किसीका परिणमन सम्यग्दर्शनरूप है, यह है गुणपर्याय। ज्ञानका परिणमन कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ जान रहा है, यों जो जानकारी बन रही है वे हैं ज्ञानके परिणमन। चारित्रका परिणमन कोई किसी विषयमें रम रहा है, कोई कहीं रम रहा है ऐसा जो रमण करनेका परिणमन है वह है चारित्रका परिणमन। आनन्दगुण है, उसके परिणमन सुख दुःख हो रहे हैं। कोई मनुष्य सुख मान रहा है, कोई मनुष्य दुःख अनुभव रहा है, ये हैं आनन्दगुण के परिणमन। सिद्ध भगवानमें निरखिये सिद्ध प्रभुकी व्यञ्जन पर्याय है शुद्ध एकरूप। जंसा अडिग आत्माका आकार है, जिस शरीरसे मोक्ष गए हैं, उस शरीरसे किञ्चित् न्यून आकारमें वे लोकके ऊपर विराजमान हैं, वह है उनकी व्यञ्जन पर्याय और ज्ञान उनका अनन्त है, केवल ज्ञान है। सो केवलज्ञान है गुणपर्याय। केवल दर्शन है गुणपर्याय अनन्त आनन्द है गुणपर्याय, और गुण तो जावमें अनादिसे अनन्तकाल तक वही रहा करता है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ द्रव्य, गुण, पर्यायरूपमें जाने जाते हैं।

पुद्गल द्रव्यकी परब—पुद्गलमें पुद्गलकी शुद्धव्यञ्जनपर्याय एक परमाणु जब एक ही रह जाय, इसमें अन्य परमाणुका सम्बन्ध नहीं है तो उसकी वह व्यञ्जनपर्याय है। जो ये दिखते हैं घड़ा, चौकी, दरी, ईंट, पत्थर, शरीर आदिक पदार्थ ये हैं विभावव्यञ्जनपर्याय पुद्गलमें ऐसी अनेक विभावव्यञ्जन पर्यायें हैं जिनके विषयमें लोगोंको सहसा इस रूपमें जानकारी नहीं होती। जैसे शब्द जो कानोंसे सुनाई देते हैं वे शब्द पुद्गलकी विभाव व्यञ्जन पर्यायें हैं। पुराने शास्त्रोंमें कुछ दार्शनिकोंने यह लिखा है कि शब्द आकाशकी परिणामि हैं, लेकिन आजके विज्ञानसे यह प्रकट सिद्ध हो गया है कि शब्द पुद्गलका ही परिणामन है, उसे रिकार्डमें रख लेते हैं, टेपरिकार्डमें उसे ग्रहण कर लेते हैं और इतनी बात तो सर्वत्र दिखनेमें आती है कि कोई वंद कमरेमें खूब किबाड टसकर लगे हों चारों ओर और वहाँ कोई कुछ बोले तो बाहर सुनाई न देगा, क्योंकि उसकी आवाज भीत और किबाडसे रुक गई है। तो रुकता कौन है ? पुद्गल ही। जीव अमूर्त है, वह रुक नहीं सकता। धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सब अमूर्त हैं। अमूर्त पदार्थ किसी पदार्थसे छिद नहीं सकते। कभी कोई जोरसे बोलता है तो कानोंमें धक्का लगता है। तो वह तीव्र वेगसे जो शब्द आया है उस शब्दकी ठोकर लगी है। तो इन सब बातोंसे सिद्ध होता है कि शब्द पुद्गलकी विभाव व्यञ्जन पर्याय है। इसी प्रकार बंध दो पदार्थोंमें जो बन्धन होता है वह बन्धन अवस्था भी पुद्गलकी है। सूक्ष्म और स्थूल होता यह भी पुद्गलका परिणामन है। आकार बनना, जैसे किस भी पदार्थ ये आकारमें दिखते हैं, गाटर लम्बा है, भीत मोटी है; किबड़ फैले हुए हैं, ये सब आकार भी पुद्गलद्रव्यकी विभाव व्यञ्जन पर्यायें हैं। मिले हुए पुद्गल स्कंध अगर टूट जायें तो ऐसा भेद होना भी पुद्गलकी विभाव व्यञ्जन पर्याय है। अन्धकार, प्रकाश, छाया आदिक भी पुद्गलद्रव्य की विभावव्यञ्जन पर्यायें हैं। इस तरह सभी पदार्थ नाना पर्यायोंरूपसे परिणामते रहते हैं। तो यों प्रत्येक पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। तो, जब पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं तो उन पदार्थोंका समूह यह लोक है ये भी नित्यानित्यात्मक है। इन्हें न किसीने किबा है, न इन्हें कोई धारण किए हुए है, अनादिसिद्ध यह लोक है। अनादि सिद्ध समस्त पदार्थ हैं। अब यह बतला रहे हैं कि ऐसा यह लोक जो षड्रव्यात्मक है, नित्यानित्यात्मक है वह किस आकारमें, किस प्रमाणमें है, इस सम्बन्धमें बहुतसे लोगोंकी विभिन्न धारणाये हैं। उन सब विवादोंका निराकरण करनेके लिए आचार्य कहते हैं—

सत्तेक पंच-इक्का मुले मक्के तहेव बंभते ।

लोग्यते रञ्जुओ पुन्वावरदो य विथारो ॥११८॥

लोकका पूर्व पश्चिमकी ओरका विस्तार—यह लोक पूर्वसे पश्चिम दिशामें तो नीचे ७ राजूप्रमाण है और नीचेसे ऊपर क्रमसे घटकर मध्य लोकमें एक राजू प्रमाण है। उससे ऊपर बढ़कर पचमस्वर्गके अन्तमें ५ राजू प्रमाण है, फिर घटा कर लोकके अन्तमें एक राजू प्रमाण है। पर उत्तर दक्षिणकी ओर सर्वत्र ७-७ राजू प्रमाण है। इस लोकका नक्शा ७ बालकों को एकके पीछे एक खड़ा करके लैनमें देखने से स्पष्ट हो जाता है। वे सभी बालक पैर पसारे हुए हों और कमर पर हाथ रखे हों तो यह लोकका आकार बन जाता है। अब वे सब बालक चत्तरको मुँह किए हुए हों-तो उसमें निरख लीजिए सब। पूर्वसे पश्चिम तक नीचे विस्तार-ज्यादा है क्योंकि पैर फैला हुआ है। इस तरहसे लोक पूर्वसे पश्चिममें नीचे ७ राजू है। फिर यहासे ऊपर-घटता हुआ जा रहा तो एकदम वहाँ घट गया ? उस कमरके हिस्से पर, वहा एक राजूका प्रमाण लोकमें माना। ७ से घटकर वहा तक एक राजू प्रमाण रह गया। अब उस मध्यलोकसे ऊपर और बढ़े तो, जहा, टेहनियाँ एकदम परस्पर दूर है वहाँ है पचमस्वर्ग, वहाँ है ५ राजू प्रमाण। बीचकी फली हुई टेहनियाँ पैरोंके बराबर नहीं फैली हैं, वहा है ७ राजू और वहा रह गया

५ राजू । फिर ऊपर घटकर लोकके अन्तमें १ राजूप्रमाण रह जाता है, पर उत्तरसे दक्षिणकी ओर तकेगे तो ठीक ७ बालक हैं तो प्रत्येक जगह ७-७ राजूप्रमाण विस्तार है लोकमें । यह सब चित्रण जो लोकका किया गया है इस रूपमें अवस्थित यह लोक है कहाँ ? सो सर्वप्रथम बताया गया था कि सारा आकाश अनन्त है, उसके मध्य भागमें है । उसमें क्या-क्या रचनायें हैं, इन सब बातोंका इस अनुप्रेक्षामें विस्तार से वर्णन होगा । तो यह तो लोकका पूर्व और पश्चिमकी दिशाकी ओरसे आकार बनाया है । अब दक्षिण और उत्तरकी ओरसे यह लोक कितने परिमाण वाला है ? इसके सम्बन्धमें कहते हैं ।

दक्षिण-उत्तरो पुण सत्तं वि रज्जू हवति मन्वत्थे ।

उड्ढं चेउदह रज्जू सत्तं वि रज्जू घणो लोओ ॥११६॥

लोकका दक्षिण उत्तर दिशामें विस्तार, ऊर्ध्वविष्कम्भ व सर्व घनफल--दक्षिण और उत्तर दिशामें यह लोक सब जगह ७-७ राजू प्रमाण है, ऊँचाई इसकी १४ राजूप्रमाण है । नीचेसे मध्यलोक तक ७ राजू और मध्यलोकसे लोकके अन्त तक ७ राजू । इस तरह ऊँचाई १४ राजूके विस्तारसे है । तब इस समप्रलोकका क्षेत्रफल कितना हुआ ? ७ राजूका घन । $७ \times ७ = ४९$ गुणा $७ = ३४३$ । यह किस तरह निकलता है, तो इसके लिए गणित विधिसे निहारो । नीचे बताया गया ७ राजू और मध्यमें आयेगा एक राजू, तो ७ में १ को जोड़कर बना ८ । उसका आधा हुआ ४ । अब इस ४ राजूको चूँकि दक्षिण उत्तरमें विस्तार ७ है तो ७ का गुणा करनेसे ७ गुणा $४ = २८$ हुआ । यह तो अधोलोककी मोटाई हुई । अब इस सब जगह ७ राजू ऊँचा, पीछे भी ७-७ राजू ऊँचा है तो २८ में ७ का गुणा करनेसे २८ गुणा $७ = १९६$ राजूप्रमाण है । १९६ अधोलोकका परिमाण हुआ । अब ऊर्ध्वलोकके दो हिस्से कर लीजिये क्योंकि इसका आकार दो तरफसे बन गया । मध्यलोकसे पश्चिमस्वर्ग तकका आकार कैसा है कि नीचे है १ राजू और ऊपर है ५ राजू । अब उस पश्चिमस्वर्गसे ऊपरका जो लोक है वह किस तरह है कि नीचे है ५ राजू और ऊपर है १ राजू । तो अब इन दो हिस्सोंमें अलग-अलग गणित लगाइये पहिले वाले हिस्सेमें देखो मध्यलोकका १ राजू, ऊपर बीचमें ५ राजू । ये ६ राजू हुए, ६ का आधा हुआ ३ और दक्षिण उत्तरमें सर्वत्र है ७-७ राजू तो ३ गुणा ७ बराबर २१ राजू हुए । और ऊँचाई है इसकी ३ सही १ बटा २ राजू, क्योंकि ७ राजूके ऊर्ध्व लोकके दो हिस्सोंमें गणित कर रहे हैं । तो २१ का ३ सही १ बटा २ से गुणा करनेपर हुआ २१ गुणा ७ बटा २ = १४७ बटा २ अर्थात् ७३ सही १ बटा २ । और इतना ही परिमाण हुआ ऊपरके अधोलोकका । अब इस सबको मिला दीजिये तो लोकका पूरा घनफल हो गया । १९६ घनराजू है अधोलोक और १४७ घनराजू है ऊर्ध्वलोक । इस प्रकार कुल मिलाकर ३४३ घनराजूप्रमाण लोकका पूरा घनफल होता है । एक राजूके विषयमें बताया ही गया था कि असंख्याते द्वीपसमुद्र जो एक दूसरेसे टुगने टुगने विस्तार वाले हैं, और मध्यमें है जम्बूद्वीप १ लाख योजनके विस्तार वाला । इतना बड़ा विस्तार अभी पूरा एक राजू नहीं बना । और वह भी विस्तार फैलाव वाला है । ऐसे ऐसे ३४३ घनराजूप्रमाण यह लोक है, उसके प्रदेश असंख्याते हैं । यहाँ यह जीव अज्ञान से सर्वत्र अनन्तों वार उत्पन्न हो हो कर मराऔर अज्ञानमें ऐसी परम्परा चलेगी ।

मेरुस्म हिट्ट- भाए सत्तं विरज्जू हवेइ अह- लोओ ।

उड्ढन्मि उड्ढ-लोओ मेरु-समो मज्जिमो लोओ ॥१२०॥

अधोलोकका विस्तार— इस मध्यलोकमें मेरुपर्वतके नीचे ७ राजूप्रमाण अधोलोक है । अधोलोक शब्दका अर्थ है नीचेका लोक । ऊर्ध्वलोक शब्दका अर्थ है ऊपरका लोक, और नीचे और ऊपरका विभाग करने वाला क मेरुपर्वत । मेरुकी जीड़से नीचेका क्षेत्र अधोलोक है मेरुकी चूलिकाके ऊपरका क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है । और मेरु बराबरका जो बीचका क्षेत्र रह गया वह मध्यलोक है । मेरुपर्वत जड़में

एक हजार योजन है और ऊपरमें ६६ हजार योजन है। इससे ऊपर ४० योजनकी मूलिका है। इस तरह एक लाख ४० हजार योजन प्रमाण क्षेत्र मध्यलोकका है। उससे नीचे अधोलोक है। उससे ऊपर उर्ध्वलोक इसीलिए इस पर्वतका नाम मेरु रखा गया है। जो तीनों लोकोंका माप करे उसे मेरु कहते हैं। देखिये मेरुपर्वतके ही कारण तीन लोकका विभाग बना है। मेरुपर्वतके जड़सेनीचे अधोलोक है और इसमें ७ नखोंकी व्यवस्था है। जैसे पृथ्वीके जड़में मेरुपर्वत है यह एक पहिली पृथ्वी है। यह पहिली पृथ्वी तीन भाग रखनी है। पहिले भागमें तो असुर व राक्षसोंके अतिरिक्त शेष भवनवासी व्यंतरोका निवास है, द्वितीय भागमें असुर कुमार और राक्षस जातिके भवनवासी व्यन्तरोका निवास है। तीसरे भागमें नारकी जीव रहते हैं और इस पृथ्वीके नीचे कुछ छूटा हुआ स्थान है। वहां पृथ्वीकुछ नहीं है। उससे नीचे दूसरीपृथ्वी है। उसमें दूसरा नरक है। तीसरीपृथ्वीमें तीसरा नरक है, चौथीपृथ्वीमें चौथा नरक है। ५वां पृथ्वीमें ५वां नरक, छठी पृथ्वीमें छठवा नरक और ७वां पृथ्वीमें ७वा नरक। सब पृथ्वियोंके नीचे छूटा हुआ स्थान है, आकाश है— इससे नीचे तीन वातबलय हैं। और, जैसे वातबलय लोकके चारों ओर है यों ही प्रत्येक पृथ्वीकी तीन और वातबलय हैं। पृथ्वीके ऊपर भागमें नहीं है। जहां हम रहते हैं यह पहिली पृथ्वीका ऊपरी भाग है। ७वां पृथ्वीके नीचे भी बहुतसा क्षेत्र छूटा हुआ है वहां निगोदस्थान है। यद्यपि निगोद इस लोकमें सब जगह भरे पड़े हुए हैं किन्तु बहुलतासे निगोदस्थान ७वां पृथ्वीके नीचे माना जाता है जो एक राजू प्रमाण क्षेत्र है। ये सभी पृथ्विया घनोदधिवलय, घनवातबलय, तनुषलयसे वेष्टित हैं। यह तो हुआ मेरुपर्वतके नीचेका ७ राजूप्रमाण अधोलोक।

ऊर्ध्वलोकका विस्तार—अब ऊर्ध्वलोककी बात देखिये। मेरुपर्वतकी मूलिकाके अन्तमें जहां मेरुपर्वत समस्त समाप्त हो जाता है। उसके ऊपर केवल बाल बराबर पतले भागके अन्तरके बाद प्रथम कल्प का इन्द्रकविमान है जिसका नाम है ऋजुविमान। उस ऋजुविमानके तल भागसे लेकर लोकके शिखर पर्यन्त ऊर्ध्वभाग है। ऊर्ध्वलोकमें सोलह स्वर्ग, नौ भ्रूवेयक, नौ अनुदिश, पांच अनुत्तर तथा सिद्धशिला ये सब अवस्थित है। स्वर्गोंकी रचना अलग-अलग १, २, ३, ४ आदिके रूपसे नहीं है, किन्तु मेरुपर्वतके ऊपर ६३ पटल हैं और उनमें समस्त रचना है। पटलका अर्थ यह है कि बीचमें एक विमान होना और चार दिशाओंमें पक्तिबद्ध अनेक विमान होना और बीच विदिशामें भी पक्तिबद्ध विमान होना और बीच की जगहमें फैले हुए यत्र तत्र विमान होना, इस रचनाका नाम है एक पटल। इस तरहसे ६३ पटल हैं ऊर्ध्वलोकमें। अन्तिम जो पटल है जिसे पंच अनुत्तर बोलते हैं वहां केवल बीचमें एक विमान है और ४ दिशाओंमें चार विमान हैं। द्विचरमपटल जिसे अनुदिश बोलते हैं, यह ६३वां पटल है, इसके बीचमें एक विमान है और चार दिशाओंमें, चार विदिशाओंमें एक विमान है, नौ भ्रूवेयक जिसे कहते हैं उसमें ६ पटल हैं। प्रथमके तीन पटलोंका नाम है अधोभ्रूवेयक, मध्यके तीन पटलोंका नाम है मध्यभ्रूवेयक और अन्तिम तीन पटलोंका नाम है अन्तिम भ्रूवेयक। इन ११ पटलोंसे पहिले जो पटल हैं उनमें स्वर्गोंका इस प्रकार विभाग है कि जैसे पहिले ३१ पटलोंमें दक्षिण दिशामें, पहिला स्वर्ग माना जाता जिसमें पूर्व दक्षिण पश्चिममें श्रेणि व इनके बीचके विमान है। उत्तरदिशामें दूसरा स्वर्ग माना जाता है जिसमें उत्तरश्रेणि व पासकी दो विदिशा व उस सबके आसपासके विमान हैं। इस तरहका विभाग रखते हुए इन स्वर्गोंकी और भ्रूवेयक आदिककी रचना है।

मध्यलोककी नीचेसे सात राजूके ऊपर आठवें राजूके प्रारम्भसे रचना—यहां कोई शंका कर सकता है कि लोककी ऊंचाई तो १४ राजू बतायी गई है। ७ राजू अधोलोक है, ७ राजू ऊर्ध्वलोक है। ऐसी स्थितिमें मध्यलोककी ऊंचाई एक लाख ४० योजन किसमें सम्मिलित है। जब राजू १४ ही है और ७ राजू अधोलोकमें गए, ७ राजू ऊर्ध्वलोकमें आ गए, तब मध्यलोकका क्षेत्र कहा रहा ऊर्ध्वलोकमें अथवा अधोलोकमें ?

उसका समाधान यह है कि मेरुपर्वतके जड़के नीचे तो अधोलोक है और अधोलोककी समाप्तिके बाद ऊर्ध्व लोक है, तो मध्यलोक चवे राजूके प्रारम्भमे है। तब अधोलोक पूरा ७ राजू है और ऊर्ध्वलोक एक लाख चालीस हजार योजन कम ७ राजू समझिये। इस तरह तीन लोकोंमे इस लोकका विभाग बना हुआ है।

दीसंति जत्थ अत्था जीवादीयां स भण्णदे लोओ ।

तस्स सिहम्मि सिद्धा अंत-विहीणा विरायते ॥१२१॥

लोकका स्वरूप व सिद्धपरमेष्ठीका अवस्थानक्षेत्र—जहां पर जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। उसके शिखर पर अनन्तसिद्धपरमेष्ठी विराजमान है। लोक शब्द लुक् धातुसे बना है जिसका अर्थ यह निकला कि जहां समस्त पदार्थ पाये जाये, देखे जाये उसे लोक कहते हैं। इस लोकके अन्तिम भाग पर जहां कि तनुवानवलय है, तीन वलयोंमे जो अंतिम वातवलय है, जहां सूक्ष्म पतली हवा है वहा पर सिद्धपरमेष्ठी विराजमान है और वे अन्तरहित है, जिनका कभी विनाश नहीं है। सिद्धपरमेष्ठी द्रव्य से भी अनन्त है। सिद्धपरमेष्ठी कितने है? तो उनका प्रमाण अनन्त है। क्षेत्रसे वे अरुंख्यात प्रदेशोमे हैं, कालसे भी अनन्तकालसे है, अनन्तकाल तक रहेंगे। अनन्तकाल तक होते रहेंगे और भी अनेक सिद्ध। और भावदृष्टिसे वे सिद्ध अनन्त हैं। उनका भाव, उनका ज्ञान, आनन्द ये सब कुछ अनन्त हैं, ऐसे सिद्धभगवान कहा विराजमान है? उसका उत्तर दिया गया कि वे लोकके अन्तमे है। सब जीवोंमे पूर्ण उत्कृष्ट प्रभु है सिद्धभगवान। तो कुछ मेल भी ऐसा मिल गया है कि वे उत्कृष्ट हैं तो लोकके उत्कृष्ट भाग पर ही रहते हैं। हम आप जब भी भगवानकी याद करते हैं तो ऊपर शिर उठाकर ऊपर दृष्टि करके याद किया करते हैं। कोई पुरुष जमीनमे नीचे दृष्टि गड़ाकर याद नहीं करता। कुछ प्रकृति भी ऐसी है। तो ये सिद्ध प्रभु लोकके अन्तमे विराजमान है।

लोकभावनासे प्राप्त शिक्षायें—लोकभावनामे जो कुछ भी वर्णन चलेगा उससे बहुत शिक्षा मिलेगी। जैसे लोकके विस्तारका वर्णन आयगा तो वहां हमे यह शिक्षा मिलती है कि इस लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां यह जीव अनन्त बार जन्म मरण न कर चुका हो। लोकमें कोई पदार्थ ऐसा नहीं बचा जिसे इस जीवने अनन्त बार भोग न हो। लोककी रचना जानकर पुण्यका फल कहा विशेष मिलता है, पापका फल कहा विशेष मिलता है, यह स्पष्ट जानकारी रहती है। लोग कह तो देते हैं कि पाप करनेका फल नरक गतिमे जन्म लेना है, पर नरक कहा है, किस प्रकारसे नरकी जीव रहते हैं, यह सब वर्णन समझनेके बाद यह बात ज्ञानमे और स्पष्ट रहती है कि पापके फलमे नियमसे नरक जाना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं कि पुण्यका फल है स्वर्गमे जन्म लेना, पर स्वर्ग कहा है, किस प्रकार से स्वर्गमे रहने वाले जीवोंकी देह है, कैसी आयु है, कैसा उनका भोगोपभोग है, इन सब बातोंका जब परिचय मिलता है तो यह बात ज्ञानमे अधिक स्पष्ट हो जाती है कि पुण्यका फल स्वर्गमे उत्पन्न होना है, धर्मका फल सिद्ध होना है। धर्मनाम है आत्माके स्वभावका अवलोकन करना और उस स्वभावमे ही रमना, और उसका फल है सिद्ध होना। तो वे सिद्ध कहाँ रहते हैं, कैसी उनकी स्थिति है? इसका परिचय होनेपर धर्मका फल सिद्ध होना है और उन सिद्धोंमे ऐसा अनन्त आनन्द है ये सब बातें जाननेमें आसानी हो जाती है। अब आगेकी गाथामे यह बतायाते हैं कि किन-किन जीवोंसे भरा हुआ यह लोक है?

एइदिएहि भरिदो पच-पयारेहि सव्वदो लोओ ।

तस-णाडोप वि तसा ण बाहिरा होंति सव्वत्थ ॥१२२॥

लोकमें जीवोंके निवासका विवरण—यह लोक सर्व ओरसे ५ प्रकारके एकेन्द्रियोंसे भरा हुआ है किन्तु त्रस जीव त्रसनालीमे ही हैं, बाहर नहीं हैं। लोककी ठीक रचना जाननेके लिए ७ बालकों की लाइन पर पसारकर, कमर पर हाथ रखकर चित्रण बताया गया था। तो ऐसे लोकमे त्रसनाली किधर है, बीचमे जो

चौथा बालक है (तीन आगे और तीन पीछेके बालकोंको छोड़कर) मानो उस बालकका जितना मोटा कठ है उतने ही प्रमाण दो लैन नीचे तक जमीन तक बनायें तो जो हिस्सा सामने विदित हुआ ऐसी ही चौकोर त्रसनाली है। मतलब यह है कि त्रसनाली इस लोकमें किसी ओरसे अपना व्यक्त भाग बनाये हुए नहीं है। उस त्रसनालीमें जीव रहते हैं। इसके अतिरिक्त जितना क्षेत्र वचा त्रसनाली तो कुछ कम १३ राजू है। अब १३ राजू छोड़कर ३४३ में जितना वचा वह सारा स्थावरोंसे भरा हुआ है। वे स्थावर ५ प्रकारके हैं—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिषयिक और त्रसकायिक। जिनका कोई आधार नहीं, कोई शरीर नहीं, ऐसे जैसे कि स्थूलरूपसे जैसा कि यहांके पृथ्वी, जल आदिक के देखा जाता है, ऐसे भी स्थान है, उनमें ये सूक्ष्म जीव हैं। त्रस नालीसे बाहर त्रस जीव जा तो सकते हैं मगर अपने इस शरीरको लेकर नहीं। कोई त्रसनालीसे बाहरका एकेन्द्रिय जीव मरकर त्रस नालीमें उत्पन्न होने जाये, त्रस बना तो मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जो जन्मके लिए गमन करता है तो उस जीव का नाम त्रस हो गया। उस स्थानमें जो चला वह विप्रह गतिमें तो वहा भी त्रस जीव रह गया लेकिन उसका समय प्राय एक दो समय समझिये। इसी प्रकार कोई जीव त्रस नालीमें त्रस है और उसे मरकर त्रस नालीसे बाहर एकेन्द्रियमें जन्म लेना है तो जिसका मरणसमुद्धात होगा तो मरणसमुद्धातमें यह स्थिति बनती है कि यह जीव पहिले उस स्थानको छू आयेगा जहा कि इसे जन्म लेना है और फिर उस स्थान पर वापिस आयेगा, फिर मरण करके जायेगा तो मार्गान्तिक समुद्धातमें जीवका जो इतना समय लगा कि मरणसे पहिले जन्मस्थानके प्रदेशको छू आया और वापिस आकर शरीरमें समा गया तो इस हालतमें यह त्रस जीव त्रसनालीसे बाहर स्थावर क्षेत्रमें भी चला गया। इस प्रकारसे त्रस नालीसे बाहर त्रस जीवका पाया जाना सम्भव है। हा, वादर जीव जो स्थूल पृथ्वीकायिक हैं और एकेन्द्रिय जीव सभी त्रस जीव ये सर्वलोकमें नहीं रहते हैं क्योंकि जो स्थूल पृथ्वी है वह तो साधार हो गयी। बाहर तो पृथ्वी है नहीं। तो वहां पृथ्वीकायिक जीव सूक्ष्म हैं वादर नहीं। जैसे कि जीव समासमें एकेन्द्रियके चार भेद किए हैं—वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्मएकेन्द्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त। तो ये चार प्रकारके जीव त्रसनालीमें तो रह ही सकते हैं, पर त्रसनालीसे बाहर पृथ्वी जल वगैरा सूक्ष्म पृथ्वी हैं, सूक्ष्म जल आदिक है वहाँ भी रहते हैं।

त्रसनालीके विस्तारका वर्णन—त्रसनाली सिद्धान्तमें १४ राजूसे कम कहा गया है। ऐसा कहका कारण यह है कि ७वों जो नरक है, ७वों पृथ्वी ८ हजार योजनकी मोटी है और उसके ठीक मध्यमें नारकियोंकी श्रेणीबद्ध पोल बनी हुई है जिन पोलोकी मोटाई पौन योजनकी है। अब इस मोटाईका गणित बनाकर जो फल आता है उसे रक्खें और ऊपरमें सर्वसिद्धिके विमानके ऊपर १२ योजनपर आठवों पृथ्वी है, इसका नाम है सिद्धशिला या ईषत्प्राग्मार। यह ८ योजन मोटी है और उसकी चौड़ाई एक राजू, लम्बाई ७ राजू है। अब त्रस जीव कहा तक पाये जाते हैं इतनी निगाह रख करके त्रसनाली मानी जाय तो शेष का जो स्थान वचा वह त्रसनालीमें न होनेसे कुछ कम १३ राजूप्रमाण त्रसनालीकी बात कही गई है। इस तरह इस तीन लोकके रूपमें विभक्त यह लोक है।

लोकानुप्रेक्षासे आत्मकल्याणके कर्तव्यकी प्रेरणा— इस लोकमें हम आप सब इस समय मध्यलोकमें हैं, और इस मध्यलोकमें भी बहुत बीचके स्थानपर है याने जम्बूद्वीपमें हैं। हा जम्बूद्वीपमें हम एक किनारे हैं भरतक्षेत्रपर, जिसमें ६ खण्ड है, एक आर्यखण्ड, ५ म्लेच्छखण्ड। उनमेंसे हम आर्यखण्डमें जन्म लिए हुए कइलाते हैं। म्लेच्छखण्डसे बच गए, आर्यखण्डमें जन्म लिया है, और इस आर्यखण्डमें बहुत देश है जैसे रूस, चीन, अमेरिका, भारत आदि। अनेक देशोंमें तो केवल जल ही जल है, जहा अन्न पदा ही नहीं होता। उन समस्त देशोंमें एक भारतदेश भी है जिस देशमें तीर्थकरोंका जन्म होता है

और निर्वाणकी बहुतायत जिस क्षेत्रसे होती है उस क्षेत्रमें हम आपने जन्म लिया, और जाति कुल भी तीर्थकरोंके वंशका ही है, तो ऐसी उत्तम जाति कुलमें जन्म लेकर और जैन शासन पर हम स्व और पर-पदार्थके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करे, निर्णय बनाये और सब कुछ समझकर एक इस संकल्पमें आ जाये कि हमें तो निज ज्ञानस्वरूपका ज्ञान बनाये रहकर आत्मकत्याग करना है। संसारके सकटोंसे, अष्टकर्मोंके बन्धनसे सदाके लिए छुटकारा पाना है। बस इस ही विशुद्ध परिणामको बनानेके लिए यह लोकानुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है।

पुण्णा वि अपुण्णा वि य थूला जीवां हवंति साहारा ।

छन्विइ-सुहुमा जीवां लोयायासे वि सन्वत्थ ॥१२३॥

वादरजीवोंकी साधारता व सूक्ष्मजीवोंकी निराधारताका वर्णन—ऊपरकी गाथामें बताया गया था कि यह सारा लोक ५ प्रकारके एकेन्द्रियोंसे भरा हुआ है और त्रसनालीमें त्रस रहते हैं, इससे बाहर त्रस जीव नहीं पाये जाते हैं। केवल उपपादसमुद्धात और मारणान्तिक समुद्धातकी अवस्थामें त्रसजीव त्रसनालीसे बाहर पाये जाते हैं तो भी अति अल्प समयके लिए। इस गाथामें बताया रहे है कि वे जीवपर्याप्तक हो तथा अपर्याप्तक हो, स्थूल जीव कितने हैं वे सब साधार होते हैं याने जो वादरपर्याप्तक हैं, वादर अपर्याप्तक है वे सब किसी आधारमें रहा करते हैं, जो कि आधार एक स्थूल शरीर है। वादर उसे कहते हैं जो वादर नामकर्मके उदयसे निष्पन्न पर्याय हो। वादर नामकर्मके उदयसे ऐसा शरीर उत्पन्न होता है कि जो अन्य पदार्थोंसे छिड़ रुक भिड़ सकता है। तो इस प्रकारके जो वादरजीव हैं वे पर्याप्तक हों अथवा अपर्याप्तक हों, ये सभी प्राणी पृथ्वी आदिक आधार पा करके रहते हैं। आधारमें वर्तमान शरीरसे सहित जो जीव है वे सब वादर हैं। साधार जीव सभी वादर हुआ करते हैं और सूक्ष्मजीव वे कहलाते हैं जिनकी पर्याय सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई हो। ऐसे प्राणी ६ प्रकारके हैं— सूक्ष्मपृथ्वीकायिक, सूक्ष्मजलकायिक, सूक्ष्मअग्निकायिक, सूक्ष्मवायुकायिक, सूक्ष्मनित्यनिगोदवन्स्पतिकायिक, सूक्ष्मइतरनिगोदवन्स्पतिकायिक। त्रसजीव सभी वादर होते हैं, इस कारण उनमें दो भेद नहीं कहे। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय जीव ये कितने ही सूक्ष्मशरीर वाले हो वे सब वादर हैं। अतएव इनमें दो भेद नहीं कहे। जिनमें सूक्ष्म सम्भव हैं उनके भेद बताया गए हैं। तो सूक्ष्म शरीर वाले जीव एकेन्द्रियमें ही हुआ करते हैं।

वन्स्पतिकायके भेदरूप नित्यनिगोद व इतरनिगोदका विवरण—एकइन्द्रियके ५ भेद बताया गए है— पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन्स्पति। इनमेंसे वन्स्पतिकायके दो भेद हैं— एक प्रत्येक वन्स्पति, दूसरा साधारणवन्स्पति। प्रत्येक वन्स्पति तो जितनी हरी वन्स्पति है फूल, फल, परते, पेड़ आदि ये सब प्रत्येकवन्स्पति कहलाते हैं। साधारणवन्स्पति निगोदका नाम है। जिन प्रत्येकवन्स्पतियोंमें अनन्त साधारण वन्स्पति रहते हैं उन्हें कहते हैं सप्रतिष्ठितप्रत्येकवन्स्पति आलू, मूली, गाजर आदिक ये साधारण वन्स्पति नहीं हैं किन्तु साधारणवन्स्पतिसहित प्रत्येकवन्स्पति है। तो चूँकि इनमें एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा अधिक है अतएव इन्हें भी साधारणवन्स्पति कहकर प्रसिद्ध करते हैं। और बोलचालमें, लोक व्यवहारमें कहते हैं कि आलू वगैरह साधारण है, पर ये साधारण नहीं, किन्तु साधारणसहित प्रत्येक हैं। तो इनमें याने प्रत्येकवन्स्पतिमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। साधारणवन्स्पतिमें ही दो भेद हैं— सूक्ष्म और वादर। साधारणवन्स्पति कहो अथवा निगोद कहो— दोनोंका एक ही अर्थ है। तो निगोदजीव दो प्रकार के होते हैं— एकनित्यनिगोद, दूसराइतरनिगोद। नित्य निगोद उन्हें कहते हैं जो जीव अब तक निगोद से कभी भी नहीं निकले। नित्यनिगोदभी दो प्रकारके है— एक वे जो भविष्यमें कभी निगोदसे निकलेंगे नहीं और एक वे जो भविष्यमें कभी निगोदपर्यायसे निकल जायेंगे लेकिन अब तक नहीं निकले। अभी

कहलाते हैं। तो नित्यनिगोदका जब लक्षण करेंगे तब यह न करना कि जो अब तक निगोदसे नहीं निकले और भविष्यमें कभी नहीं निकलेंगे, उन्हें नित्य निगोद कहते हैं, यह लक्षण ठीक नहीं है क्योंकि इस लक्षणसे वे निगोद छूट जाते हैं जो अब तक नहीं निकले और आगे निकलेंगे। अतएव नित्य निगोदका यही लक्षण ठीक है कि जो जीव अब तक निगोदपर्यायसे नहीं निकले वे नित्यनिगोद कहलाते हैं। इतर निगोद वे कहलाते हैं जो निगोदपर्यायसे निकल चुके थे, नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य या अन्य तिर्यञ्च हो गए थे और फिर वे निगोद बन गए तो उन्हें इतरनिगोद कहते हैं।

लोककी सूक्ष्मजीवोंसे सर्वत्र निरन्तर निभूतता—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्यनिगोद, इतरनिगोद ये छ प्रकारके कायसूक्ष्म भी होते और वादर भी होते। पृथ्वी जीव, जैसे यह आँगनमें आकाश है, जहा कुछ भी नजर नहीं आता यहा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारणवनस्पति नामके ये पाँचों प्रकारके जीव हैं। ये सूक्ष्म हैं, इनको आधार की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवोंसे यह सारा लोक ठसाठस भरा है। चाहे जलका स्थान हो, चाहे स्थल हो अथवा आकाश हो, सभी जगह निरन्तर ये सूक्ष्म जीव रहते हैं इनको आधारकी अपेक्षा नहीं है, जलके कारण या पृथ्वी, पहाड़ ढलेके कारण इनके शरीरकी गति आदिका प्रतिघात नहीं है। ये सूक्ष्म जीव आगसे नहीं जलते, पीटनेसे नहीं पीटते, इनका प्रतिघात कोई दूसरा नहीं कर सकता, किन्तु ये जीव स्वयं ऐसे निरुद्ध हैं कि एक श्वासमें ८ बार तो निगोदका जन्म मरण होता है और अपनी ही आयुके क्षयसे इन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदिकका जन्ममरण होना रहता है। ये जीव सब सूक्ष्म हैं, निराधार हैं और निरन्तर हैं, ऐसी कोई लोककी जगह नहीं बची जहाँ कि कोई जीव न रह रहा हो, जीवोंसे यह लोक पूर्ण ठसाठस भरा हुआ है।

पृथ्वी-जलअग्नि वाऊ चत्तारि वि होंति वायरा सुहृमा।

साधारण-पत्तया वणुपफदी पंचमा दुविहा ॥१२५॥

एकेन्द्रियोमे वादर और सूक्ष्म जीवोंका विवरण—ये जीव वादर भी होते और सूक्ष्म भी। जो दिखने में आ सकने वाली, छूनेमें आने वाली या इससे भी और वारीक जो अचाक्षुष भी है, उसमें जो जीव है वे वादरपृथ्वी कहलाते हैं। वादर उन्हें कहते जो दूसरेसे छिड़ जाये, रुक जायें। सूक्ष्म शरीर वाले जीव वे कहलाते हैं जो दूसरे से छिड़ नहीं सकते। वे गति कर रहे हों तो भीत, पहाड़ कुछ भी आगे आये, सबमें से वे निकल जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं उनका किसीका किसीसे प्रतिघात नहीं होता, उनका कोई दूसरा घात नहीं कर सकता। अग्नि भी जलती हो तो अग्निकी गर्मीसे भी जीव न मरेगे लेकिन वे अपने आप ही निरन्तर मरते रहते हैं। तो पृथ्वी वादरपृथ्वी भी है, सूक्ष्मपृथ्वी भी। जल, अग्नि वायु, साधारणवनस्पति सूक्ष्म भी हैं और वादर भी। एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिकायिक जो अन्तिम भेद है उसके दो भेद हैं—साधारण वनस्पति व प्रत्येक वनस्पति। इनमें से प्रत्येकवनस्पति वादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं।

मिथ्यात्व, अविरति व कषायभावोंसे हिंसाका महापाप—इस प्रसंगमें अहिंसा धर्मके सिद्धान्तसे यह बात जानें कि जीवोंको जो हिंसाका पाप लगता है वह अपने भावोंसे लगता है। कोई जीव मर गया किसी के शरीरके घातसे तो उस द्रव्यघातसे हिंसा नहीं लगी किन्तु उस जीवको मारनेका भाव भी था इसलिए हिंसा लगी। जो भावपूर्वक चल करके हिंसा की जाती है वह नियमसे कषायपूर्वक ही है। तो कषाय है इसलिए हिंसा हुई, जीव मरा इसलिए हिंसा नहीं हुई। यहाँ कोई यह बहाना नहीं ले सकता है कि जीवोंको मारते जावो, हिंसा तो जीवोंके मारनेसे नहीं लगती। यह बहाना यों नहीं लिया जा सकता कि यह भी तो देख लो कि जीवोंको काई मार रहा है तो कषायपूर्वक मार रहा, बिना कषायके तो नहीं। मारने की प्रवृत्ति कषाय बिना नहीं हो सकती, अतएव कषाय नियमसे होनेके कारण उसको हिंसा है तभी तो

तक निगोदसे नहीं निकले इस बातके होनेसे वे नित्यनिगोद कोई जीव भरे चाहे न मरे, लेकिन कषाय करली, किसीको मारनेका भाव कर लिया तो उसे हिंसा अवश्य है। और मुनिराज ईर्यासमितिसे चल रहे हैं और कदाचित् कोई कुन्थु, जीव, छोटा जीव जो कि आँखो भी नहीं दिख सकता और निकटसे ही उड़कर पैरके तले भागपर आ गया है तो उस जीवका घात भी हो जाय तो भी मुनिराजको हिंसा नहीं लगती क्योंकि न भाव था मारनेका और न प्रमाद था। एक सबसे बड़ी विडम्बना तो यह बन जायेगी कि यदि जीवके द्रव्यघातसे हिंसा होने लगे तो देखिये—शरीरमे सब जगह जीव भरे हुए हैं, शरीर हम आपका है एक, लेकिन इसमें कीटाणु नाना जीव इस शरीरमें बहुत भरे हैं। हम आप बैठते हैं तो बैठने से जो हिंसा दब गया है वहाँके जो जीव हैं उनको क्या पीड़ा न हुई होगी? जब शरीरमें सब जगह जीव भरे हुए हैं तो आप क्या करेगे? खड़े हों, बैठ जाये, लेट जाये तो उस अगके दबनेसे क्या जीव-हिंसा नहीं है, लेकिन जीवहिंसाका सक्ल्प नहीं है अतएव वहाँ हिंसा नहीं है। अन्यथा कोई मोक्ष जा ही न सकेगा। शरीरमे जीव है और हर समय जीवों का घात होना रहना है उनको मुक्ति कहा मिले?

सकल्पी हिंसाके महादोषका वर्णन—प्रश्नः— फिर तो जो मांसभक्षो लोग हैं वे कहेंगे कि हम तो मांस खाने के लिए जीवोंका घात करते हैं—उनके मारनेका भाव तो हम नहीं बनाते, फिर इसमें क्यों हिंसाका दोष लगा? उत्तर.—खाना भी एक कषाय है, जो मांस खाकर मौज माननेका भाव है वह भी उतनी व उससे भी अधिक तीव्र कषाय है जितनी कि कोई बैरविरोधमें आकर जीवका घात करता है। तो चूँकि जीवघात खानेके लिए किया और खाना कषाय है, तीव्र राग है, आसक्ति है, दूसरे जीवका तो प्राण जाय और खुदको जरा-सा कल्पित स्वाद मिल गया जो कि व्यर्थका स्वाद है, जिससे कि कुछ कार्य भी नहीं बनता। तो यह कषायसे किया गया है अतएव हिंसा है। तो अपने प्रयोजनसे, अपने विषय साधनसे, अपने दिल बहलावाके लिए, अथवा कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है उससे बचावके लिए किसी भी प्रकारसे हिंसा की जाती है तो उसमे हिंसाका दोष है। हिंसा ४ प्रकारकी कही गई है—सकल्पीहिंसा, विरोधीहिंसा, उद्यमीहिंसा और आरम्भीहिंसा। सकल्पीहिंसा उसे कहते हैं कि इरादेसे, भावपूर्वक किसी जीवको मार डालना। विरोधीहिंसा उसे कहते हैं कि कोई शत्रु मनुष्य अथवा सिंह, सर्प आदिक जानवर अपने ऊपर आक्रमण करने को हो और उस आक्रमणकारी का हम प्रत्याक्रमण करें। उसके साथ संघर्ष करें और उसमें उस विरोधी जीवकी हिंसा हो जाय उसे कहते हैं विरोधी हिंसा। तीसरी है आरम्भीहिंसा। रसोई बनानेमें, चक्की चूल्हा आदिके कार्योंमे बहुत बहुत बचाव करते हुए भी जीवहिंसा हो जाती है उसे आरम्भीहिंसा कहते हैं, ठीक न्यायपूर्वक रोजगार करते हुए भी, बचाव जीवहिंसाका यथाशक्ति रखते हुए भी जो जीवहिंसा होती है उसे उद्यमीहिंसा कहते हैं। इन चारो प्रकारकी हिंसाओंमे पापबध तो है, लेकिन गृहस्थकी और साधुकी स्थिति न्यारी-न्यारी है। गृहस्थ केवल सकल्पीहिंसाका त्यागी बना, आरम्भी, उद्यमी, विरोधी हिंसाका अभी यह घरमे बसने वाला गृहस्थ त्याग नहीं कर पाया। तो त्याग न भी कर पाये, उससे कहीं हिंसासे बच न जायेगा। हिंसा वही लगेगी, लेकिन व्रतभगकी हिंसा नहीं लगी। उसने व्रत केवल सकल्पी हिंसाके त्यागका किया। जैसे यहां कोई ऐसा निर्णय करता कि हमने आलूका त्याग किया और मूली खा रहा तो जिसका त्याग किया उसे यदि खाने लगे तो उसकी निन्दा है। यद्यपि मूली भी खा रहा, उसमे भी अनन्तकाय है लेकिन त्यागी हुये आलूको खाये तो उसे लोग भला नहीं मानते। और मूली खाता रहे तो उसे कोई चुरा नहीं कहता कि यह गृहस्थ नहीं रहा। इस तरह ४ प्रकारकी हिंसाओंमे इस गृहस्थनेसकल्पी हिंसाका त्याग किया और सकल्पीहिंसाका त्याग किए बिना वह जैनमात्र भी नहीं कहला सकता।

विवेकीके सकल्पीहिंसाके त्यागकी अनिवार्यता—जैन कोई युद्धमे लडे, कोई जैन मिलेटरीका सिपाही

भी तो बन सकता है। वह अगर युद्ध करे, युद्धमें अनेक लोगोको मार भी सकता है लेकिन एक चलती हुई चींटीको वह यो ही मसल नहीं सकता। संकल्पी और विरोधी हिंसामें यही तो अन्तर है। एक वार की पुरानी गटना है कि टीकमगढ़ रियासतमें राजासे किसीने कह दिया कि जैन लोग हिंसा नहीं करते, परीक्षा करनेके लिए वह राजा घोड़ेसे जा रहा था। रास्तेमें एक बकरी जा रही थी। तो जो जैनसे कहा कि इस बकरीको लावो इसका अभी घात करना है। इसका मांस पकवाकर हम खावेंगे। तो वह जैन इतना निडर होकर बोला कि महाराज! यह काम तो एक जैनसे नहीं हो सकता। बहुत-बहुत धौंस देनेके बाद भी जब वह जैन हिंसा करनेके लिए उस बकरीको लेने न चला तो वह राजा उस जैन पर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि हमने जो सुना था कि जैन लोग लोग हिंसा नहीं करते वह वित्कुल सच था, क्योंकि हमने आज अच्छी तरहसे परीक्षा कर लिया। तो हिंसाका दोष भावोंसे चलता है। तो ये पृथ्वी-कायिक आदिक वादरजीव भी बहुत भरे पड़े हैं। सूक्ष्मजीव तो ठसाठस भरे हैं। जीवहिंसाका दोष तो उनका घात करनेका भाव होने पर ही लगेगा। एकेन्द्रियोभेद भेद है वनस्पतिका। वनस्पतिकाय के दो भेद हैं—साधारणवनस्पति और प्रत्येकवनस्पति। जो साधारणवनस्पतिकायिक जीव हैं वे नित्य-निगोद अथवा इतरनिगोद कहलाते हैं। उनमें तो भेद हैं—वादर और सूक्ष्म, किन्तु जो प्रत्येकवनस्पति-कायिक जीव हैं वे वादर ही होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते। अब साधारणवनस्पतिकायिके दो भेद हैं, इस बात को गाथासे भी दिखाते हैं।

माहाराणा वि दुषिहा अणाइ-काला य साइ-हाला य।

ते वि य वादर-सुहुमा सेसा पुण वायरा सन्वे ॥१२॥

साधारणवनस्पतिकायिके दो भेदोंका गायामे निर्वेश--साधारणवनस्पतिकायिकके दो भेद हैं, एक तो अनादि साधारणवनस्पतिकायिक अर्थात् नित्यनिगोद और एक सादिकाल साधारणवनस्पतिकायिक अर्थात् इतरनिगोद। ये वादर भी होते और सूक्ष्म जीव भी होते, किन्तु प्रत्येकवनस्पति वादर ही होते। दो-इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियजीववादर ही होते हैं। इनका शरीर इस किस्मका है कि दूसरे पदार्थसे झिड़ें, भिड़ें, रुकें, ये सूक्ष्म नहीं होते ये। साधारणवनस्पतिकाय कहलाते हैं। इनमें साधारणता क्या है कि उनमें एक जीव मरे तो उसी समय अनन्त जीव भी मरेंगे। एक निगोद जीव जन्मे तो उस ही समय वे अनन्त निगोद जीव भी जन्मेंगे। इनमेंसे अनन्ते निगोदजीवोंका औदारिक शरीर एक होता है, जैसे हम आपके शरीर एक-एक न्यारे न्यारे हैं इस तरह उन अनेक निगोदजीवोंका शरीर न्यारा न्यारा नहीं है। शरीर एक है और उसके आधारमें उनका जन्ममरण होता रहता है। ऐसे ऐसे भी अनन्त निगोद शरीर हैं। वे एक साथ जन्मते हैं और एक साथ मरते हैं।

वर्तमान मनुष्यभवकी उपयोगिताका ध्यान--हम आप सभी जीवोंकी सबसे पहिली दशा निगोद थी उस निगोद अवस्थासे निकलकर आज मनुष्य पर्यायमें आये हैं तो सोचिये कि हम कितनी घाटिया पार कर चुके हैं। निगोदसे निकलना कठिन था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति प्रत्येकवनस्पतिमें आ गये, तो इनसे भी निकलना कठिन था, दोइन्द्रियमें आये तो उनसे भी निकलकर तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और अनेक पञ्चेन्द्रियकी अवस्थाओंको भी पार करके हम आप आज मनुष्य हुए हैं। मनुष्य होकर यदि मोह रागद्वेषमें ही जीवन बिताया, दूसरा कोई उद्देश्य न बनाया, रागमें ही मन भर करके यह आयु खत्म कर दी तो आप बनलावो कि हम आप लोगोंको लाभकी बात क्या मिली? कितना काल गुजर गया? अनन्त काल। इस अनन्तकालमें अनन्त ही भव मिले, इससे भी अच्छे अन्धे मनुष्य राजा, हुए जिसमें बहुत इज्जत प्राप्त की, लेकिन सब न कुछ। आज उनका हमें लाभ क्या है? तो इसी तरह १०-५ वर्ष गुजर जानेके बाद इस देहको छोड़कर तो जाना ही होगा। उस भविष्यके भवमें फिर क्या लाभ मिल जायगा?

कुछ भी नहीं। तो इस भ्रमको हम ज्ञानार्जन धर्मसाधनामें, वीतरागदेवकी उपासनामें, संतसाधुओंकी सेवा में, ज्ञानार्जनमें अगर चितायें तो उससे हम कुछ लाभ पा सकेंगे। विषय कपायोमें ही रमे रहे तो फिर हम आपका जीवन व्यर्थ है। यह निर्णय करते समय कि यह मनुष्य जीवन मिला है तो धर्मसाधना करके संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा पानेका उपाय बनानेके लिए मिला है, अन्य कार्यके लिए नहीं। संकल्पके साथ अपने जीवनकी चर्या बनाये तो उससे मनुष्यजीवनके भव पानेकी सफलता है, अन्यथा जैसे अनेक भव गुजर गए वैसे ही यह भव भी गुजर जायगा और कहो ऐसा भव मिले कि पछताने तककी भी बुद्धि न रहे।

साधारणाणि जेसि आहारुससास-काय आउणि ।

ते साधारण-जीवा एनायांत-प्पमाणाणं ॥१२६॥

निगोद जीवोंकी साधारणताका कारण—निगोद जीवोंको साधारणवनस्पति क्यों कहते हैं, उनमें साधारणता किस कारणसे है इसका उत्तर इस गाथामें दिया है। जिन जीवोंका आहार श्वासोच्छ्वास, काय, आयु, साधारण है उन्हें साधारण जीव कहते हैं। साधारण जीव अनन्तानन्त प्रमाणमें हैं, कुल कर्म प्रकृतियां १४८ प्रकारकी हैं, उनमें एक साधारण नामकर्म भी है। साधारण नाम कर्मके उदयसे अनन्तानन्त जीवोंका निगोदोका आहार, उच्छ्वास, काय और आयु साधारण होता है, सदृश एक समान कालमें ये पाये जाते हैं, इस कारण इन जीवोंको साधारण कहते हैं। एक जीव यदि आहार ग्रहण करता है तो अनन्तानन्त जीव उसी समयमें ही साधारण समान सदृश आहारको ग्रहण करते हैं, यहां आहारका अर्थ है शरीरके परमाणुओंको शरीरमें ग्रहण करना। एक जीव जब श्वास ग्रहण करता है तो अनन्तानन्त जीव साधारण समान श्वासको ग्रहण करते हैं, एक जीव जब शरीरको ग्रहण करता है, शरीर परमाणुओंको ग्रहण करने पर अनन्तानन्त जीव उस ही शरीरको ग्रहण करते हैं और छोड़ने पर छोड़ते हैं। जब एक जीव मरता है तो अनन्तानन्त जीव उस ही समय साथ मरते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। तो अनन्तानन्त जीव साथ ही साथ जन्मको ले लेते हैं, इसलिए उन्हें साधारण जीव कहते हैं।

निगोद जीवोंकी निष्कृष्टता—ये साधारण निगोद जीव बहुत निष्कृष्ट जीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, इनसे भी बहुत गये बीते जीव निगोद कहलाते हैं। एक श्वासमें १८ बार जन्म लेना, मरण करना यह निगोदोकी ही बात बनायी गई है। एक ग्रन्थमें कविने अलंकारमें कहा है कि जो मनुष्य घरमें रहकर अतीव आसक्त रहते हैं, मायने स्त्री पुत्रादिकसे अत्यन्त अधिक प्रेम करते हैं, तो प्रेममें होता क्या है कि एक जीवके सुखमें सुखी होते हैं और उसके दुःखमें दुःखी होते हैं, यही तो प्रीतिका अर्थ है। तो जो मनुष्य इतना आसक्त है उनको कविने बताया है कि वे मानो निगोद जीव बननेका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि निगोदमें यही करना पड़ेगा कि एक जीव जन्मे तो सब जन्मे, एक जीव मरे तो सब मरे, एक जीव श्वास ले तो सभी जीव श्वास ले, निगोद बन जानेपर यही करना पड़ेगा, तो उसका अभ्यास वे इसही पर्यायमें कर रहे हैं कि एक जीवके सुखमें सुखी होते और उसहीके दुःखमें दुःखी होते, उसके जिन्दा रहने तक ही जिन्दा रहते और उसके मरने पर तुरन्त वे भी मर जाते, इतनी तक आसक्ति देखी गई है। निगोदमें यही साधारणता है कि एक जीवके जन्म लेनेपर अनन्त जीव जन्म लेते, एक जीवके मरने पर अनन्त जीव मरते। ये सब उनके एक समान हैं। इस कारण उन्हें साधारण जीव कहते हैं।

निगोदमें पर्याप्तियोंकी समकालता—एक इन्द्रियमें ४ पर्याप्तियां कही गई हैं—आहार पर्याप्ति, शरीर-पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। आहार पर्याप्तिका अर्थ है जिन परमाणुओंसे शरीर बनेगा, शरीर परमाणुओंको ग्रहण करनेकी शक्ति आना। शरीर पर्याप्तिका अर्थ है जिन परमाणुओंको

ग्रहण करनेकी शक्ति आना । शरीर पर्याप्तिका अर्थ है जिन परमाणुओं को ग्रहण किया था उन परमाणुओंको शरीरके आकाररूप परिणामन लेनेकी शक्ति आना सो शरीर पर्याप्त है । इन्द्रिय पर्याप्तिका अर्थ है कि उन शरीराकार परिणामते हुए स्कंधोंका स्पर्शनइन्द्रियके आकार परिणामानेकी शक्ति आना सो इन्द्रियपर्याप्त है । श्वासोच्छ्वास पर्याप्तिका अर्थ है कि जिन परमाणुओं को शरीररूप परिणामानेके लिए ग्रहण किया था उनमें श्वासोच्छ्वास उत्पन्न होने की शक्ति बनना श्वासोच्छ्वास पर्याप्त है । तो ये सब पर्याप्तियां उन सब जीवोंकी एक साथ होती हैं । जब कोई जीव आहार वर्णारूप पुद्गल स्कंधोंका खलरसभागरूप परिणामन करता है तो सभी जीवोंका वह परिणामन उस ही कालमें सट्टश होता है । इसी प्रकार जब एक निगोदिया जीवका शरीर बनता है, शरीराकार परिणामन होता है तो वही, साधारण सट्टश सब जीवोंका शरीर होता है । इस प्रकार इन्द्रियाकार परिणामन श्वासोच्छ्वास पर्याप्त इन सबकी एक साथ वृत्ति होती है, इस ही कारण इन जीवोंको साधारण कहा गया है ।

वनस्पतिकायके भेदोंका विवरण—वनस्पतिकायिक, यह स्थावर जीवोंका अन्तिम भेद है । उसके दो भेद हैं—एक प्रत्येकवनस्पति दूसरा साधारणवनस्पति । प्रत्येकवनस्पति वह कहलाता है कि जिसके एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हो और साधारण शरीर उसे कहते हैं कि जिस वनस्पतिरूप शरीरके एकके बहुतसे जीव स्वामी हो, जैसे सेम मटर आदिक प्रत्येकवनस्पति है, इनमें एक शरीरका एक जीव स्वामी है । यद्यपि एक प्रत्येकवनस्पतिके फलमें जैसे आम खरभूजा वगैरह हैं, वे असंख्यात प्रत्येक वनस्पति हैं, एक फल उदाहरणमें लो जैसे कच्चा आम वृक्षपरहै, उस एक फलमें असंख्यात प्रत्येकवनस्पति हैं । टूटनेके बाद भी कुछ समय तक उसमें असंख्यात प्रत्येकवनस्पति हैं अनगिनते हैं, लेकिन उन सबका शरीर न्यारा-न्यारा है । वहा भी एक शरीरके एक ही जीव स्वामी है । ऐसे अनगिनते प्रत्येकवनस्पति हैं । आलू, मूली आदिककी अब बात सुनिये—आलूमें यद्यपि असंख्याते प्रत्येक तो हैं ही लेकिन वहां अनन्त शरीर भी हैं, तो उनमें जो असंख्याते प्रत्येकवनस्पति हैं उनके तो एक शरीरका एक ही जीव स्वामी है, किन्तु जो अनन्त साधारण जीव उसमें और है वहा यह व्यवस्था है कि एक शरीरके अनन्त जीव स्वामी है । तो ये सभी निगोद जीव एक साथ ही आहार ग्रहण करते, एक साथ ही श्वास लेते, एक साथ ही मरते और एक साथ ही जन्मते हैं । इन्हें चाहे साधारण जीव कहो अथवा निगोद जीव कहो, एक ही बात है । अब इन साधारण जीवोंके याने निगोद जीवोंके भी दो भेद हैं—एक नित्यनिगोद और दूसरा इतर निगोद । जो जीव अनादिकालसे ही निगोदमें पड़े हुए हैं अब तक कभी भी निगोद पर्यायको छोड़कर नहीं गए वे नित्यनिगोद कहलाते हैं और जो निगोदसे निकलकर अन्यभवोंको धारण कर चुके, फिर निगोदमें पहुँचे उन्हें कहते हैं इतरनिगोद । ये दो प्रकारके वनस्पति हुए । अब प्रत्येकवनस्पतिके दो भेद हैं—एक सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति, दूसरा अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति । जिस प्रत्येकवनस्पति में साधारण भी भरे पड़े हों उसे सप्रतिष्ठितप्रत्येक कहते हैं । जिस प्रत्येकवनस्पतिमें साधारण जीव नहीं हैं उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति कहते हैं । एकेन्द्रिय जीवोंके सम्बन्धमें कुछ भेदोंका वर्णन किया, अब उनमें जो सूक्ष्मत्व और वादरत्व बताया था उसका विवरण करते हैं ।

ए य जेसि पडिखलणं पुढवी—तोएहि अग्नि-वाएहि ।

ते जाण सुहुम-इयरा पुण थूल-काया य ॥१२७॥

सूक्ष्मकाय और वादरकाय जीवोंका स्वरूप—जिन जीवोंके देहका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुसे प्रतिघात नहीं होना उन्हें सूक्ष्मकायिक जीव समझिये और जिन जीवोंको कायका प्रतिघात होता है उन्हें वादर काय जीव जाय जीव जानो । जिसका शरीर पृथ्वीसे छिड़ जाय वे वादर शरीर वाले हैं और जिनका शरीर पृथ्वी आदिकसे छिड़े ही नहीं उन्हें सूक्ष्म शरीर वाला कहते हैं । ये वादर और सूक्ष्म दो भेद

एकेन्द्रिय जीवोंमें हो होते हैं। हम आपके शरीर वादर हैं। हम आप लोगोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय नहीं है। लेकिन बहुतसे शरीर ऐसे सूक्ष्म होते हैं कि हम लोगों को आंखों भी नहीं दिख सकते, सूक्ष्म नामकर्मका को आंखों भी नहीं दिख सकते, किन्तु सूक्ष्म नामकर्मका उदय न होने से वे जीव भी वादर शरीर वाले कहलाते हैं। स्थावर जीवोमें सूक्ष्म भी होते हैं इस कारण उनके वादर और सूक्ष्म ये दो भेद किए हैं। जल छाननेकी जो पद्धति है वह इस लिए है कि जलमें इतने बारीक वादर त्रस कायके जीव हैं कि जो आंखों नहीं दिखते, लोग यह समझते हैं कि इस जलमें जीव हैं कहां, दिखाकर बताओ ? नहीं दिखते इतने अल्पकायके जीव हैं लेकिन वहां वादर त्रस जीव है, अतएव उस जलको छानना होता है। आप कुछ मनमें जिज्ञासा लायेंगे कि उस जलको छानने पर वे जीव कैसे रुक जाते हैं ? तो उसका प्रमाण सुनो—पानी जो छाननेसे छाना जाता है तो छाननेके छेदोंमें से पानी नहीं निकलता। जब सूखा छानना होता है तो सूखे छानने से पानी नीचे न निकलेगा। जब वह छानना गीला होगा तो उससे पानी नीचे आयेगा। तो उस छाननेके वे छेद जो सूखने से कुछ दिखने लगे थे गीले होने पर वे छिद्र बंद हो जायेंगे तब पानी नीचे गिरेगा। तो इससे यह सिद्ध है कि पानी छाननाके छेदों से नहीं निकलता किन्तु छाननाके तलुओंसे चूसा जा कर निकलता है। ऐसी स्थितिमें जो ऐसे अति अल्पकायके त्रस जीव हैं, जो आंखों नहीं दिख सकते, वे वहाँ रुक जाते हैं। तो वादर जीवकी हिंसा बचानेकी बात बनती है। सूक्ष्म जीवोंका हमारे शरीरसे प्रतिघात भी नहीं होता और न उनके मारनेका किसी को संकल्प भी होता है। सूक्ष्म जीव न पृथ्वीसे रुकते हैं, न जलसे रुकते हैं, न आगसे जलते हैं, न हवासे टकराते हैं। वज्र पटल भी आड़े आ जाय तो उससे भी सूक्ष्म जीवोंके शरीरका प्रतिघात नहीं होता। जीव समास जो १४ बताये गए हैं, उनमें एकेन्द्रिय जीवके ही दो भेद करके बताये हैं—वादर और सूक्ष्म। दो इन्द्रिय आदिकमें वादर सूक्ष्मका भेद भी नहीं किया, इसका कारण यह है कि सूक्ष्मजीव केवल एक इन्द्रियमें ही होते हैं, दो इन्द्रिय आदिकमें सूक्ष्म जीव नहीं होते। वे सब वादर ही होते हैं। तो एक ही प्रकारके होनेमें दो इन्द्रिय आदिक के भेद नहीं किए गए वादर और सूक्ष्मके रूपसे। अब वादर कायक जीवोंकी बात देखिये, उनका शरीर दीवाल वगैरहसे रुक जाता है। पानीके बहावमें वे जीव बह जाते हैं, अग्निसे भी जलते हैं, वायुसे भी टकरा जाते हैं, ऐसे जीव वादरकायिक कहलाते हैं। अब वनस्पतिकायके प्रत्येकवनस्पति नामक भेद का स्वरूप बतलाते हैं।

पत्तेया वि य द्रुविहा णिगोद-सहिदा तद्देव रहिया य ।

द्रुविहा ह्यंति तसा वि य वि-ति-चउरक्खा तद्देव पंचक्खा ॥१२८॥

प्रत्येकवनस्पति व त्रसके भेद—प्रत्येक शरीर जीव उन्हें कहते हैं जिनके एक शरीरका स्वामी एक ही जीव हों। जैसे हम आपका। ये प्रत्येक कहलाते हैं। देखिये—जैसे प्रत्येकवनस्पति कायिक आम आदिक फलोंमें, वृक्षोंमें प्रत्येक वनस्पतिका व्यवहार है यो दो इन्द्रिय आदिकमें प्रत्येक शरीरका व्यवहार किया तो नहीं गया लेकिन हैं ये भी प्रत्येक शरीर। जैसे एक इन्द्रियमें वादर और सूक्ष्म दो भेद होनेसे उनके दो भेद बताये गए हैं ऐसे ही वनस्पतिमें प्रत्येक और साधारण ये दो भेद होने से दो भेद बताये गए हैं, अब यहां दो इन्द्रिय आदिकमें होते तो हैं कुछ जीव, ऐसे जो एक श्वासमें अनेक बार जन्मते मरते हैं किन्तु उन्हें साधारणवनस्पति नहीं कहते। तो प्रत्येकवनस्पति दो प्रकारके हैं—एक निगोदसहित, दूसरे निगोदरहित। जिन फलोंमें निगोद जीव पाये जाते हैं वे स्पतिष्ठित है और जिनमें निगोद नहीं पाये जाते वे अस्पतिष्ठित है। त्रस जीव भी दो प्रकारके हैं—एक विकलेन्द्रिय और एक सकलेन्द्रिय। विकलेन्द्रिय जीव उन्हें कहते हैं जिनकी इन्द्रियां पूरी न हुई हों, जैसे दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय इनके सब इन्द्रिया तो नहीं हैं इसलिए इनके विकलेन्द्रिय कहते हैं। सकलेन्द्रियके मायने जिनके समस्त

इन्द्रियां प्रकट हो । नारक, पशुपक्षी, मनुष्य, देवादिक ये रुक्तेन्द्रिय कहलाते हैं ।

प्रत्येकवनस्पतियोंके सक्षिप्त ७ प्रकार—वनस्पतियोंके विवरणमें गोमटसारमें कहा गया है कि वनस्पतियाँ कुल ७ प्रकारकी होती हैं— एक तो मूल बीज याने जिन वनस्पतियोंकी जड़ ही बीज हो— जैसे अदरक, हल्दी वगैरा । इनमें फल तो नहीं होते, कोई दाना नहीं है जिसे बोया जाय । इनकी जड़ ही अंकुरको उत्पन्न करती है । कुछ होते हैं अग्रबीज । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग होता है, जैसे नेत्रवाला आदि वनस्पति हैं कि जिसका आखिरी भाग ही अंकुरको उत्पन्न करता हो । कुछ वनस्पति होते हैं पर्वबीज जिनके पोर ही बीज बनते हैं जैसे गन्ना, बाँस अथवा वेंत आदि । इनकी गाँठसे ही अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं । कुछ वनस्पतियाँ होती हैं कंदबीज । जिनका कंद ही बीज है, जैसे कालू, रकरकन्दी आदिक । ये ऐसे ही बो दिए जाते हैं और उनसे अंकुर उत्पन्न होते हैं । कुछ होते हैं स्कंधबीज, जिनका स्कंध ही बीज बनता है जैसे छेड़ला, पलासपेड़ वगैरा । कुछ होते हैं बीजरूह, जिनके बीजसे अंकुर बनते हैं । जैसे धान, गेहूँ, चना आदिक और बादाम, आम आदिक ये कुछ वनस्पतियाँ सम्मूहिक होती हैं याने चारों ओर पड़े हुए पुद्गलस्कन्धमें उत्पन्न होते हैं । यद्यपि सभी एकैन्द्रिय समृद्धिमें जन्म वाले हैं, लेकिन यहाँ सम्मूहिक शब्दका विशेषार्थ यह है कि जो स्वयं ही उग जाती हैं, जिनके न बीज, न पोर, किसीका सम्बंध नहीं है उगनेमें वे सम्मूहिक वनस्पति हैं । जैसे देखा होगा कि जब बरपात होती है और जमीनमें बहुत घास उग जाती है वह घास न बीजसे हुई, न पोर आदिकसे हुई, किन्तु स्वयं ही हो गई । इस तरह ७ प्रकारकी वनस्पतिया सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकती हैं और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हो सकती हैं ।

सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति व अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिका विवरण—जिस प्रत्येकवनस्पतिकी धारियाँ अदृश्य हों, जिस वनस्पतिकी गाँठें अदृश्य हों, जिसकी गाँठें दिखाई न दें, वे सब प्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति हैं, अनन्तकाय हैं । जैसे बहुत छोटी ककड़ी होती है, जिसपर धार भी नहीं बन पाती है, तो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति है । यद्यपि बड़ी ककड़ी भक्ष्य है, उसमें निगोद नहीं है लेकिन दो चार दिनका जो ककड़ीका फल होता है, जिसपर धारिया भी नहीं बन पाती वह निगोद सहित है । उसमें आलूके समान दोष है । जिसके तोड़ने पर शीघ्र ही दो टुकड़े बराबरके हो जायें वे भी साधारण सहित प्रत्येक हैं । जैसे पालकके पत्ते आदि । उन्हें मरोड़नेपर ऐसे समभंग हो जाते कि जै मानो चाकूसे ही काटा गया हो, जिन फलोंके, डंडियोंकी पत्तियोंके तोड़नेपर उनके बीचमें रंचमात्र भी तार जैसा कुछ न लगा रहे, कुछ न मिले वह भी साधारण सहित है । जिसके काट देनेपर, टुकड़े कर देनेपर भी फिर उग जायें वे भी साधारण कहलाते हैं । जैसे आलूके कितने ही टुकड़े कर दें और बोयें तो भी उत्पन्न हो जाते हैं । ये सब प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर हैं । प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरकी व्युत्पत्ति है— “प्रतिष्ठितं साधारणशरीरं आश्रितं प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा ” साधारणशरीरोंके द्वारा आश्रित है प्रत्येकशरीर, जिनका उन्हें प्रतिष्ठित प्रत्येकशरीर कहते हैं । तो गूढशिर, गूढसंधि, गूढपर्व, सम्भग, छिन्नरूह आदि प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पति हैं और जो इनसे विपरीत हैं व्यक्तशिर, व्यक्तसंधि आदिक वे सब अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति हैं तथा जिस वनस्पतिके कदकी, छालकी, टहनीकी या तनीकी छाल मोटी हो वह वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है और जिस वनस्पतिके कद वगैराकी छाल पतली हो वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है ।

त्रस जीवोमे विकलेन्द्रियके प्रकार—अब त्रस जीवोंका वर्णन करते हैं । त्रस जीव दो प्रकारके होते हैं—विकलेन्द्रिय और एकलेन्द्रिय । त्रसजीवोंका लक्षण है कि त्रस नामकर्मके उदयसे जो त्रसपर्याय पायी जाय वे त्रसजीव कहलाते हैं । विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं— दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, और चारइन्द्रिय ।

जिन जीवोंके स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां पायी जाती हैं उन्हें दोइन्द्रिय जीव कहते हैं। जैसे लट, केचुवा, जोक, शख, कौड़ी, सीप आदि। जिन जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां पायी जाती हैं उनको तीनइन्द्रिय जीव कहते हैं—जैसे चींटी, खटमल आदि। जिन जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ये चार इन्द्रियां पायी जाये उन्हें चतुरिन्द्रिय जीव कहते हैं—जैसे भंवरी, मच्छर, टिड्डी वगैरा। इन सब जीवोंके ज्ञानोपशमका क्षयोपशम भी बढ़ गया है। एकेन्द्रिकमे तो स्पर्शनइन्द्रिय ज्ञानावरणका क्षयोपशम था, अब जैसे जैसे क्षयोपशम बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे ये पर्याय भी कुछ ऊंची हो रही हैं। चारइन्द्रिय तकके जीव सब असंज्ञी ही होते हैं। इनके मन नहीं है और ये सभी सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति माता पितासे नहीं है किन्तु यहाँ धाँके पुद्गलसंचयसे है उन्हें सम्मूर्छन जीव कहते हैं। स्वयं ही कुछ स्कंध भेले हो गए और उनसे ही शरीरका निर्माण हो गया। कोई लोग शका करते हैं कि चींटी तैया आदिके तो अढा देते देखे जाते हैं, पर उनके वे अडे माता पितासे होने वाले नहीं हैं, वे भी पौद्गलिक स्कंध है। और कदाचित् उस स्कंधसे शरीर उनका बन जाय फिर भी वे सम्मूर्छन हैं। बरषातके दिनोंमें एक ही रातमें कितने केचुवे पैदा हो जाते हैं, मेंढकके बहुत बच्चे उछलने लगते हैं। मेंढक यद्यपि पञ्चेन्द्रिय हैं लेकिन वे भी सम्मूर्छन जीव हैं। उनका जन्म माता पितासे नहीं होता। चारइन्द्रिय तकके जीव नियमसे सम्मूर्छन होते हैं।

अस जीवोंमे सकलेन्द्रियके प्रकार—सकलेन्द्रियके भी दो भेद हैं—संज्ञीपञ्चेन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय। जिनके स्पर्शन, रसना घ्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये पाचों इन्द्रियां पायी जाये उन्हें पञ्चेन्द्रिय कहते हैं। सकलेन्द्रियका यह अर्थ है कि जिसके सब इन्द्रियां पायी जाये। उन पञ्चेन्द्रियोंमें दो तरहके जीव हैं एक हैं मन रहित और दूसरे हैं मन सहित। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी संख्या बहुत कम है और उनका उत्तर अब तक सुननेमें आया है कि कोई कोई जलमें रहने वाले साँप असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय होते हैं, जंगलमें रहने वाले कोई कोई तोते असंज्ञीपञ्चेन्द्रिय होते हैं। मन कहते हैं उसे जो आत्माके हित अहितका विवेक करनेमें समर्थ हो। जो जीव अपने आत्माके हित अहितका विवेक कर सकते हैं उन्हें संज्ञी जीव कहते हैं। कोई ऐसी भी मनमें शंका रखता है कि मन तो सभी जीवोंके होगा, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव भी तो खाना खाते हैं, खाना रखते हैं, खाना ढूँढते हैं, तो उनके भी मन कलाना चाहिए, पर वान यह नहीं है। भोजन और विषय सेवन सम्बन्धी जो इच्छा है, जो प्रवृत्ति है वह तो संज्ञा से ही हो जाती है और हित अहितका विवेक करनेकी जो बुद्धि है वह मनसे ही सम्भव है। तो इस प्रकार विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय इन दो भेदोंमें असजीव पाये जाते हैं। पञ्चेन्द्रियोंमें नारकी, मनुष्य, देव तो नियमसे पञ्चेन्द्रिय होते हैं, तिर्यञ्चोंमें भी अनेक पञ्चेन्द्रिय पाये जाते हैं। अब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के भेद बतलाते हैं।

पंचकखा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया ।

पत्तेय ते दुषिहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥१२६॥

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके भेद—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव उन्हें कहते हैं जो पञ्चेन्द्रिय नामकर्मके उदय से और तिर्यग्यति नामकर्मके सहकारसे होते हैं। वे तीन प्रकारके हैं—जलचर, थलचर और नभचर। जो जलमे रहने वाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च हैं उनको जलचर कहते हैं। जलसे उलग होनेपर उन जीवोंके प्राण देर तक नहीं टिकते हैं। थलचर जीव वे कहलाते हैं जो जमीन पर चलने वाले हैं। ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके भेद हैं। इसलिए मनुष्योंको थलचर यहाँ नहीं कहा है। जो पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जमीन पर चलते रहते हैं उनको थलचर कहते हैं। और जो जीव आकाशमे विहार करते हैं उनको नभचर कहते हैं।

यहां कोई कोई विद्यार्थी लोग उत्तर देनेमें भूल कर जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि बतलाओ मक्खी कौन चर है ? तो वे कोई कोई भट कह देते हैं कि नभचर है। और अगर बतलाओ— मनुष्य कौन चर है ? तो भट कह देते हैं कि जलचर है लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तीन भेद पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके किए गए हैं। पञ्चेन्द्रिय भी हैं और तिर्यञ्च भी हैं तब उनके इस भेदकी छटनी करनी चाहिए। कोई जीव जलचर है, कोई जीव थलचर है, कोई जीव नभचर है। नभचर जीव सुवा, कौवा, सारस, हंस, मोर आदिक पक्षी हैं। अब जो जलचर जीव हैं वे भी दो प्रकारके हैं संज्ञी और असंज्ञी। जलचर जीव भी दो प्रकारके हैं— संज्ञी और असंज्ञी। थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भी दो प्रकारके हैं— संज्ञी और असंज्ञी। इसी प्रकार नभचर जीव भी दो प्रकारके हैं— संज्ञी और असंज्ञी। इस तरह पञ्चेन्द्रियोके ६ भेद समझना चाहिये।

ते वि पुणो वि य दुविहा गवभज-जम्मा तहेव संमुन्छा ।

भोग-भुवा गवभ-भुवा थलचर-एह-गामिणो सएणी ॥१३०॥

उक्त छः प्रकारके तिर्यञ्चोंके प्रभेद—उक्त ६ प्रकारके तिर्यञ्चोंके भी दो भेद हैं— कोई गर्भ जन्म वाले है और कोई सम्मूर्च्छन जन्म वाले है। पञ्चेन्द्रिय भी जो हैं और तिर्यञ्च भी हैं उन जीवोंकी यहां वर्णना चल रही है। वे सभी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च कोई गर्भज होते हैं, कोई सम्मूर्च्छनज होते हैं। भोगभूमिमें जितने भी तिर्यञ्च हैं वे सब गर्भज ही होते हैं। भोगभूमिमें जलचर जीव नहीं होते। थलचर और नभचर ये दो प्रकारके भोगभूमियां ही पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पाये जाते हैं। उनमें सब गर्भज होते हैं। भोगभूमिज थलचर और नभचर होते हैं, जलचर नहीं होते हैं और सब संज्ञी ही होते हैं, असंज्ञी नहीं होते। जलयुज, अडज और पौत जीवोंके जन्म होता है। जो जीव जेर लेकर उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु ये सब जलयुज कहलाते हैं। ये जेरमें भिड़े हुए उत्पन्न होते हैं और इनकी जेर नाभिसे भी लगी होती है, जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसकी नाभि काटकर गड़ते हैं ना। ये सब गर्भज कहलाते हैं। कुछ जो अडज हैं वे भी गर्भज हैं, जैसे— पक्षी, इनमें जेर तो नहीं होती है, परन्तु अडा होता है उसमें जीव रहता है। अडा बननेके बाद उस अडेको पक्षी मा अपनी छातीकी गर्मीसे संकती रहती है और मां की छातीकी गर्मी पाकर उस अडेमें बच्चा बढ़ता रहता है। उसका वही आहार है। तो ऐसे अडेसे उत्पन्न होने वाले जीवोंको अडज कहते हैं। ये भी माता पिताके सम्बंधसे हुए। तीसरे जीव होते हैं पौत, जिनके न जेर लिपटी रहती और वे अडे होते और उत्पन्न होते ही अल्दी भागने लगते हैं, जैसे हिरण, सिंह ये उत्पन्न होते ही कूदने लगते हैं, उनका भी गर्भज जन्म है। और कुछ यहां यहांके पुद्गलस्कंध इकट्ठे हो गए और उन स्कंधोंसे जिन जीवोंका शरीर बन गया वे कहलाते हैं सम्मूर्च्छनज जीव। सम्मूर्च्छनसे जन्म लेने वाले जीव सम्मूर्च्छन जन्म वाले कहलाते हैं। भोगभूमियां तिर्यञ्च गर्भज ही होते हैं उनका सम्मूर्च्छन जन्म नहीं होता है।

भोगभूमिमें आजोविकाके कष्टका अभाव—भोगभूमियाके कोई तिर्यञ्च बने और कोई मनुष्य बने तो उन सबको वहां मनचाहा सुख रहता है। कल्पवृक्ष रहते हैं तो भोगभूमिमें जो मनुष्य होते हैं वे वहां मनमानी भोग सामग्री पाते हैं। यह तो है वहांके मनुष्योंकी व्यवस्था, पर तिर्यञ्चोंको भी उसी तरहका साधन है। बताया गया है कि चार अगुल हरित अंकुर वहाँ ऐसा सदा बने रहते हैं, श्रुतु वहां हमेशा एकसी ही रहती हैं। न सर्दी, न गर्मी और वहाके पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भी मनचाहे भोग साधन प्राप्त करते हैं। कर्मभूमिके मनुष्योंको यहाकी कल्पित लोकदृष्टिसे सुख नहीं है। कोई खेती करेगा, कोई वाणिज्य करेगा, कोई सेवा, शिल्प आदि अनेक प्रकारके व्यवसाय करेगा तब वे उदरपूर्ति करेगे, ठड गर्मीकी बाधा भी है, इष्टवियोग अनिष्टसयोग भी है। यहा अनेक प्रकारके क्लेश हैं, लेकिन मोही जीव ऐसे क्लेशमय

संसारमें भी रम जाते हैं। तो कर्मभूमिमें गर्भज भी होते हैं, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। अब तिर्यञ्चोमे जीवसमासके भेद बतलाते हैं।

अष्ट वि गन्धज दुविहा संमुच्छिणो वि तेषीसा ।

इदि पणसीदी भेया सव्वेसिं होंति तिरियाणं ॥१३१॥

तिर्यञ्चोके ८५ भेदोका विवरण—इस गाथामें कुछ प्रकारोमे समस्त तिर्यञ्चोके भेद बताये जा रहे हैं। ८ ही गर्भजोंमे पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा १६ भेद होते हैं और २३ सम्मूर्छन जन्म वाले पर्याप्त लब्धपर्याप्त आदिकके ६६ भेद होते हैं। इस तरह समस्त तिर्यञ्चोंमें ८५ प्रकारके भेद होते हैं। कर्मभूमिया गर्भज तिर्यञ्च जैसे जलचर मछली वगैरह, ये संज्ञी और असंज्ञी दो प्रकारके हैं—और कर्मभूमिके गर्भज तिर्यञ्च थलचर हिरण वगैरह ये भी संज्ञी असंज्ञी दो तरहके हैं। कर्मभूमियां तिर्यञ्च भी दो प्रकारके हैं, इसी प्रकार भोगभूमिया तिर्यञ्च भी दो प्रकारके हैं। यो ८ प्रकारके कर्मभूमिया और भोगभूमियाके ये गर्भजातिर्यञ्च पर्याप्त भी है, निवृत्यपर्याप्त भी है। यो गर्भज तिर्यञ्चोंके १६ भेद हैं। सम्मूर्छन जन्म वालोंके २३ भेद हैं। एकेन्द्रियमें दो तरहके जीव होते हैं—सूक्ष्म और वादर। पृथ्वी भी दो तरहकी है—सूक्ष्मपृथ्वी और वादरपृथ्वी। जो जमीनमें सोना चांदी, मणि, रत्न, पत्थर, मिट्टी, तांबा, लोहा आदिक अश पडे हुए हैं वे सब वादर पृथ्वीकाय हैं और यहां आकाशमें जहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा यहां भी सूक्ष्म पृथ्वी भरी पड़ी हुई है। सूक्ष्म जीव तो निराधार होते हैं और वादरपृथ्वीका ऐसा आधार है कि जो दूसरेसे छिड भिड सकते। इसी प्रकार जलकाय जीव भी दो प्रकारके हैं—वादर जलकाय और सूक्ष्म जलकाय। पानी तो पीनेमें आ सकता, भिड सकता और दिख सकता। जिसका व्यवहार बने वह तो है वादर जलकायिक और जहा कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा जच रहा कि सूना ही सूना है। इस पोलमें आकाशमें कुछ भी नहीं है। यहाँ सूक्ष्म जलकायके जीव भी भरे पडे हैं।

ऐसे ही अग्निकायिक जीव भी दो प्रकारके हैं—वादरअग्निकाय और सूक्ष्मअग्निकाय जिस अग्नि से रसोई बनती है, गर्मी होती है, चीजे जल जाती है ये तो सब वादरअग्निकाय हैं और जहां कुछ नजर ही नहीं आ रहा, यहां पर सूक्ष्मअग्निकाय भरे पडे हैं इसी तरह वायुकाय भी दो तरहके हैं। जो हवा लग सकती है, अपनेको मालूम होती कि हवा चली, जिस हवाकी भीट आदिकसे टक्कर लग जाती है वह तो है वादरवायुकायिक और जहां कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिस हवाका टक्कर ही नहीं होता ऐसी सूक्ष्म वायुकाय भी लोकमें सर्वत्र भरी पड़ी है। वनस्पतिकायके दो भेद हैं—प्रत्येकवनस्पति और साधारणवनस्पति। प्रत्येकवनस्पति तो ये सब हरी, फल, पत्ते, अकुर आदिक कहलाते हैं और साधारणवनस्पति निगोद जीवका नाम है। सो वे सूक्ष्म नित्य निगोद, वादर नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद और वादर इतर निगोद ऐसे चार प्रकारके साधारणवनस्पतिके जीव हैं, जो निगोदसे अब तक नहीं निकले वे नित्यनिगोद हैं और जो निकल चुके थे लेकिन अब फिर निगोदमें आ गए वे जीव इतर निगोद कहलाते हैं और प्रत्येकवनस्पति कायके दो भेद हैं—सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पति, सो ये वादर भी होते हैं। इस प्रकार एक इन्द्रियके १४ भेद हुए। अब विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं—कोई जीव दो इन्द्रिय है, कोई तीन इन्द्रिय है, कोई चार इन्द्रिय है और कर्मभूमिया, जलचर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संज्ञी भी होते, असंज्ञी भी होते। कर्मभूमिया थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च संज्ञी भी होते, असंज्ञी भी हात, कर्मभूमिया नभचर सज्ञी भी होते असज्ञी भी होते, कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके ६ भेद हैं, इन सबको जोड़ेगे तो २३ संख्या है। १४ एकेन्द्रिय, ३ विकलत्रय और ६ पञ्चेन्द्रिय, ये २३ प्रकारके सम्मूर्छन तिर्यञ्च तीन प्रकारके हैं—पर्याप्त, निवृत्यपर्याप्त और लब्धपर्याप्त।

निवृत्यपर्याप्त व लब्धपर्याप्तका अर्थ—निवृत्यपर्याप्त व लब्धपर्याप्तका अर्थ क्या है? कोई जीव

मरा और मरकर दूसरी जगह जन्म लेता है। तो जो जीव मरकर रास्तेमें विशाओके अनुसार आता है, ऊपरसे नीचे, पूरबसे पश्चिम, उत्तरसे दक्षिण, इस प्रकार श्रेणियोंके अनुसार जाता है। कोई जीव पूर्वदिशामें तो है और उत्तर दिशामें उत्पन्न होना है तो वह एक मोड़ ले करके जायेगा क्योंकि उसकी दिशा सीधी नहीं है, तो मोड़ ले करके जो जीव जन्मस्थानपर जायेगा उसको विग्रह गतिमें कार्माण काययोग है, यह अपर्याप्त वहा भी है और जन्मस्थान पर आ गया और जिस पुद्गलको शरीररूपसे ग्रहण कर लिया। आया सो ग्रहण हो ही गया। अब उसकी जब तक शरीररूप परिणामानेकी शक्ति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वह निवृत्त्यपर्याप्त कहलाता है। यदि वह उपर्याप्त अवस्थामें ही गुजर जाय, जो पर्याप्त बन ही न सके तो उसका नाम है लब्ध्यपर्याप्त। और जो अपर्याप्तमें नहीं मर सकता है वह पर्याप्त नियमसे होगा। पीछे कभी मरे तो ऐसे अपर्याप्त जीवको निवृत्त्यपर्याप्त कहते हैं। हम आप जब गर्भमें आये तो आते ही दो एक सेकेण्ड निवृत्त्यपर्याप्त रहे थे। बादमें उस शरीरको ग्रहण करनेका उसको अपनानेका, शरीरमें बढनेका जब बल आ गया तब पर्याप्त हो गए। तो यों यह जीव पर्याप्त, लब्ध्यपर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्त ये तीन प्रकारके होनेसे ६६ हुए और १६ हुए गर्भजातिर्यञ्च। इस तरह ८२ भेद हुए।

तिर्यञ्चोके भेद प्रभेद आदि जाननेसे प्राप्तव्य शिक्षा—ये समस्त तिर्यञ्च जिनकी अवगाहना भी भिन्न-भिन्न प्रकारकी है और भिन्न-भिन्न प्रकारके इनके वातावरण हैं, इन सबके समझनेके बाद यह सहस चित्त में प्रेरणा होती है कि हम सुयोगसे आज मनुष्य हुए हैं तो ऐसे कर्तव्य न करें कि जिससे हमें ऐसे ही जीवोंमें जन्म लेना पड़े। जब देखते हैं कि कोई मनुष्य पक्षीके मांसका भक्षण करनेके लिए उस पक्षीको खरीदकर अथवा पकड़कर लाता है तो वह उस पक्षीके दोनों पैर बाँध देता है जिससे वह पक्षी कहीं नङ्क करे जा नहीं सकता। यों वह डेला पत्थर अथवा साग भाजीकी तरह एक जगह पड़ा रहता है। उसका कत्ल होगा, उसके मांस खण्ड किए जायेंगे, वह पकाकर खाया जायगा उन अति रुद्र पुरुषोंके द्वारा। इन समस्त बातोंको जब विचारते हैं तो विदित होता है कि ओह! ये बेचारे पशु पक्षी कितने पराधीन हैं। कितने दुःखी हैं। इनके दुःखके सामने हम आपको तो कुछ भी दुःख नहीं है, लेकिन यह मोही जीव अघाता नहीं है, अपने सुखोंमें और सोचता है कि मुझे इससे भी ज्यादा आराम मिले। अरे! इस जगतमें रहकर आरामकी इच्छा मत करो, इच्छा करो तो इस बातकी करो कि हे प्रभो! मुझमें ऐसा स्वच्छ ज्ञान आये कि मैं कण्टसहंशु बनूँ। बस यह तो चाहो, पर आराम चाहनेके लायक कुछ नहीं है।

अज्व-मिलेच्छ-खडे भोग-महीसु वि कुभोग भूमिसु।

मणुषा हवति दुविहा शिविस्ति-अपुण्यगा पुण्णा ॥१३२॥

अब मनुष्योंमें जीवोंके प्रकार बतलाते हैं। मनुष्यके क्षेत्रके भेदसे चार प्रकार हैं—आर्यखण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य, म्लेच्छखण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य, भोगभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य और कुभोगभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य। ये चारों ही प्रकारके मनुष्य पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। आर्यखण्ड, म्लेच्छखण्ड भोगभूमि और कुभोगभूमि ऐसे जो जुदे-जुदे प्रकार कहे गए हैं उनकी कुछ विशेषतायें हैं। भोगभूमिमें, कुभोगभूमिमें भी कुछ विशेषता है।

आर्यखण्ड व म्लेच्छखण्डमें जन्मे हुए मनुष्योंकी चर्चा—इस ढाईद्वीपके अन्दर आर्यखण्ड १७० हैं। विंसी समय जब सभी क्षेत्रोंमें एक एक तीर्थकर उत्पन्न हो रहे हों तो ज्यादासे ज्यादा एक समयमें १७० तीर्थकर पाये जा सकते हैं। जैसे कि यहा चौथेकालमें कभी कोई एक तीर्थकर हुआ करते थे, तो ऐसे ही ढाईद्वीपके अन्दर ऐसे एक समयमें कही १७० तीर्थकर मौजूद हों। वे किस तरह? जैसे जम्बूद्वीपमें ७ क्षेत्र हैं—भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक हैरण्यवत, ऐरावत। इनमेंसे भरत और ऐरावत-क्षेत्रमें तो एकसी रचना है। १ आर्यखण्ड, ५ म्लेच्छखण्ड भरतक्षेत्रमें भी है। १ आर्यखण्ड ५ म्लेच्छखण्ड ऐरावतमें है और

विदेहक्षेत्रमें मेरुपर्वतके एक पूर्वभागमें तो १६ महादेश है, और प्रत्येक देशमें ५-५ खण्ड है— १ आर्यखण्ड, ५ म्लेच्छखण्ड। इसी प्रकार मेरुके प्रथम भागमें भी १६ महादेश है। वहाँ भी १६ आर्यखण्ड है, तो एक विदेहमें ३२ आर्यखण्ड है। उनमें एक साथ अनेक तीर्थकर मौजूद रह सकते हैं। कमसे कम ४ तीर्थकर तो रहते ही हैं। जो २० तीर्थकरोकी पूजा है ना तो ५ विदेहके २० तीर्थकर है। प्रत्येक विदेहमें कमसे कम ४ तीर्थकर सदा रहते हैं और ज्यादासे ज्यादा विदेहमें तीर्थकर हुए तो प्रत्येक मेरुपर्वत सम्बन्धित ३२ तीर्थकर हो सकते हैं। जम्बूद्वीपका जो घेरकर लगभग समुद्र है उसको घेरकर दूसरा द्वीप है, उसमें दो मेरु हैं और प्रत्येक मेरुकी वैसी ही रचना है जो जम्बूद्वीपमें की। इसी तरह दूसरे द्वीप को घेरकर एक समुद्र है और उसको घेरकर तीसरा द्वीप है। उस तीसरे द्वीपके ठीक बीचमें गोल चारों ओर मनुष्योत्तरपर्वत है, जिससे भीतरके आधे द्वीपमें मनुष्यलोक है। बाहरमें मनुष्यलोक नहीं है। वहाँ भी दो मेरुपर्वत हैं। तो यों १६० तो विदेहक्षेत्रके आर्यखण्ड हैं। और जम्बूद्वीपमें भरत व ऐरावतके यो दो आर्यखण्ड हैं। फिर दूसरे द्वीपके आर्यखण्ड है चार-दो भरतके दो ऐरावतके आर्यखण्ड। और अन्तिम पुष्करार्द्ध के दो दो भरत और ऐरावतके आर्यखण्ड, इस तरह १७० आर्यखण्डोंमें जो मनुष्य रहते हैं उन्हें कहते हैं आर्यखण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य। कुछ लोग रूस, अमेरिका, चीन आदिकको म्लेच्छखण्ड वाला कहते हैं, पर वे सब आर्यखण्डमें हैं। यो तो कुछ लोग हिन्दुरतानके कोनेके जैसे बंगाल आदिकके नाम लेकर कह देते हैं कि ये म्लेच्छखण्ड है, और भारतके जितने प्रान्त हैं वे तो तीर्थकरोके जन्म लेनेके विहारके प्रमुख स्थान हैं। अयोध्यामें तो तीर्थकरोका जन्म होता था। तो यो १७० तो आर्यखण्ड हैं, उनमें मनुष्य हो सकते हैं और प्रत्येक आर्यखण्डके साथ एक म्लेच्छखण्ड लगा हुआ है। तो ८५० म्लेच्छखण्ड हुए। उनमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको कहते हैं म्लेच्छखण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्य।

भोगभूमिका वर्णन—अब भोगभूमिया मनुष्योंकी बान देखिये—टाईद्वीपके अन्दर कुल ३० भोगभूमियां हैं जो शाश्वत हैं, सदा रहते हैं, भरत, ऐरावत क्षेत्रमें तो भोगभूमि होती है, पर कभी-कभी। जैसे आदिनाथ भगवान हुए हैं उनसे पहिले यहा भोगभूमि थी, लेकिन यहांकी भोगभूमि मिट जाती है पर ये ३० भोगभूमि शाश्वत हैं। जम्बूद्वीपमें जो ७ क्षेत्र कहे हैं भरत, हैमवत, हंगि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, इनमें से हैमवत, हरि और विदेहके दो भाग— देवकुरु, उत्तरकुरु और रम्यक, हैरण्यवत इनमें हमेशा भोगभूमि रहती है। ये हुए हैं भोगभूमि जम्बूद्वीपमें। तो ऐसे-ऐसे क्षेत्र जितने जम्बूद्वीपमें हैं उससे दूने-दूसरे द्वीपमें और उतने ही याने दूने आधे पुष्करार्द्धमें तो यो हर एक मेरुसम्बन्धित ५-५ हो गए। यो ५ में ६ भोगभूमि पायी गई, तो ३० भोगभूमि हैं। ५ हैमवत, जिनमें जघन्य भोगभूमि है, वहा जो मनुष्य स्त्री उत्पन्न होते हैं वे एक साथ उत्पन्न होते हैं और उनके उत्पन्न होते ही माता पिता गुजर जाते हैं। स्वर्गवास हो जाता है। उनके मरणको स्वर्गवास कह सकते हैं, क्योंकि भोगभूमिया मनुष्य मरकर देवगतिमें ही जाते हैं। जायेंगे वे दूसरे स्वर्ग तक ही; यह उनका नियम है। यहा तो कोई गुजर जाता तो कहते कि इसका स्वर्गवास हो गया, पर क्या पता कि स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ? पर भोगभूमिके मनुष्योंका तो स्वर्गवास होता है, यह कहा जा सकता है, कोई खोटे देव भी हो जाये तो आखर देव तो हैं। जघन्यभोगभूमिमें एक पत्यकी आयु है। पत्यका बहुत बड़ा परिमाण है, जिसमें अनगिनते वर्ष समा जाते हैं। भोगभूमिज मनुष्योंको थोड़ी भूख लगती है। जैसे कि आंवला प्रमाण और दिनमें एक बार वे भोजन करते हैं, तृप्त हो जाते हैं। किसी को और भी कम भूख लगती है व दो दिनमें १ बार व कोई ३ दिनमें एक बार खाते हैं। उनको आजीविका नहीं करनी होती। कल्पवृक्ष बहुत होते हैं, जो चाहे उनसे प्राप्त हो जाते हैं। आभूषण, संगीतिके वाजे आदि जो जो भी मन बहलानेके लिए उन्हें जरूरी है वे सब कल्पवृक्षोंसे प्राप्त होते हैं। ५ हरिवर्ष

और ५ रम्यक वर्ष, ये १० मध्यम भोगभूमियाँ हैं। वहाँके मनुष्य और स्त्रियोंकी उत्पत्ति सब जगह भोग भूमि जैसी है। उत्पन्न हुए और उसी समयमे माता पिता गुजर जाते हैं। आप सोचते होंगे कि यह तो कुछ विशेष पापका उदय है कि बच्चेके माँ बाप तुरन्त गुजर जायें, पर यह पापकी बात नहीं है। वहाँ यह सुखका साधन है। माता पिता बच्चेका मुख देखते ही नहीं तब उन्हें कोई इष्टवियोग न होगा। माता पिता बच्चे को देख लें, रनेहसे कुछ बाल पोपलें और वादमें मरें तो उन्हें दुःख होगा। जब देखा ही नहीं बच्चेको माँ बापने तो उन्हें इष्टवियोगकी बात ही नहीं होती। वे बच्चे ७ दिन अंगूठा चूसकर पुष्ट होते हैं, उनके अंगूठेमें अमृत जैसा तत्त्व भरा रहता है। बादमे फिर ४६ दिनमें पूर्ण जवान हो जाते हैं। यों मध्यम भोगभूमिमें भी मनुष्य सुखी रहते हैं और उनकी दो पत्यकी आयु है, जघन्य भोग भूमिसे भी छोटी भूख है। दो दिनमें उनकी क्षुधा जाती है और कल्पवृक्षोंसे वे सब मनमाने भोग प्राप्त कर लेते हैं। भोगभूमियामे जन्म बताया गया है मुख्यतया दानसे और यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि दान का फल है भोग भूमिमे उत्पन्न होना। उत्तम भोगभूमि देवकुरु उत्तरकुरु जैसे क्षेत्रोंमें है। वहाँ ३ दिनमें कुछ क्षुधा जगती है और बहुत ही कम छोटे ऋषियाके वेर प्रमाण उनका आहार है, उससे वे तृप्त हो जाते हैं। उनकी तीन पत्यकी आयु है, विशालकाय है। ऐसे इन भोगभूमियोंमें उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को भोगभूमिज कहते हैं। भोगभूमिमें आजीविका, खेती, व्यापार आदि कुछ भी नहीं करना होता। देव देवियों की तरह सारा समय उनका हास्यविनोदमें अथवा विवेकी सम्यग्दृष्टि हुए तो धर्म-दर्शनोंमें व्यतीत होता है।

कुभोगभूमिका वर्णन—अब कुभोगभूमि कहा है जहा कि मनुष्य उत्पन्न तो होते हैं कुछ दान आदिक के भावसे, किन्तु कुछ खोटे भाव हो गये कुछ कुपात्रोंको दान किया इस कारणसे वहाँ उत्पन्न होते हैं। लवणसमुद्र और कालोदधिसमुद्र इनके बीचमे ६६ अन्तर्द्वीप हैं। ४ अन्तर्द्वीप तो जम्बूद्वीपसे जो पर्वत गया है, दोनों ओरसे, कुछ वह समुद्रमे बढ गया वहाँ हैं और २४ अन्तर्द्वीपघातकी खण्ड और जम्बूद्वीपकी ओरके समुद्रमें हैं, ४८ अन्य द्वीपमे तो यों लवणसमुद्रमें ४८ और ४८ अन्तर्द्वीपकालोदधि समुद्रमें हैं, इनमें कुभोगभूमि होती है। यद्यपि यहा भी उत्पन्न हुए मनुष्योंकी लौकिक सुख विशेष रहते हैं, आजीविका वगैरा कुछ नहीं करनी पड़ती पर कुछ ऐसा पापका उदय है कि उनका भोजन भी है तो साधारण, पर कही मिट्टीका ही भोजन करलें। उनके अंगोपाङ्ग बहुत बिडरूप हैं। किसीके कान बडे हैं, इतने बडे हैं कि कही कान पर ही सो जायें। किसीके कुछ टांगमें फर्क है। ऐसे कुछ खोटे अग वाले कुभोगभूमिज मनुष्य हैं। वे सभी मनुष्य निवृत्यपर्याप्त और पर्याप्त ऐसे दो दो प्रकारके होते हैं। यों मनुष्योंके ८ भेद समझिये। पर्याप्त और निवृत्यपर्याप्तका अर्थ है कि कोई जीव मरकर मनुष्यमे जन्म लेता है तो जिस क्षण वह गर्भमें आया उसी क्षणमें वह निवृत्यपर्याप्त कहलाने लगा, अर्थात् शरीरके परमाणुपर कब्जा तो पा लिया, शरीरका ग्रहण तो कर लिया, मगर शरीरकी पूर्णता करनेकी शक्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई। तो यों वे निवृत्यपर्याप्त कहलाते हैं और वे जीव नियमसे पर्याप्त बनेंगे, पर्याप्त हुए बिना उनका मरण होगा ही नहीं। जब शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण आ जाती है जीवमें तो वह पर्याप्त कहलाता है। तो इस तरह यहा ८ भेद मनुष्योंके हुए। अब लब्धपर्याप्तक मनुष्य कैसे होते हैं, उनका वर्णन करते हैं।

समुच्छ्रिया मणुस्सा अज्जव—खंडेसु हांति गियमेण ।

ते पुण लद्धि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥१३३॥

सम्पूर्णनज लब्धपर्याप्त मनुष्योका वर्णन व विविध मनुष्य वर्णनसे प्राप्तव्य शिक्षा—सम्पूर्णन मनुष्य आर्यखण्डमें होते हे, उन्हें लब्धपर्याप्त कहते हैं। वे होते हैं कफ, नाक, कानका मल, और शरीरके काख आदिक गद्दे प्रदेशोंमें। वे नामके तो हैं मनुष्य, लेकिन उनका शरीर दिखने तकमें भी नहीं आता

उन्हें निगोद जैसे मनुष्य समझिये कि पर्याप्त पूर्ण नहीं होती और मरण हो जाता है, ऐसे असंख्याते मनुष्य पड़े हुए हैं। गिनती जो बतायी गई है वह पर्याप्त मनुष्योंकी गिनती है। तो उन लब्धपर्याप्तक मनुष्योंका जीवन ही क्या? उससे तो अच्छे ये पशु पक्षी दिखने में आते हैं। कुछ विवेक रखते हैं, सम्यक्त्व उत्पन्न कर सकते हैं, व्रत भी ले सकते हैं। वे तो नाममात्रके मनुष्य हैं, पर उनके ऐसा तीव्र पापका उदय है कि वे लब्धपर्याप्तक हैं। लब्धपर्याप्तक होना बहुत ही पाप प्रकृतिका फल है। अब आप इस वर्णनसे यह समझ सकते हैं कि हम आप कितनी श्रेष्ठ मनुष्यपर्यायमें आये हुए हैं। मनुष्य भी होते और लब्धपर्याप्तक होते तो क्या था? वह कुछ जीवन ही नहीं। कुभोगभूमिमें उत्पन्न होते तो जीवन विदम्बनाका था। भोगभूमिमें भी होते तो भी मूढता, वे तो जीवन भर विषम सुखोंमें रत रहते हैं और विवेककी बात इतनी तो है वहां, सो सहज है कि कोई किसी पर निगाह बुरी नहीं रखता, लड़ाई भगड़ा नहीं करते। कुछ तो वातावरण ठीक है मगर विषयसुखोंमें अतीव आसक्त रहते हैं। देखिये हम आप आर्यखण्डमें मनुष्य हुए, श्लेच्छ खण्डमें होते तो कुछ ठीक न था। आर्यखण्डमें हुए, उत्तम जाति कुल आदिकमें हुए, श्रेष्ठ शासन पाया सब कुछ पाकर भी यदि विषय और कषायके साधनोंके लिए ही बने रहे तब यह जीवन यो ही चला जायेगा जैसे कि अनेक जीवन खत्म हो गए। यह जीवन एक बड़ी जिम्मेदारीका जीवन है। हमें अपने आपपर बड़ी जिम्मेदारी समझना है। यों हंस खेलमें या मनकी स्वच्छन्तामें इस जीवनको नहीं गंवाना है, यह बात इन मनुष्योंके इन प्रकारोंको सुनकर हमें अपने चित्त में लाना चाहिए और इस कर्तव्यको निभाना चाहिए कि हम सम्यक्त्व पैदा करें और यथाशक्ति सयमसाधना करके आत्मानुभवका ज्यादासे ज्यादा लाभ उठायें, जिसके प्रतापसे सदाके लिए संसारके संकट टल सकते हैं।

नारकी और देवोंके जीवसमास तथा जीवसमास वर्णनका उपसंहार—अब तक तिर्यच व मनुष्य गतिके जीवसमासोका वर्णन किया गया। अब नरकगति व देवगतिके जीवसमासोका वर्णन करते हैं। नरकगति नामकर्मके उदयसे नरकभवमें जिनका जन्म होता है वे नारकी कहलाते हैं। नारकी जीवोंका अशुभ वैक्रियक शरीर होता है, वे एक दूसरेसे लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरेके देहके तिल तिल बराबर खण्ड कर देते हैं। फिर भी वे आयु क्षयसे पहिले मरते नहीं हैं, तिल-तिल बराबर खण्ड भी पारेकी तरह मिल जाते हैं। नारकीयोंके दुःखोंका ससारभावनामें वर्णन किया गया है। अति और दुःखी वे नारकी निर्वृत्यपर्याप्त व पर्याप्त दो प्रकारके होते हैं। निर्वृत्यपर्याप्त तो जन्म समय ही अन्त-सुहूर्त रहते हैं, फिर सारे जीवन भर वे पर्याप्त रहते हैं। नारकी जीवोंमें लब्धपर्याप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार देवगतिके भी जीव, भवनवासी, व्यन्तर, व्योतिषी, वैमानिक चारों प्रकारके देव निर्वृत्यपर्याप्त व पर्याप्त दो प्रकारके होते हैं। निर्वृत्यपर्याप्त तो जन्म समयमें ही अन्तसुहूर्त होते हैं, बादमें सारे जीवन भर पर्याप्त रहते हैं। इस प्रकार नारकी जीवके जीवसमास दो हुए और देवोंके भी जीव समास दो हुए। यों तिर्यचोंके ८५, मनुष्योंके ६, नारकीके २, देवोंके २ कुल मिलाकर ९५ जीवसमास होते हैं। इन ९५ जीवसमासोंमें सब ससारी जीव आ जाते हैं। जीवसमासके भेद अन्य प्रकारसे भी किये जा सकते हैं, परन्तु करना चाहिये इस प्रकार कि सब ससारी जीव उसमें आ जावें। लोकभावनामें संसारी जीवोंकी दशाये बताई जा रही है।

सत्य ज्ञानसे ही शान्ति प्राप्त किये जानकी शक्यता—हम आप जितने भी जीव हैं उन सबको एक ही चाह है कि सुख शान्ति हों और प्रयत्न भी इसीके अर्थ करते हैं कि जिससे सुख शान्ति प्राप्त हो। अब तक खूब प्रयत्न किया, पर सुख शान्ति तो न मिली, इसका कारण क्या है इस पर कुछ विचार करना चाहिए। देखिये सुख शान्तिका कारण परिवार, धन, वैभव, इज्जत आदिकका मिलना नहीं, किन्तु सुख

शान्तिका कारण है शुद्ध ज्ञानका मिलना । आप अदाज कर लेंगे कि कोई मनुष्य सुखी होता है तो उसकी बुद्धि स्वच्छ हो, ज्ञान सही हो तो वह सुखी हो पाता है । जितने भी सुख मिलते हैं वे भी ज्ञानके किसी किस्मसे मिलते हैं और सुख मिलना है तो वह भी ज्ञानकी किस्मसे ही मिलता है । जैसे किसी की दुकान में ५ हजारका टोटा पड़ गया, दूर कहीं दुकान है और उसे खबर मिल जाय कि इस वर्ष दुकानमें १० हजारका फायदा हुआ है तो वह तो सुख मानेगा । टोटा तो पड़ा है पर उसके ज्ञानमें यह बात है कि हमें लाभ हुआ है तो वह सुख मानेगा और कहीं लाभ भी हुआ हो और खबर यह हो जाय कि इस वर्ष दुकानमें बड़ी हानि हुई है तो इतल खबरको सुनकर वह बड़ा दुःख मानेगा । तो ज्ञानके आधारसे ये सुख दुःख होते हैं । यह है लौकिक बात, मगर सदाके लिए दुःख मिटे और पूर्ण सुख शान्ति मिले, यह बात तो सही ज्ञानसे ही हो सकता है ।

भूठ परिज्ञानमें क्लेशकी पापता—देखो जितने भी ये समागम हैं—घर, परिवार, वैभव, इज्जत आदिक ये सब विनाशीक हैं ना, किसी दिन इन्हें अवश्य विच्छेदना है । मुझे इनसे कभी विच्छेदना ही होगा । जब यह शरीर तक भी अपना नहीं तो फिर और कुछ तो अपना होगा ही क्या ? यहाँकी समस्या चीजें नष्ट हो जाने वाली हैं ना, और उनको मानें कि ये घर, धन वैभव, परिजन आदिक मेरे हैं, ये सदा रहेंगे, तो ऐसा मानना यह तो भूठा ज्ञान हुआ । तो इस फूटे ज्ञानसे दुःख होता है । और अगर सही ज्ञान हो जाय कि ये सब विनाशीक है और कभी नष्ट होंगे, तो जब नष्ट होंगे तो यह जीव दुःखी न होगा । वह समझेगा कि मैं तो जानता ही था कि ये नष्ट होने वाली चीजें हैं । तो सच्चे ज्ञानसे सुख हुआ ना ? मानते हैं ये मोही लोग कि मेरे लिए मेरा बाबा शरण है, स्त्री पुत्रादिक शरण हैं, पर शरण होते नहीं, जब चाहे प्रतिकूल परिणाम जाते हैं और इसे क्लेश होता है । तो जो चीज शरण नहीं उसे मान रहे शरण तो यह भूठा ज्ञान हुआ इससे ही दुःख है । और सच्चा ज्ञान जायें कि मेरे आत्मा का अन्य कोई शरण नहीं है । मेरा तो एक धर्म ही शरण है, मैं सच्चा ज्ञान बनाऊँ, आत्माका विश्वास करूँ और मैं सच्चे मार्गपर आऊँ, पाप न करूँ, ऐसी वान मेरे ज्ञानमें है तो शरण है अन्यथा कोई शरण नहीं है । तो सच बातके जान लेनेसे सुख होता है । संसार सारा दुःखमय है । इसमें कोई सोचे कि मुझे स्त्री पुत्रादिकसे सुख मिलेगा, धन वैभवसे सुख मिलेगा, इस प्रकारका भूठा ज्ञान बनानेसे दुःख होता है । अगर यह ज्ञान चला ले कि यह सारा संसार तो दुःखमय है, यहाँ किसी भी बातमें सुख नहीं है, मेरा सुख तो मेरे आत्माके स्वरूपमें ही बसा हुआ है, मैं खुद आनन्दका पिण्ड हूँ, तो मुझे आनन्द मिलेगा । सभी चीजें हमसे निराली हैं । घर न्यारा है कि नहीं ? है, क्योंकि हम आप यहाँ बैठे हैं, घर घरकी जगह है । देह भी अपना नहीं और उसे मानें कि यह मेरा है तो दुःख होगा । और अगर मान लिया जाय कि यह देह भी मेरा नहीं है, मेरा तो केवल मेरा आत्मा है जो कि ज्ञान और आनन्द स्वभावसे भरा है तो मुझे सुख शान्तिका रास्ता मिल जायगा । मतलब यह है कि सच्चा ज्ञान बने तो सुख हो, मिथ्याज्ञान बने तो दुःख हो । इससे पहिले निर्णय यह करना कि हमको सुख शान्ति मिल सकती है तो सच्चे ज्ञानसे ही मिल सकती है ।

स्वयको ससारसकटोसे छटानेकी भावना—अब अपने बारेमें सोचिये कि देखो दुनियामे किननी तरह के जीव हैं—पृथ्वी, आग, पानी, हवा, पेड़ कीड़ा, पंखी मच्छर, पशु पक्षी आदिक, और यहाँ उनको जितने क्लेश है, सो सबको पता ही है । ऐसी योनियोमें हम और आप भी थे । उन सबसे निकल करके आज मनुष्य हुए हैं, ज्ञान मिला है, बात सुन सकते हैं और जैन धर्मका शरण मिला है । प्रभु अरहतदेव निर्दोष वीतराग सर्वज्ञदेवका शरण मिला है । जिनमें रागद्वेष छोड़नेकी बात लिखी है ऐसे शास्त्र है, जो रागद्वेषसे दूर रहते हैं, अपने आत्माकी साधनामें रहते हैं वे गुरु मिले हैं । तो ऐसा सुन्दर समागम

भी पाया, ज्ञान भी पाया, दुर्लभ मानव जीवन भी पाया, अब इस मनुष्य जीवनको किस तरह विताना चाहिए तो विवेकसे सोचिये। बाहरी बातोंकी कोई कीमत नहीं। धन मिला तो क्या, न मिला तो क्या? लोगोंने इज्जत कर दिया तो क्या, न किया तो क्या? कोई ये अपने प्रभु तो हैं नहीं, अपना काम तो अपनेको ही करना होगा। तो ऐसे सुन्दर समागम मिले हैं। इन समागमोंको पाकर यह मनमें निर्णय रखे कि हमें तो धर्मपालन करके अपना जीवन सफल करना है। बाहरी पापोंकी बातोंमें, अटपट बातोंमें नहीं लगना है किन्तु धर्म करके जीवन सफल करना है।

आत्मोद्धारके कर्तव्यकी ओर विशेष ध्यान—आवश्यक काम हैं आप (गृहस्थ) लोगोंके दो—एक तो न्याय-पूर्वक आजीविका करना, दूसरे—धर्मधारण करके अपने आत्माका उद्धार करना। इनमें भी मुख्य है अपने आत्माके उद्धारकी बात। साधुसंतजन, ऋषिजन तो इस आत्मोद्धारके कार्यमें ही लगे रहते हैं, पर आप सब गृहस्थोंको तो गृहस्थ होनेके कारण आजीविका करनी पड़ रही है, यह आजीविकाका काम तो गौण काम है, पर मुख्य काम है धर्मपालनका। धर्मपालन कैसे हो, उसका साधन यह ही है—भगवानका रोज जाप जपना, दर्शन करना, रात्रिका भोजन न करना, जल छानकर पीना, दिनमें शुद्ध भोजन करना, सो यह परम्परा आप लोगोंके चली आ रही है। इससे यह साबित है कि आप बड़ी पवित्र परम्पराके कुलमें आये हुए हैं। अब ऐसा सुन्दर मौका पाकर अपने जीवनको सफल करनेकी बात बनाइये। देवदर्शन—अपने आत्माको क्या बनाना है? शुद्ध परमात्मा। तो ऐसा बननेके लिए हमें उस शुद्ध परमात्माके दर्शन भी तो करना है जिसका स्वरूप-देखकर, जिनकी शान्तमुद्राको निरख-निरखकर हम अपने में सन्तोष पायेंगे और अपने आत्माके सच्चे स्वरूपके दर्शन करेंगे। आत्माको शुद्ध बनाने के लिए देवदर्शनकी आवश्यकता है। रात दिनके प्रायः २४ घण्टे गृहस्थके कहाँ जाते हैं? व्यापार, पालन पोषण आदिकमें। तो उनमें से आध पौन घंटा मंदिरमें बैठकर प्रभुकी मूर्ति निरखकर स्तवन करें, जाप जपें तो इससे अपने आत्माको शान्ति मिलती है और मार्ग मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए जैसा कि प्रभुने किया। इस भावनासे प्रति दिन देवदर्शन करना और प्रतिदिन एक जाप जप लेना। जाप जपने के मंत्र अनेक हैं मगर बहुत सीधा यह है कि नाम ही जप लिया जाय—“अरहंत सिद्ध” मालामें १०८ बार। तो यों देवदर्शन करके जाप जप करके, कुछ स्वाध्याय करके धर्मसाधनामें कुछ समय बितायें तो इससे ज्ञान बढ़ेगा और अपने आपके कर्म खिरेंगे, पाप दूर होंगे, पुण्य बढ़ेगा। तो ऐसे ही सभी काम देवपूजा गुरुजनोंकी संतोकी सेवा करना, कुछ थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना, व्रत पालन करके समय से रहना, इच्छाओं को शान्त करना, दान करना आदि आवश्यक कार्योंसे अपनेको पवित्र बनाना चाहिये।

पर्वोंमें विशेषतया धर्मसाधनका प्रयत्न—पर्वोंमें एक दशलक्षण पर्व है जो कि भादोके अन्तिम १० दिन अर्थात् पचमीसे लेकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। उनमें क्षमा करना, घमंड न करना, छल कपट न करना, लृप्णा न करना झूठ न बोलना, व्रत समय करना, तपश्चरण करना, त्याग करना, अपने को अकेला निरखना, ब्रह्मचर्य। पालन करना आदि कार्य किए जाते हैं। इसी प्रकार तीन अष्टाहिका पर्व हैं जो कि फागुनके अन्तिम ८ दिन अषाढ़के अन्तिम ८ दिन तथा कार्तिकके अन्तिम ८ दिनोंमें मनाये जाते हैं, उनमें प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशीको एकासन करना, ब्रह्मचर्यसे रहना आदि ये सब काम करके अपना जीवन सफल कीजिए। एकाशनका अर्थ है एक बार खाना, वह भी यदि अल्पाहार हो तो और भी ठीक है, तो ऐसे व्रत पालन करना और अपनी शक्ति माफिक दान करना, किसी भूखेको खिलाना, कोई साधुसंत आयें तो उन्हें आहार कराना, औषधिदान, शास्त्रदान, अभयदान आदि देना। किसीको कोई चिन्ता है तो जिस प्रकार उसकी चिन्ता दूर हो उसका प्रबंध करना, ये सब गृहस्थके कर्तव्य है। तो ऐसे

कामको करके अपना जीवन सफल करना, इस पद्धतिमें धर्म प्राप्त होता है। धर्म इसीलिए किया जाता है कि हमारा आत्मा संसारके दुःखोंसे सदाके लिए छूट जाय और ऐसा मार्ग अरहंतने जैनशासनमें कहा है। इस जैनशासनमें कितने पवित्र पर्व हैं। इस जैनशासनमें प्रभुकी ऐसी मूर्ति है, कि जिसे देवकर शान्ति मिले। यहाँ सभी अहिंसक पर्व हैं। सब जीवोंके साथ समान स्वरूप जान करके सबके प्रति दयाभाव करना। जहाँ जो उपदेश किया गया है वह कितना पवित्र मार्ग है, उस मार्गसे चलकर अपना जीवन सफल करना।

पञ्च पापोंके त्यागसे जीवन सफल करनेका अनुरोध—पांच प्रकारके त्यागोंका नाम घन है। हिंसा न हो, मनसे, वचनसे, कायसे किसी जीवके मारनेका इरादा न हो, सो यह परम्परा आपके कुलमें चली आ रही है—उसे निभाना और विशेषतया पालन करना, झूठ न बोलना, जो एक दो बार भी झूठ बोलता उसकी आदत बिगड़ जाती, फिर उसे तकलीफ मिलती है, उसपर कोई विश्वास नहीं करना, तो अपना सत्य जीवन रखना। पहिले समयके जैनोंको, श्रावकोंको सरकारी लोग भी बड़ी प्रमाणासे देखते थे कि ये जैन हैं—झूठ न बोलेंगे और उनका फैसला उन जैनों भावकोंके वचन पर ही कर देते थे। अब भी जो सरकारी कर्मी होते हैं उनमें कँटका दण्ड पाने वाले व्यक्ति जैन सबसे कम होते हैं। तो यह परम्परा पापोंके त्यागकी चल रही है। और उसको अपना धर्म समझकर निभाना जिससे कि अपने आत्माका उद्धार हो, चोरी न करना। सो इस गौषके आसपासके क्षेत्रोंमें यह बात स्वभावसे चली हुई है कि घरके किवाड़ भी खुले रहते हैं और प्रायः करके यहाँ कोई किसीकी कोई चीज चुरानेका यत्न भी नहीं करता। ऐसा ही भाव होना चाहिए, परकी वस्तु इले माफिक है, उससे क्या पूरा पडेगा? जो उदयमें है, कर्ममें है उसके अनुसार ही सांसारिक बात होगी। अपना भाव क्यों बिगाड़ा जाय? चौथा पाप है कुशील, परस्त्री अथवा परपुरुषपर दृष्टि न करना, उन्हें मा चाप, भाई बहिन बेटे आदिकी तरह मानना। तो यों ब्रह्मचर्यका पालन करना, और तृष्णा लालच न करना, परिग्रहका परिमाण रखना, सो भी आदत आप सबकी है। तो यों ५ प्रकारके पापोंका त्याग करना और अपने जीवनको सफल करना।

धर्मपालनमें गृहस्थोंके प्रारम्भिक मुख्य कर्तव्य—मुख्यतया आप सबके लिए तीन बातें बतला रहे हैं, जिनमें प्रसार्द न करना, उन तीनों बातोंका पालन करना। पहिली बात है देवदर्शन—नित्य मंदिर जाकर भगवानके दर्शन करना तब स्नाना, स्नाना, यह नियम रहे। कुछ दिनतियां याद कर लें, रामोकारमंत्र चत्वारिमंगलं, ये सब पाठ रोज जरूर कर लें और सबको याद करना चाहिए। एक माला जाप जप लेना। “अरहंतसिद्ध”, ॐ नमः सिद्धेभ्यः या पूरे रामोकारमंत्रका १०८ वार जाप जपना, और जल छानकर पीना। हमने यहां बहुतसे लोगोंसे महिलाओंसे पूछा तो प्रायः करके यहा सभी लोग जल छानकर पीते हैं। यह एक अहिंसाकी परम्परा है। इससे यह साबित होता है कि आपके पूर्वज जैनधर्मके बड़े-बड़े संत हुए हैं। तीसरी बात है—रात्रिभोजन त्याग। अगर कोई यहा रात्रिको खाता भी हो तो उसे रात्रिभोजन त्याग देना चाहिए। दिनमें एक दो वारका खाना शरीरके लिए पर्याप्त है। उससे ही जीवन अच्छी तरह चल सकता है। रात्रिभोजनमें कितनी जीव हिंसा है। और, फिर दिनमें भी खाये, रातमें भी खाये, यों खाने खानेकी ही सदा फिकर रहे तो ऐसे चित्तमें धर्मकी बात नहीं आती। तो रात्रिभोजन त्याग आवश्यक है। इन तीन बातोंपर बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है, और इस तरह आप अपने व्रतका धर्म का पालन करते हुए अपने जीवनको सफल बनाये तो आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया समझिये।

आहार—सरीरिदिय—गिस्सासुस्सास—भास—मणसाणं।

परिणइ—वाबारेसु य जाओ छ च्चेव सत्तीओ ॥१३४॥

जन्ममरणसमय ससारमें एक स्थूलशरीरके त्यागसे व नवीन स्थूलशरीर ग्रहण करनेके बीचकी स्थिति—

संसारमें दुःख जन्म मरणका है। सारे क्लेश जन्ममरणसे ही संबंधित हैं। जन्म हुआ, शरीर मिला तो भूख प्यास ठंड गर्मी आदिके दुःख हुए। शरीरके अहंकारसे कि शरीर में हं इस बुद्धिके कारण यह पद पदपर संकल्प करके दुःख मानता है। किसी ने गाली दी तो यह सोचता है कि इसने मेरा अपमान किया। पर यहां मेरा मायने यह पर्याय, यह शरीर। तो इस शरीरमें आत्मबुद्धि करने पर अपमान आदिक दुःख होते हैं। तो जितने भी क्लेश हैं वे सब शरीरसे सम्बन्धित हैं। शरीर मिलना जन्म लेने पर ही होता है और जब शरीर मिला तो मरण होता है। मरणमें भी क्लेश, और फिर जन्म हुआ फिर वे ही क्लेश शुरु हो गए। तो यों संसारके सारे क्लेश जन्म मरणमें ही गर्भित हो जाते हैं। अब यहां कुछ जन्म मरणकी बात समझना है कि जीव जब मरण करता है। तो मरण करने पर वह शरीर तो छूट गया औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर, जो ग्रहण किए हुए थे वह तो छूट गया। अब जीवके साथ क्या क्या रहा? कई लोग कहते हैं कि जीवके साथ दो शरीर लगे हैं—एक सूक्ष्म शरीर दूसरा स्थूल शरीर। तो मरने पर स्थूल शरीर तो छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। तो जहां यह जन्म लेने के लिए जायेगा सूक्ष्म शरीर उसके ही साथ रहेगा। वह सूक्ष्म शरीर क्या है? कार्माण शरीर और तैजस शरीर। जो जीवके साथ कर्म लगे हैं और उन कर्मोंका जो एक शरीररूप बन गया है वह तो है कार्माण शरीर और जिस शरीरको यह ग्रहण करता है, करेगा उस शरीरमें तेज आनेका कारणभूत है तैजस शरीर। तो तैजस शरीर और कार्माण शरीर इनको सूक्ष्म शरीर कहा है। ये जीव के साथ अनादि कालसे लेकर अब तक बराबर निरन्तर साथ रहे हैं। औदारिक शरीर तो आयुके क्षय होने पर छूट जाता है। दूसरे आयुका उदय हुआ तब दूसरा शरीर मिला, ऐसे ही वैक्रियक शरीर भी छूट जाता है। यह स्थूल शरीर है, पर सूक्ष्म शरीर एक समयको भी नहीं छूटता। यदि सूक्ष्म शरीर एक समयको भी छूटा तो अनन्त कालके लिए छूट गया। उस ही का नाम मुक्ति है कि जीवके साथ सूक्ष्म शरीर भी न रहे। केवल जीव-जीव रहे। और मोक्ष होनेके बाद फिर जन्ममरण होता नहीं। तो यह जीव एक भवके शरीरको छोड़कर अब नये भवका शरीर ग्रहण करने के लिए जाता है तो रास्तेमें बिग्रहगतिमें तैजस शरीर और कार्माण शरीर रहता है।

जन्मस्थानपर पहुंचने पर पर्याप्तियोंका प्रारम्भ व आहारपर्याप्तिकी पूर्णता—अब यह जीव पहुंच गया उस स्थान पर जहां कि इसको शरीर मिलता है। वहां पहिलेसे ही उस शरीरके बीजभूत कुछ पुद्गल ढेर रहते हैं, उन पर जीव पहुंच गया। तो अब यहां यह बातला रहे हैं कि इस जगह जीवके पहुंच जाने पर फिर वह नया शरीर किस-किस प्रकारसे शरीररूप बनता है? क्यों कि जीवके पहुंचनेसे पहिले तो वे एकदम छितरे-बिखरे एक पुद्गल पिएड थे। अब वे पुद्गल परमाणु शरीर रूपमें आ जायें यह बात होनेमें कुछ देर लगेगी, सो किस किस तरहसे वे शरीररूप बनेगे? इस बातका वर्णन यहां पर्याप्तियोंके स्वरूपको बताते हुए कह रहे हैं। इस जीवने उस शरीरके बीजभूत पुद्गल संचयका प्रहण किया था। अब जिस पुद्गल संचयका इस जीवने ग्रहण किया, मरणके बाद पूर्व शरीर छोड़कर नया शरीर जिससे बनेगा उस ढेर पर यह जीव आया, आनेके बाद हुआ क्या कि उस जीवकी पर्याप्तियां सब एक साथ प्रारम्भ होती हैं। पर्याप्त कहते हैं पूर्णताको। अब यहां आहार याने शरीरग्रहणकी पूर्णता होगी, शरीरके निर्माणकी पूर्णता होगी, इन्द्रिय बननेकी पूर्णता होगी, श्याम्बोच्छ्वासकी शक्ति भी पूरी बनेगी, भाषाशक्ति भी बनेगी और मनसे विचार करनेकी शक्ति भी बनेगी। ईदानीं बनती है। उन ईदानींका प्रारम्भ तो एक साथ हो जाता है, किन्तु उनकी पूर्ति क्रममें होती है। अब यह पूर्ति किस तरहसे होती है इस बातको बातला रहे हैं। शरीरके बीजभूत उस पुद्गल पिएडपर वह जीव आया तो प्रथम उन पुद्गलस्पर्शोंसे कुछ तो कठिन अवयवरूप परिवर्तमानकी आवश्यकता है और पुद्गलों स्वरूप-द्रवरूप

अवयव परिणामानेकी आवश्यकता है, क्योंकि शरीरमें दो प्रकारके अवयव होते हैं— कुछ होते हैं कठोर और कुछ होते हैं नरम। जैसे खून, यह रसरूप है और हड्डी आदिक ये कठिन हैं। तो वैक्रियक शरीरमें वैक्रियक ढंगसे ये दो प्रकारके अवयव होंगे— खलरूप और रसरूप। औदारिक शरीरमें औदारिकके ढंग से इसके अवयव होंगे— खलरूप व रसरूप। तो अब प्रथम उन शरीरवर्गणाओंको कठिन अवयवरूप परिणामानेकी और रसरूप परिणामानेकी शक्ति पूर्ण हो जाय उसे कहते हैं आहारपर्याप्ति। नये शरीर को ग्रहण किया जीवने तो सबसे पहिले वहां क्या बात बनेगी? उन परमाणुओंसे यह विभाग बनेगा कि इतने परमाणु तो कठोर अंग बनेंगे। तो इस तरह परिणामानेकी जीवमें शक्ति पूर्ण आ जाय उसे कहते हैं आहारपर्याप्ति। चूंकि जीव मरकर आया है और नये शरीर पर आया है, तो उस जीवमें तो अभी कुछ नहीं है ना। सूक्ष्मशरीर है साथमें। अब ऐसा भी जीव जो स्थूलशरीर बाला नहीं है और नये शरीरको शरीर बनायेगा तो उसका काम साग प्रारम्भमे ही तो चलेगा। यह आहारपर्याप्ति किस कर्मके कारणसे बनती है। तो वहां जिस जीवको औदारिक शरीर मिलता है उसके औदारिक शरीर नामकर्म का उदय है। किसीके वैक्रियक शरीर नामकर्मका उदय है। जिसका जिस प्रकारका शरीर बनता है उसको उस जातिके शरीर नामकर्मका उदय है। और, साथ ही पर्याप्ति नामकर्मका उदय है। पर्याप्तिके, सम्बंधमें दो प्रकृतियां हैं— एक पर्याप्त नामकर्म और एक अपर्याप्त नामकर्म। बिना तो जो जीव मरकर नया शरीर ग्रहण करेगा और उस शरीरकी पर्याप्ति पूरी हुए मरेगा नहीं। उसके तो पर्याप्ति नामकर्मका उदय है, और जो पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही मर जायगा उसके अपर्याप्तनामकर्मका उदय है। तो पर्याप्त नामकर्मके उदयमे आत्मामें आहार बाने शरीर वर्गणाका ग्रहण करनेकी शक्ति हो जाना सो आहार पर्याप्ति है।

शरीरपर्याप्ति व इन्द्रियपर्याप्तिकी पूर्णता— देखिये— अब तक क्या काम हुआ उस शरीरमें कि उस शरीरके परमाणुओंमें, कुछ तो कठिन अंगरूप बन रहे और कुछ रसरूप बन रहे। अब आगे दूसरा काम क्या होगा कि जो परमाणु कठिन अवयवरूप परिणामानेके पात्र हैं वे हड्डी आदिकरूप परिणामानेमें समर्थ हो जाये, और जो वर्गणा रसरूप परिणामानेको हुई वह खून आदिकरूप परिणाम सके, ऐसी शक्ति की पूर्णता होनेका नाम है शरीरपर्याप्ति। अब इसके बाद तीसरा काम क्या होना है कि उस शरीरमें इन्द्रियकी शक्ति आनी चाहिये। जब शरीरमें इन्द्रिय बननेकी शक्ति जीवमें आ जाय, तब इन्द्रियपर्याप्ति होती है। इसमें कारण क्या पड़ता है? ज्ञानावरणका क्षयोपशम। क्योंकि इन्द्रियके द्वारा यह ज्ञान ही तो करेगा। इन्द्रियसे ज्ञानकी उत्पत्ति हुई, विकास हुआ निमित्त हैं इन्द्रियां। तो इन्द्रिय बननेके लिए ज्ञानावरणके क्षयोपशमकी जरूरत है। अभी एकेन्द्रियमें केवल स्पर्शनेन्द्रियावरणका क्षयोपशम है और दो इन्द्रियमें स्पर्शननेन्द्रियावरण व रसनेन्द्रियावरणका क्षयोपशम है और हम आपके पांचों इन्द्रियावरण का क्षयोपशम है और मनका आवरण करने वाले कर्मका भी क्षयोपशम है। देखो अन्य सब जीवोंसे हम आप जीवोंकी योग्यता लड़ी चढ़ी है। तो ज्ञानावरणका क्षयोपशम भी चाहिये। वीर्यान्तराय कर्म उसे कहते हैं जो शक्तिको प्रकट न होने दे। अब यहाँ शक्ति प्रकट होगी। तो उन दोनोंके क्षयोपशम होनेपर और ज्ञाननामकर्मका उदय होनेसे जो इन्द्रिय होनेकी शक्ति पूरी होती है उसे इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं।

श्वासोच्छ्वास, भाषा व मन पर्याप्तिकी पूर्णताका कथन— अब तक यहां इसके तीन काम हुए— आहार पर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति और इन्द्रियपर्याप्ति। अब इसके बाद काम होगा श्वासोच्छ्वास लेनेकी शक्ति पूरी होनेका। जितने पर्याप्तक जीव हैं वे सब श्वास लेते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकौड़ा, जिन जिनमें जीव है याने मुख है वे श्वास लेते हैं, यह तो हम आसानीसे जान जाते हैं लेकिन पेड़, पृथ्वी, पानी, आग, हवा आदि ये भी श्वास लेते हैं, यह जरा कठिनाईसे जाना जाता है। तो पहिले यह समझिये कि

श्वास केवल मुखसे ही नहीं ली जाती। शरीरके प्रत्येक हिस्सेसे श्वास ली जाती है। यह तो एक मोटे रूपसे समझ लिया लोगोने कि मुँह और नाकसे हवाका छोड़ना लेना इसका नाम श्वासोच्छ्वास है। शरीरके प्रत्येक हिस्सेमें जितने रोम हैं, जितने छिद्र हैं उन सबसे श्वास लिया जाता है। तो आप यह समझ लीजिए कि श्वास पूरा कहांसे ग्रहण किया जाता है—पृथ्वी, जल, आदिकके भी शरीर हैं तो वे भी अपने पूरे शरीरसे श्वासोच्छ्वास करते हैं। और वैज्ञानिकोंने यह सिद्ध भी किया है कि पेड़ श्वास लेते हैं। रातकी हवा और दिनकी हवा जो पेड़से निकलती है उससे अन्तर भी इसी आधारपर है। किसी छोटे अंकुरके ऊपर यदि कोई चीज ऐसी ढक दी जाय कि हवा न मिल सके तो वह अंकुर मुरझा जायगा, खत्म हो जायगा। तो इससे सिद्ध है कि एकेन्द्रिय तकके जीवोंमें श्वास होती है। आहार शरीरइन्द्रिय-पर्याप्तिके बाद अब श्वास पर्याप्ति पूर्ण होती है। तो इस पूर्णतामें कारण क्या है? उच्छ्वास नामकर्म का उदय। तो जिन वर्गणाओंको शरीररूपसे ग्रहण किया था उनको उच्छ्वासरूपसे परिणमानेकी जीवमें शक्ति पूर्ण हो जाय इसे कहते हैं श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति। यहां तक चार काम हुए। ये चारो काम साधारण हैं। एकइन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तक सबमें पाये जाते हैं, किन्तु इनके बादके दो काम भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति—ये एकेन्द्रियके नहीं होते। भाषापर्याप्ति तो दोइन्द्रियसे लेकर पञ्चेन्द्रिय तक और मनःपर्याप्ति केवल संज्ञीपञ्चेन्द्रिय जीवोंके ही होती है। सो इन दो पर्याप्तियोंको यह जीव किस तरह पूर्ण करता है? स्वर्णनामकर्मके उदयसे तो भाषापर्याप्ति पूर्ण होती है। मनःपर्याप्ति पूर्ण होनेकी क्या विधि है—अगोपाङ्ग नामकर्मका उदय होनेसे और ज्ञानावरणका क्षयोपशम विशेष होनेसे मनकी रचना होती है और विचार करनेकी शक्ति पूरी होती है। इस तरह जीव ६ पर्याप्तियोंको पूर्ण करता है। अपने अपने योग्य समस्त पर्याप्तियोंका प्रारम्भ तो एक साथ होता है याने जन्मस्थान पर पहुंचते ही अथवा शरीरनामकर्मके उदयके प्रथम समयमें ही पर्याप्तियोंका प्रारम्भ हो जाता है। परन्तु उन पर्याप्तियोंकी पूर्तियां अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तके क्रमसे हुआ करती हैं। फिर भी वे सब अन्तर्मुहूर्त एक ही अन्तर्मुहूर्तमें गर्भित हैं।

तस्सेव कारणाणं पुद्गल-स्वधारण जा हु शिप्पत्ती ।

सा पञ्जत्ती भण्णदि छवभेया जिणवर्दिहि ॥१३५॥

पर्याप्तियोंकी कारणरूपता व कार्यरूपतासे वर्णन—कोई जीव मर्गण करके जब दूसरे भवमें जन्म लेता है तो चूँकि उस जीवके साथ स्थूल शरीर तो नहीं रहा, वह तो वहीं छूट गया। अब वह जीव अकेला सूक्ष्म शरीरसे सहित उस जन्मस्थान पर पहुंचता है तो वहां स्थूल शरीर ग्रहण करता है। जिस स्कंध से शरीरकी निष्पत्ति प्रारम्भ होती वह स्कंध पहिलेसे पड़ा हुआ है। जैसे जो जीव सम्मूर्द्धन जन्म वाले हैं, जिनका जन्म माता पिताके निमित्तसे नहीं है जैसे कीट पतंगा आदि, तो इनके शरीर बननेके पुद्गल ढेर सब मौजूद हैं। जब कुछ योग्य विशेष वे स्कंध बन जाते हैं और वहां कोई जीव आता है तो उसे वह शरीर रूपसे ग्रहण करता है। और जो माता पिताके निमित्तसे उत्पन्न होता है ऐसे शरीरके बीज-भूत रजवीर्यपर पहुंचता है तो उसे शरीररूपसे ग्रहण करता है। नया शरीर बनता है तो नया शरीर बननेके लिए उस जीवमें शक्ति आनेकी आवश्यकता है, क्योंकि वह जीव तो स्थूल शरीरके बिना है ना। तो जब तक उस जीवमें शरीरके बननेकी शक्ति नहीं आ पाती तब तक उसे निवृत्त्यपर्याप्त कहते हैं और जब शरीर बननेकी शक्ति उस जीवमें आ जाती है तो वह पर्याप्त कहलाता है। इस विषयका पहिली गाथामें तो जीवकी शक्तिकी मुख्यतासे वर्णन किया था। अब इस गाथामें यह बतलाते हैं कि जैसे नया शरीर बननेके लिए जीवमें शक्तिकी पूर्णता होनी आवश्यक है उसी प्रकार उस पुद्गल ढेरमें भी शरीररूप बननेकी शक्ति आ जानी आवश्यक है। बात तो दोनों तरफ है ना, जीवमें शक्ति आ जाये उस

निमित्तसे शरीर बनता है, पर शरीर स्कंधोंमें मी तो वह योग्यता आ जानी चाहिए कि जिससे वह शरीर बन सके। तो इस गाथामें पुद्गलमें शक्तिकी पूर्णता आ जाने के रूपसे पर्याप्तियोंका वर्णन किया है। उस जीवशक्तिके कारणभूत पुद्गल स्कंधोंमें जो समर्थता आती है उसे पर्याप्त कहते हैं।

ससारी जीवोंके पर्याप्तियोंकी पात्रताका वर्णन—ये पर्याप्तियां ६ प्रकारकी हैं—आहारपर्याप्त, शरीर पर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त, श्वासोच्छ्वास पर्याप्त, भाषापर्याप्त और मनःपर्याप्त। याने जीव जब नये शरीरको ग्रहण करना है तो पहिले शरीरको ग्रहण करनेकी ताकत बनती है फिर उसको कुछ कठिन और नरम अवयव बनानेकी ताकत आती है, फिर इन्द्रिय बननेकी शक्ति आती है, फिर श्वास लेनेकी शक्ति आती है, फिर बचन बननेकी शक्ति आती है, फिर मनकी और विचारनेकी शक्ति आती है। इस तरह नये शरीरको पाने में ६ पर्याप्तियां आती हैं। यदि कोई जीव एकेन्द्रियमें उत्पन्न होता है—पृथ्वी, जल अग्नि, पेड़ ऐसे शरीरोंमें आता है तो उसके चार पर्याप्तियां होंगी—आहार, शरीर, इन्द्रिय और श्वासोच्छ्वास। भाषा उस जीवके नहीं हो सकती, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही इन्द्रिय है स्पर्शन। खाली शरीर शरीर है, जिह्वा नहीं है और जिह्वा हुए बिना भोजनकी शक्ति नहीं आती। जो जीव दो इन्द्रियमें जन लेगा उसके ५ पर्याप्तियां बनेंगी—आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा। चूंकि दो इन्द्रिय जीवमें जिह्वा आ गई, मुख बन गया, चाहे कैसा ही हो, केचुवोंके भी मुख पाया जाता है और वे मुखरे मिट्टीका आहार भी करते हैं उन जीवोंके भी भाषा पर्याप्त है। कुछ बोल सकें, किसी भी तरहके आवाज निकले, पर आवाज तो हो सकती है। तो दो इन्द्रिय जीवमें ५ पर्याप्तियां हैं—तीन इन्द्रिय चार इन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवमें भी ५ पर्याप्तियां हैं। छठी पर्याप्त है मन पर्याप्त। सर्व पञ्चेन्द्रियके छहों पर्याप्तियां होती हैं। जब तक जीवके मन नहीं होता तब तक मनःपर्याप्त नहीं बनती यों जिस जीवमें जितनी योग्यता है उसमें उतनी पर्याप्तियां हआ करती हैं। इतने कथनमें इतनी बातोंका विचार किया गया कि एक शरीर छोड़कर जीव जब दूसरे शरीरका ग्रहण करता है तो दूसरे शरीरमें जब तक शरीररूप बनने की पूर्ण शक्ति नहीं आ जाती तब तक यह जीव निवृत्त्यपर्याप्त कहलाता है अर्थात् शरीरकी निष्पत्तिकी पूर्णता नहीं होती। बादमें यह पर्याप्त कहलाया माने शरीर बनने लायक पूर्ण शक्तिमान कहलाया, अस्मै-पर्याप्त कहते हैं। अब अगली गाथामें यह कहते हैं कि निवृत्त्यपर्याप्त कितने समय तक रहता है और पर्याप्त कितने समय तक रहता है ?

पञ्जतिं शिण्हतो मणु-पञ्जतिं ण जाव समणोदि ।

ता शिण्हन्ति-अपुण्यो मण-पुण्यो, मण्यदे पुण्यो ॥१३६॥

निवृत्त्यपर्याप्त व पर्याप्तके कालके विभागका वर्णन—यह जीव जब जन्मस्थानपर पहुँचता है, तो जिसके जितनी पर्याप्तियां हुई हैं उन सब पर्याप्तियोंका प्रारम्भ तो उस ही समयमें कर लेता है परन्तु उन पर्याप्तियोंकी पूर्णता क्रमक्रमसे होती है। पहिले आहारपर्याप्त हो जायगी फिर शरीरपर्याप्त पूर्ण होती है, फिर इन्द्रियपर्याप्त, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्त, फिर भाषापर्याप्त। इसके बाद मन-पर्याप्त सम्पूर्ण बनती है। तो पर्याप्तियोंका ग्रहण करते हुए यह जीव जब तक मन-पर्याप्तको समाप्त नहीं करता तब तक यह जीव निवृत्त्यपर्याप्त है और जहां मन-पर्याप्त पूर्ण हो जाती है तब यह पूर्ण पर्याप्त कहलाता है। किन्हीं ग्रन्थोंमें ऐसा भी कहा है कि शरीरपर्याप्त जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक वह निवृत्त्यपर्याप्त कहलाता है। शरीरपर्याप्त पूर्ण होने पर पर्याप्त कहलाता है। शरीरपर्याप्त है दूसरे नम्बरकी पर्याप्त। तो यह कथन भेद इस अपेक्षासे समझना कि जो जीव संज्ञी पञ्चेन्द्रिय बनता है, उसकी अपेक्षासे तो इस गाथामें कथन है कि मन-पर्याप्त पूर्ण हो तो पर्याप्त है और अन्य ग्रन्थोंका कथन सामान्य अपेक्षासे है, क्योंकि कोई जीव एकेन्द्रिय होता, कोई दो इन्द्रिय आदिक होता तो शरीरपर्याप्त

की पूर्णता होने पर वह पर्याप्त होगा, यह सबमें घटित करना है। निर्वृत्य पर्याप्तके भी पर्याप्ति नाम कर्मका उदय है और पर्याप्तके भी पर्याप्तिनामकर्मका उदय है। यह पर्याप्त ही है क्योंकि पर्याप्त होनेसे पहिले इसकी मृत्यु नहीं होती। तो पर्याप्त नामकर्मका उदय होने पर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियों को पूरा करनेकी शक्तिसे युक्त होता है और उन्हें पूरा कर लेता है। अपर्याप्त शब्दसे तो मुख्यतया लब्धपर्याप्तका व्यपदेश होता है। दो इन्द्रियां आदिक अपनी-अपनी योग्य पर्याप्तियोंको पूर्ण करते हैं और जब तक पूर्ण नहीं कर पाते तब तक उन्हें निर्वृत्यपर्याप्त कहते हैं। निर्वृत्तिका अर्थ है शरीरकी निष्पत्ति। शरीर बननेका काम पूरा नहीं हो पाया तो उन्हें निर्वृत्यपर्याप्त कहते हैं। जैसे कोई जीव मरकर मनुष्यगतिमें जन्म लेता है तो मां के गर्भमें वह जीव आया। आते ही वह दो एक सेकेण्ड निर्वृत्यपर्याप्त रहा। जब तक उस शरीरमें कुछ भी वृद्धि, गठन नहीं बनता तब तक निर्वृत्य पर्याप्त है, बादमें पर्याप्तक बनता है और जब तक मरण नहीं होता तब तक वह जीव पर्याप्त कहलाता है। यहां निर्वृत्यपर्याप्तका इतना ही अर्थ है कि शरीरमें कुछ भी वृद्धि और गठन होने की शक्ति आ जाय तो लो पर्याप्त हो गया वह। उससे पहिले निर्वृत्य पर्याप्त है। शरीर बनेगा अच्छी प्रकारसे ६-७ महीनेमें, लेकिन—६-७ महीने तक निर्वृत्यपर्याप्त नहीं है। निर्वृत्यपर्याप्त रहना तो दो एक सेकेण्डका ही काम है। उसमें शरीर बनने की शक्ति पूरी तो आ गई। अब उसके अंगोपाङ्ग बनने प्रारम्भ होंगे कोई चौथे या ५ वे महीनेसे लेकिन पर्याप्त वह अन्तर्मुहूर्त बाद ही हो जाता है। कुछ लोग जब गर्भसे निकले बालक, तब कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ लेकिन जन्म तो तभी माना जायेगा कि जिस क्षण मेवह गर्भमें आया। जैसे किसी बालककी उम्र पूछने पर कहते हैं कि यह बालक आजसे ८ वर्षका हो गया पर वह बालक ८ वर्ष और करीब ६ महीनेका हुआ है। गर्भके जो दिन हैं वे भी आयुमें शामिल हैं। तो यों जीव अनेक शरीरोंमें जन्म लेता रहता है, मरण करता रहता है और जन्ममरणके संकटोंको सहता रहता है।

मरण जीवनकी विडम्बना और उसका कारण—एक कथनसे आप यह अंदाज कर गए होंगे कि मरण और जीवन कितनी बड़ी विडम्बना है? यह जीव मरा और सूक्ष्मशरीर वाला हो गया, फिर नये शरीर पर आयगा। कैसा उसका ग्रहण, कैसी उसकी वृद्धि, कैसा उसमें रस जाना, एकक्षेत्रावगाह हो जाना, यह सब इस भगवान् आत्माकी विडम्बना ही तो हो रही है। कहाँ तो यह भगवान् आत्मा अनन्तचतुष्टय का धनी, अपने ज्ञानसे तीन लोक और अलोकको जानता रहे, अपने ही विशुद्ध आनन्दसे आनन्दकी भोगता रहे, कहाँ तो इसका ऐसा पवित्रस्वरूप और कहाँ इसकी यह विडम्बना हो रही है कि नया शरीर ग्रहण किया फिर वहाँ संकट सहे। इष्टवियोग अनिष्टसयोग, रोग शोक आदिक अनेक प्रकारके कष्ट सहता है। इन सब कष्टोंके पानेका मूल कारण है एकमात्र मोह। इस जीवको अपने शरीरमें जो मोह हो गया है कि यह मैं हूँ, इस शरीरको देख देखकर खुश होता है, शरीर निर्बल हुआ तो रज मानता है। शरीरके विषयसाधनोंमें यह बड़ा उत्सुक बना रहता है, ये सब है जीवपर आपत्तियां। मानता है यह मोही जीव मौजकी बातें, वे तो इस जीवको गिरा देनेकी बातें हैं। तो इन मोह रागद्वेषादिक परिणामोंके कारण यह जीव संसारमें जन्म मरण करता है और घोर संकट सहता है। इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि मरणके बाद यह जीव जब दूसरे शरीरको ग्रहण करता है याने जन्म लेता है तो जब तक शरीरपर्याप्ति नहीं बनती तब तक निर्वृत्यपर्याप्त है, याने एक समय कम शरीरपर्याप्तिके काल तक जीव निर्वृत्यपर्याप्त कहलाता है, पश्चात् पर्याप्त बनता है। अब कहते हैं कि लब्धपर्याप्तका क्या स्वरूप है? लब्धपर्याप्त जीव उसे कहते हैं कि जिसकी पर्याप्ति पूर्ण न हो और मरण कर जाय।

उस्सासहारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि ।

एक्को वि य पज्जत्ती लद्धि अपुण्णो हवे सो दु ॥१३७॥

लब्धपर्याप्तका स्वरूप—जो जीव श्वासके १८वें भागमें मर जाता है और एक भी पर्याप्तको समाप्त नहीं कर पाता उस जीवको लब्धपर्याप्त कहते हैं। अब आप अंदाज करते होंगे कि लब्धपर्याप्त जीव कितना निकृष्ट जीव है ? मरण हुआ, नया शरीर ग्रहण किया, उसके शरीरमें कुछ भी वृद्धि नहीं हो पाती और मरण हो जाता। एक श्वासके १८वें भागमें मरण होता है यानि एक श्वासमें १८ बार मरण कर जाता है। मरण करना, जन्म लेना वह एक ही बात है। एक भवके मरणका ही नाम दूसरे भवका जन्म है। जैसे सीधी अगुली है, अब इसे टेढ़ीकी तो सीधीका मिटना और टेढ़ीका होना, दोनोंका एक ही मतलब है ना, जिस समयमें टेढ़ी हुई उसी समयमें सीधी मिटी, जिस समयमें सीधी मिटी उसी समयमें टेढ़ी हुई, कोई दो समय नहीं हैं। यह है उत्पन्न व्ययका स्वरूप। कोई भी चीज जब उत्पन्न होती है तो नवीन बातकी उत्पत्ति होनेका ही नाम पुरानी बातका मिटना कहलाता है। तो जैसे कोई मनुष्य यहां मरा— मान लो ८ बजकर एक समयपर मरा और वह देवगतिमें जन्म लेता है तो मनुष्य आयुका विनाश उसका कब कहा जायेगा ? ८ बजकर एक समय पर और देवआयुका उदय कब कहा जायेगा ? ८ बजकर १ समय पर। वही समय है नई आयुके उदयका और वही समय है पुरानी आयुके विनाशका तो उस देवका जन्म कब हुआ ? उस ही जगहसे जिस जगह मनुष्य मरा और जिस स्थानसे वह चला। तो जहासे जा रहा है जीव नया शरीर लेनेको वहाँसे उसी समय देव आयुका उदय है और वह देव कहलाता है। जैसे मान लो कोई जीव (मनुष्य) चांडील नगरमें तो मरा और पुरलियामें घोड़ा होना है तो मनुष्य आयुका विनाश तो वहाँ हो गया और तिर्यञ्च आयुका उदय भी वहाँ आ गया। तो रास्तेमें जो जीव आता है वह आता तो है ऋत एक दो समयमें, पर उस बीचमें भी वह तिर्यञ्च कहलायेगा और जन्मस्थानपर आ गया तो भी तिर्यञ्च कहलायेगा। अनेक लोग ऐसा भ्रम करते हैं कि मरेके बाद १३ वें दिन जीव अन्य जगह जन्म लेता है और तब तक अनेक नेगचार करते रहते हैं, पर एक भवके जीवके मरते ही नसी क्षण नये भवका जन्म हो जाता है और अपनी करनी के अनुसार वह सब समागम पा लेता है।

लब्धपर्याप्तको अन्तर्मुहूर्तके भवका पाचो जातियोंमें विभाग—लब्धपर्याप्तको सन्बन्धमें बताया है कि लब्धपर्याप्त जीव अन्तर्मुहूर्तमें ६६३३६ बार जन्म मरण करता है। अन्तर्मुहूर्त होता है एक समय ४८ मिनट तक का। सो ४८ मिनटके हिसाबसे जन्म मरण निकालिये लब्धपर्याप्तके ६६३३६ में ४८ का भाग दीजिये ६६३३६ भाग ४८ = १३८२ आये। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मिनटमें १३८२ बार जन्म मरण करता है। जन्म ही नाम मरण है। नये भवका जन्म हुआ उसीका नाम पूर्व भवका मरण है, सो एक मिनटमें १३८२ बार जन्म है और इतने ही बार मरण है। अब १३८२ में ६० का भाग देनेसे एक सेकेण्डमें कितने बार जन्म मरण होना है यह निकल आवेगा १३८२ भाग ६० = २३ सही २ बटा ६० यानि एक सेकेण्डमें २३ बार जन्म मरण हो जाता है। अब इन ६६३३६ भवोंकी सर्वप्रकारके जाति के जीवोंमें किस तरह विभक्त करते हैं सो सुनिये इनमें से ६६१३२ बार तो लब्धपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीवोंके जन्म मरण है, ८० बार दोइन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जन्ममरण है, ६० बार तीनइन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जन्ममरण हैं, ४० बार चतुरिन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जन्ममरण हैं व २४ बार पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जन्ममरण है। पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जो २४ बारके जन्ममरण बताये हैं उनमें ८ तो लब्धपर्याप्त मनुष्यके हैं और शेष १६ अन्य पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके हैं। इन १६ पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके जन्ममरण का भी यह विभाग है कि ८ तो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके हैं और ८ मनुष्य लब्धपर्याप्तको छोड़ कर अन्य संज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके हैं। एकेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके निरन्तर क्षुद्रभवोंकी संख्या

जो ६६१३२ बताई है उसका भी विभाग सुनिये—एकेन्द्रिय जीवके ये ११ प्रकार हैं—१ वादर पृथ्वीकाय, २ सूक्ष्मः पृथ्वीकाय, ३ वादर जलकाय, ४ सूक्ष्मजलकाय, ५ वादर अग्निकाय, ६ सूक्ष्म अग्निकाय, ७ वादर वायुकाय, ८ सूक्ष्म वायुकाय, ९ वादर साधारणवनस्पतिकाय, १० सूक्ष्मसाधारण वनस्पतिकाय, ११ प्रत्येकवनस्पति । प्रत्येक वनस्पति वादर ही होता है अतः उसमें कोई भेद नहीं दिखाया । अब ६६१३२ में इन ११ का भाग दीजिये ६६१३२ भाग ११=६०१२ लब्ध हुए । मरने ११ प्रकारके उक्त एकेन्द्रियोंमें प्रत्येक लब्धपर्याप्तमें ६०१२ बार जन्म मरण होता है । देखिये लब्धपर्याप्त जीव एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तकमें भी पाये जाते हैं । जो निगोद जीव हैं वे इन सबसे पृथक् जीव हैं, किन्तु हैं साधारण वनस्पतिकाय । यों ये जीव पर्याप्तिको पूर्ण नहीं कर पाते हैं और मरणकर जाते हैं ऐसा ही इनके अपर्याप्त नामकर्मका उदय है । अब पर्याप्तियोंकी सख्याका कथन करते हैं—

लब्धियपुण्यो पुण्य पञ्जती एयक्त्व वियत्सएणीणं ।

चतुःपण छक्कं कमसो पञ्जती ए वियाणोह ॥१३८॥

पांचों जासिके जीवोंमें पर्याप्तियोंकी सख्याका विवरण—लब्धपर्याप्तजीवके किसी भी पर्याप्तिको पूर्णता नहीं हो पाती है अतः उसकी पर्याप्ति नहीं है । पर्याप्त प्रारम्भ तो की, किन्तु पूर्णता नहीं हुई इससे उसके अपर्याप्ति कहना चाहिये और प्रारम्भकी अपेक्षा जिस जीवमें जितनी योग्यता है उतनी अपर्याप्ति कहना चाहिये, जैसे लब्धपर्याप्त एकेन्द्रियके ४ अपर्याप्ति । दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय व असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके ५ अपर्याप्ति, संज्ञी पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तके ५ अपर्याप्ति । पर्याप्तोंके पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है पर्याप्ति पूर्ण होनेपर ही उनका तद्रूपमरण हो सकता है । पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास ये ४ पर्याप्तियां हैं । पर्याप्त दो इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय व असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास भाषा ये ५ पर्याप्तियां हैं । रसना होनेके कारण इनमें भाषापर्याप्ति और बढ़ जाती है । संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनः ये छहों पर्याप्तियां होती हैं । संज्ञी होनेके कारण इनके द्रव्यमनकी निष्पत्ति होती है । जब तक ये संसारीजीव हैं तब तक इनमें पर्याप्तियोंका पूर्णता अथवा अपूर्णताके रूपमें यह सिद्धसिद्धा बना रहता है । जो जीव कर्मरहित हैं, मुक्त हैं, सिद्ध हैं, उनके पर्याप्तियोंका अभाव हो गया, वे पर्याप्तियों से अतीत हो गये हैं । सिद्ध भगवतोंके कर्मबीज न होनेके कारण न तो शरीर है अतएव पर्याप्तियां भी नहीं हैं ।

मण-वयण काय-इन्द्रिय-शिखासुरसास आह-उदयाण ।

जिसि जोए जन्मदि मरदि विशोगम्भि ते वि दह पाणा ॥१३९॥

प्राणका लक्षण व उसके भेद—इस गाथामें संसारी जीवोंके प्राणोंका वर्णन है । जीवोंमें प्राण कितने होते हैं उसका इसमें वर्णन है । प्राणोंका लक्षण है कि जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयुके उदयके संयोगसे जीव जन्म लेते हैं और जिनके वियोग होनेसे जीव मर जाते हैं उन्हें प्राण कहते हैं । लोग भी उस ही को तो प्राण कहते हैं कि जिसके होनेपर जिन्दगी कहलाये और जिसके न रहने पर मरण कहलाये । तो ऐसी चीजें कितनी हैं कि जिनके होनेपर जीवन कहलाता है और जिनके नष्ट होनेपर मरण कहलाता है ? वे हैं १० चीजें । प्रसिद्धि भी ऐसी है कि धनकी रक्षा, इन ही में निरन्तर जिसका उद्यम रहता है उसको कहते हैं लोग कि इसका तो धन ११वां प्राण है । यह एक उक्ति है । उससे यह सिद्ध है कि वास्तवमें प्राण तो १० है मगर कोई धनका अधिक लोभी हो तो उसे लोग उपालम्भ देते हैं कि धन इसका ११वां प्राण बन गया । वे प्राण कौन-कौन हैं ? तीन बल, ५ इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयु ।

तीन बलप्राण—३ बलके मायने हैं— मनोबल, वचनबल और कायबल। मनसे विचारनेकी सामर्थ्य होना, मनकी शक्ति रहना यह मनोबल है। जिनका मनोबल हीन होता है उनका हार्ट फेल हो जाता है। लोग कहते हैं कि हार्ट फेल होनेकी कोई अलग बीमारी होती है जैसे ब्लडप्रेसरका घटना, घटना या अन्य कोई शारीरिक रोग हो जाना, परन्तु हार्ट फेल होनेका सम्बंध मनकी कमजोरीसे अधिक है। कोई भी बीमारी हो, उस बीमारीमे यदि मनोबल कम है तो वह मृत्युके निकट जल्दी पहुंच जाता है। मनसे प्रतिकूल विचार करनेपर तो रोग भी आ जाता है। रोगका सम्बंध भी मनकी मलिनतासे है। एक सेठने एक गरीब पर कोई केस चला रखा था। वह गरीब खतर बहुत था। वह बहुतसी पेशियोंमें गया। एक दिन उस गरीबको एक उपाय सूझ गया। देखा कि सेठ जी आज जायेंगे रेलगाडीसे पेशीमें, उसके गांवसे वह जिला जहां कि पेशी थी कोई चार स्टेशन पढ़ता था। तो उसने पहिले हां जाकर एक रुपया देकर एक तांगे वालेसे कह दिया कि अमुक सेठ आयगा जो तुम उसे अपने तांगे में बैठा लेना और वह जो भी दाम दे सो ले लेना। और तांगे पर बैठते ही उससे यह कहना कि सेठ जी आज आपकी तबियत ठीक नहीं है क्या? आज कुछ चेहरा बदला हुआ दीखता है, कुछ आंखें चटी हुईसी हैं। आगे जाकर एक कुलीको (?) देकर कह दिया कि देखो अमुक सेठ आयगा, उसका सामान तुम ले जाना, वह जो कुछ भी तुम्हें दे सो ले लेना, और सामान लेते ही उससे यह कहना कि सेठ जी आज आपको बुखार ही गया है क्या, कुछ चेहरा मलिनसा दीखता है। आगे जाकर टिकेट बावुको (?) देकर कह दिया कि देखो अमुक सेठ आयगा सो उसे टिकेट तो देना, पर टिकेट देते समय उससे इतना कह देना कि आज आपकी तबियत खराब है क्या? आपका चेहरा आज बड़ा मलिनसा दीखता है। सेठ जी आये। यों उन सभीकी बातोंको सुनकर सेठने सोचा कि जब सभी लोग यही बात कह रहे हैं तो हमारी तबियत आज खराब जरूर होगी, तभी तो सभी लोग कहते हैं। यों जहां उसने अपने मनको ढीला किया तहां वह बीमार हो गया। वहींसे घर वापिस लौट आया। वह गरीब बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह तो ऐसा चाहता ही था। आखिर सेठकी पेशीमे उपस्थिति न होनेसे वह गरीब व्यक्ति मुकदमा जीत गया। तो जिसका मनोबल हीन है उसने सब कुछ खो दिया। यह मनोबल भी एक प्राण है। अगर मनोबल मिट जाय तो जिन्दगी मिट जाय। दूसरा प्राण है वचनबल। मरण समय साफ वचन तो उसके नहीं निकलते, कुछ लड़खड़ीसी आवाज हो जाती है। जिह्वा नहीं चलती। वचन बलहीन हो जाता है। अगर वचनबल मिट जाय तो जिन्दगी मिट जाय। यों ही कायबलकी बात है। जो पुरुष मरणधर है उसके कायबल कहां रहता? और मरण हो गया तब तो फिर कायबल है ही नहीं। तो मनोबल, वचनबल, कायबल ये तीन बल हैं सो प्राण है।

पाच इन्द्रिय प्राण—५ इन्द्रियप्राण हैं, स्पर्शनइन्द्रिय जिस इन्द्रियके द्वारा स्पर्श जाना जाता है स्पर्शनइन्द्रिय प्राण जब स्पर्शनइन्द्रिय न रहे, वियोग हो जाय तो जीवन भी खत्म हो जाय। स्पर्शन इन्द्रिय शरीरके सब भागोंमे है, बल्कि दिखनेमे जो कुछ आ रहा है वह सब स्पर्शनइन्द्रिय ही आयेगी। यह नाक सुगंध कहांसे लेती है? जिस जगहसे सुगंध दुर्गन्ध आती ही उस जगहमे भी ठंड गर्मी आदिक स्पर्श भी पाया जाता है। तो सारा जो चमड़ा है यह स्पर्शनइन्द्रिय है। पेड़, खम्भा, पृथ्वी आदिकके जो शरीर हैं ये सब स्पर्शनइन्द्रिय हैं। रसनाइन्द्रिय—जिसके द्वारा रस ग्रहण किया जाय सो रसनाइन्द्रिय है। खट्टा, मीठा, कड़वा चरफरा, कषायला आदिक रस जिह्वा इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं। वह सारी जिह्वा रसनाइन्द्रिय नहीं है, इस जिह्वाके अगले हिरसे(नोक) मे वह रसनाइन्द्रिय छिपी है। शेष सारी जिह्वास्पर्शनइन्द्रिय है जिसके छूनेसे ठंडा, गर्म आदिकका बोध होता है। तो जिस जिह्वासे हम स्वाद

लेते हैं उससे स्पर्श भी जाना जाता है क्योंकि जिह्वाके भीतरमें कोई अव्यक्त रूपसे ऐसी जिह्वाशक्ति है जो आंखोंसे नहीं नजर आ सकती। उसके द्वारा रसका ज्ञान होता है यह है रसनाइंद्रियप्राण। जब जीव मरता है तो यो रसनाइंद्रिय समाप्त हो जाती है। घ्राणइंद्रिय नासिकाके मध्यमें कोई ऐसा इन्द्रियस्कंध है कि जिसके द्वारा सुगंध और दुर्गंधका ज्ञान होता है। स्पर्शनइंद्रिय वहां भी है। वहां भी ठंडी, गर्म आदि चीजें ले जाये तो ठंडी, गर्म आदिका ज्ञान हो जायेगा, पर भीतरमें कोई स्कंध ऐसा है कि जिसके द्वारा सुगंध और दुर्गंध ज्ञात कर लिए जाते हैं। कारण होता है तो घ्राणइन्द्रियका भी वियोग होता है। चक्षुइन्द्रिय जिस इन्द्रियके द्वारा काला, पीला, नीला आदिक रंग जाने जायें उसे चक्षुइन्द्रिय कहते हैं। जो ये आंखों दिखते हैं इन सब पर स्पर्शनइन्द्रिय है। कोई चीज छू जाय तो ठंडा, गर्म आदिका ज्ञान तो होता ही है और वैसे भी चक्षुइन्द्रिय इस सारी आंखमें नहीं है, इस आंखमें जो सफेद गटा है वह भी चक्षुइन्द्रिय नहीं, उस सफेद गटाके बीचमें जो बहुतसा काला भाग है वह भी चक्षुइन्द्रिय नहीं। उस काले हिस्सेमें जो एक मसूरके दाने बराबर काला हिस्सा है उसके अन्दर चक्षुइन्द्रियकी शक्ति है। लोग कहते हैं ना कि तिलकी ओट पहाड़ है, तो उसका अर्थ क्या है कि तिल बराबर कोई चीज इस आंख पर आ जाय तो सारा पहाड़ ढक गया। वह है चक्षुइन्द्रियप्राण, जिसके वियोग होने पर मरण कहलाता है और जिसके रहने पर जीवन कहलाता है। श्रवण इन्द्रिय है कर्णइन्द्रिय जिसके द्वारा शब्द सुनाई दे, ज्ञात हों उसे कर्णइन्द्रिय कहते हैं। ये दिखने वाले इतने बड़े कान ये कर्णइन्द्रिय नहीं हैं। ये सब स्पर्शन इन्द्रिय हैं। इनसे ठंड गर्मी आदिक स्पर्शोंका ज्ञान होता है। इन कानोंके ठीक मध्यमें कोई एक पर्दा है, उसमें कर्णइन्द्रिय छुपी है। उस पर्देका ऊपरी भाग भी स्पर्शनइन्द्रिय है। तो यदि वह कर्णइन्द्रिय नष्ट हो जाय तो जीवन नष्ट हो जाय।

श्वासोच्छ्वास और आयु प्राण— यों ५ इन्द्रिय व ३ बल ये ८ प्राण हुए। दो प्राण हैं—श्वासोच्छ्वास और आयु। हवाके ग्रहण करने को श्वास कहते हैं और हवाके निकालने को उच्छ्वास कहते हैं। ये दोनों बातें बराबर चलती हैं। श्वासोच्छ्वास प्राण तो इतना स्पष्ट प्राण है कि जब किसी शरीरमें श्वास नहीं रहता तो उसीसे ही लोग निर्णय करते हैं कि यह मर गया, हर श्वासोच्छ्वास केवल मुत्त और नाकके श्वासका नाम नहीं है, किन्तु शरीरके समस्त छिद्रोंसे जो वायुका ग्रहण होता है और जो वायुका छोड़ना होता है उसे श्वास कहते हैं। कभी ऐसी भी घटना हो जाती है कि किसी मनुष्यको सांप डस ले और वह इतना बेहोश हो जाता कि नाड़ीके श्वासका भी पता नहीं लग पाता। लोग जानते हैं कि यह तो मर गया, पर समझदार लोग उस सांपके डसे हुएको तुरन्त नहीं जलाते। कुछ वाट देखते हैं, कोई कोई लोग तो उस सांपके काटे हुए व्यक्तिको यों ही कहीं कुछ मिट्टीमें दबा कर छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद वह जीवित आ जाता है, तो उसके प्राण नष्ट नहीं हुए थे। श्वास बराबर थी, आयु बराबर थी और इन्द्रियबल भी था, मगर ये सब अव्यक्त थे। इन दसों प्राणोंका वियोग हो जाय तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि पुनः वह जीवित हो सके। कभी आप यह भी जिह्वासा कर सकते हैं कि वर्षातके दिनोंमें एक ही रातमें एक एक बालिशतके मेढक इधर उधर उछलते छूदते नजर आने लगते हैं, तो वे कहां से पैदा हो गए ? वे इतने जल्दी उतने बड़े कैसे हो गए ? ये तो मेढकोंकी जातियां हैं। जो छोटे मेढक हैं वे छोटे ही रहते हैं, वे कहीं बढ़ नहीं जाते। और जो मेढक मर चुके वे कहीं फिरसे जीवित नहीं हो जाते। वहां होता क्या है कि मरे हुए मेढकोंकी खाल पड़ी रहती है। मेढक मर जाते हैं तो उनके शरीर की खाल इतनी पतली और पिचकी होती है कि लोग यह नहीं जान पाते हैं कि यहां मेढक है। तो वह मरा हुआ मेढक एक सम्मूर्द्धन स्कंध बन गया। जब वह कुछ गीला हुआ, उसमें योग्यता हुई। किर्स किसी जीवने आकर उसको ग्रहण किया तो वह शरीर बहुत जल्दी बन जाता है। मेढक सम्मूर्द्धन जन्म

वाले हैं, पर उस खालमें जो जीव आया वह वही जीव भी आ सकता है जो उस खालमें पहिले था। दूसरा कोई जीव भी उसमें आ सकता है, किन्तु जीवन व प्राण सबका नया है तो प्राण उसे ही कहते हैं जिसके रहने पर जीवन माना जाय और जिसका वियोग होनेसे मरण समझा जाय।

प्राणवर्णनके प्रसंगमें धर्मधारणके प्रयोजनका विन्दन—जीवका लक्षण व्यवहारनयसे तो यह किया गया कि जो दस प्राणोंसे जीता था, जी रहा है अथवा जीवेगा उसको जीव कहते हैं। सिद्धभगवानमें ये दसों प्राण नहीं रहते। लोग तो प्राणोंको तरसते हैं लेकिन ये प्राण ही इस जीवके दुःखके कारण हैं। ये प्राण न रहें, जीव खाली जीव रह जाय तो वह अनन्त आनन्दमय है। उसको किसी प्रकारका क्लेश नहीं है। यही तो करना है धर्म करके। धर्म हमें किसलिए करते हैं, किस लिए करना चाहिए, इसका सही निर्णय रखना। धर्म करना है जन्ममरणसे छुटकारा पानेके लिए। जन्म है इस प्राणोंसे, मरण है दसप्राणोंके वियोगसे। तो यही अर्थ निकला कि धर्म करना है इन प्राणोंसे छुटकारा पानेके लिए। जीवका स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य ज्ञानानन्दमात्र है। इसको इन प्राणोंकी दरकार नहीं है। आधु, श्वास, इन्द्रिया आदि मिलें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वतक ये जब तक जीवके साथ रहते हैं तब तक जीवको क्लेश भोगना पड़ता है। मरे जन्में, मरे जन्में यही परम्परा अनादिकालसे चली आ रही है और यही जीवको मुख्य क्लेश है। तो इन प्राणोंसे छुटकारा पाने के लिए, जन्ममरणसे मुक्ति पानेके लिए धर्म करना है। अब सोचिये कि ऐसा धर्म हमें किस प्रकार मिलेगा? छूटना है हमें जन्म मरणसे, तो अपने आपके स्वरूपको ऐसा अवश्य जानना होगा कि मेरा स्वरूप जन्ममरणसे रहित है। हम वनना चाहते हैं जन्म-मरणसे रहित और अपने आपको जाने कि मैं तो ऐसा ही बुद्ध हूँ, मैं यह ही हूँ अमुक नाम वाला, इस देह वाला इन प्राणोंवाला यह ही मैं हूँ। तो वतलाओ जन्ममरणसे छुटकारा कैसे मिले? इसके लिए यह श्रद्धान करना आवश्यक है कि मैं जन्ममरणसे रहित केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि लाइये, भीतरमें इस तरहसे अपनेको देखनेका प्रयत्न करिये, ऐसी धुन बनाइये, एक भी क्षण, एक भी सेकेण्ड यदि आपको अपने आत्मामें ऐसे सहज चैतन्यस्वरूप अपने आपके दर्शन हुए तो सम्यक्त्व हुआ समझिये और आपका मनुष्यजन्म सफल हो गया। एक ऐसे निज सहजस्वरूपका दर्शन यदि नहीं हो पाता तो कोई बड़ी राजा भी हो जाय कोई बड़ा चक्रो भी हो जाय, बड़ा वैभववान भी हो जाय, एक जगतसेठ भी बन जाय कोई, फिर भी उसका जीवन सफल नहीं है।

आत्मोद्धारका उपाय बनानेमें ही मानवजीवनकी सफलता—मनुष्य हम विषयोंके आरामके लिए नहीं बनने, यह निर्णय रखना। ये सब विनाशिक है। इनको भोगकर जीवका पूरा नहीं पडता है। कुछ दिनोंके लिए यह जीवन है। मरण होगा। मरणके बाद जैसे इस जीवने पुण्य पाप व माया है उसके अनुसार इसे दूसरे भवमें शरीर लेना होना। विषयोंके लिए यह मानवजीवन नहीं, किन्तु ससारके संकटोंसे सदके लिए छुट्टी मिल जाय। मैं केवल आत्मा ही आत्मा रहूँ, परमात्मा होऊँ, ऐसी स्थिति पानेके लिए यह मानव जीवन है। तो इन उपायोंमें सर्वप्रथम चाहिए सम्यग्दर्शन। देहसे निराला हूँ मैं। मुझमें रूप, रस, गंध, स्पर्शादिक कुछ भी नहीं है, मुझमें रागद्वेषमोहादिक विकारभाव भी नहीं है। मेरा स्वरूप तो एक शुद्धज्ञान व्योतिमात्र है। जो ज्ञान व्योतिमात्रस्वरूपमें अपने आपका दर्शन हो, अनुभव हो, ज्ञानमात्र ज्ञानके स्वरूपका जाननहार हो रहा हो, ऐसा जब आपका ज्ञान बनेगा उस समय सम्यक्त्व होगा और सम्यक्त्व ही तो आपका मानवजीवन सफल है। और सम्यक्त्व न हो मिथ्यात्वमें ही रहें, मोहरागद्वेषमें ही रहें तो रहे आपमें उससे इस जीवका उद्धार सम्भव नहीं है। जीवमें वास्तविक प्राण तो चेतन है। चेतनप्राणसे यह जीव शाश्वत जीव कहलाता है। और १० प्राणोंसे जीवनेकी बात व्यवहारसे है। इन प्राणोंसे अतीत जो सिद्ध पुरुष है वे ही परम आनन्दमय है। उनका ध्यान करें और विकाररहित निजस्वरूपका ध्यान

करें तो संसारके संकटोंसे दूर हो सकते हैं।

एयक्खे चहु पाणा वि-ति-वउरिंदिय-अण्णिण सएणीणं ।

छः सत्त अट्ठ एवयं दह पुएणाणं कमे साणा ॥१४०॥

एकेन्द्रिय जीवके प्राण—एकइन्द्रिय आदिक जीवोंमें कितने प्राण होते हैं ? इस बातका वर्णन किया जा रहा है। जिस जीवमें जितने अधिक प्राण हैं उस जीवके मारनेके लिए मारने वालेको अपने आपको अधिक उत्तेजित करना ही होता है। इस कारण उसके वधमें अधिक दोष है। जैसे आलू अरबी आदिक फल हैं, उनमें अनन्तकायकी हिंसा है, पर वे हैं सब एकेन्द्रियजीव, जिनकी हिंसा होती है। गोभीका फूल अथवा कोई चाँटी चाँटी इनमें दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव भी होते हैं। तो इनके घातमें उससे अधिक हिंसा है। आलूके भक्षणमें अनन्तएकेन्द्रियकी हिंसा होनेपर भी एक चाँटीको ही मार दिया जाय तो उसमें हिंसा विशेष बताते हैं, कारण यह है कि अधिक प्राण वाले जीवको मारनेमें मारने वाले को कितना विशेष उत्तेजित होना पड़ता है। तो प्राणोंका समझना भी बहुत आवश्यक है कि किस जीव में कितने प्राण होते हैं ? एकेन्द्रिय जीवमें, जो कि पर्याप्त हो गए हैं, जिनका शरीर बढ़ने लगा है ऐसे एकेन्द्रिय जीवमें चार प्राण होते हैं—(१) स्पर्शनइन्द्रिय, (२) कायबल, (३) श्वासोच्छ्वास और (४) आयु। एकेन्द्रिय जीवमें चारइन्द्रिया नहीं हैं—रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इसलिए चार प्राण ये कम हो गए। मन भी नहीं है, अतः मनोबल नहीं है। रसना इन्द्रिय न होनेसे वचन भी नहीं है। सो वचनबल भी नहीं है। दोइन्द्रिय जीवमें, जो कि पर्याप्तक हो गया है, ६ प्राण होते हैं—दोइन्द्रिय, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु। लट, केचुवा, जोक, शंख, कोड़ी, सीप आदिक ये दोइन्द्रिय जीव हैं। इनमें दो तो इन्द्रियां हैं, वे स्पर्शनइन्द्रिय द्वारा ठंड गर्मीका ज्ञान कर सकते हैं। रसनाइन्द्रिय द्वारा वे रसका ज्ञान कर लेते हैं।

संज्ञावो व मनका कार्य—देखिये—जिनके मन नहीं है ऐसे जीवोंके भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार संज्ञायें हैं। कोई यह संदेह न करे कि इन दोइन्द्रिय आदिक जीवोंमें मन नहीं है तो ये आहार कैसे ढूँढते और करते हैं ? आहार आदिकके करनेके लिए मनकी आवश्यकता नहीं है। मन होगा जिसके तो वह जरा कलापूर्वक आहार आदिक कर लेगा, इतना ही अन्तर होगा। पर मनका काम आहार कराना नहीं, यह तो संज्ञाओका काम है। मनका काम तो अस्ती हित और अहितका विवेक कराना है। यह काम करने योग्य है, इस प्रकारका हेतु उपादेयका विवेक कराना मनका काम है। अब यदि कोई मन वाला जीव मनका शुद्ध उपयोग नहीं करता और इन्द्रियविषयोंमें ही मनको लगाकर अशुद्ध उपयोग करता है तो इसमें उसका हा दोष है। मन तो कहते हैं कि जिसके द्वारा हित अहितका विवेक किया जा सके। करें अथवा न करे, यह उसकी कषायके अनुसार है।

तीनइन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय जीवके प्राण—तीनइन्द्रिय जीव जैसे जूँ, खटमल, बिच्छू वगैरह हैं ये पर्याप्तक होनेपर ७ प्राण पाते हैं। तीनइन्द्रिय—स्पर्शन, रसना और घ्राण, वचनबल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु। तीनइन्द्रिय जीवके तीन इन्द्रिया हैं, उन स्पर्शनइन्द्रियावरण, रसनाइन्द्रियावरण, घ्राणोन्द्रियावरणका क्षयोपशम है और इसही प्रकारके वीर्यान्तरायका क्षयोपशम है। जिससे वे तीनइन्द्रिय जीव हुए। इनके रसना होनेके कारण वचनबल भी है। कायबल तो सभीके होता ही है। जितने संसारी जीव हैं वे कोई भी कायसे रहित नहीं हो पाते। श्वासोच्छ्वास और आयु ये भी सभी पर्याप्तक जीवोंके होते हैं। चारइन्द्रिय जीवमें ८ प्राण हैं—४ तो इन्द्रियप्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, इन जीवोंका चारइन्द्रियावरणोंका क्षयोपशम है। रसनाइन्द्रिय होने के कारण वचनबल भी है। कायबल तो होता ही है, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सब मिला कर ८ प्राण हैं। जितने भी संसारी जीव हैं और

वे अपने-अपने प्राप्त शरीरमें रहते हैं तो जब तक उनके आयुका उदय है तब तक वे उस भवमें जीवित हैं। आयुका क्षय होनेपर उनका मरण हो जाता है। सो उस मरणसे लाभ क्या कि जिसके बाद फिर जन्म लेना पड़े। मरण तो प्रशंसनीय अरहंत भगवानका है इसी कारण उनके मरणको मरण नहीं कहते निर्वाण कहते हैं। असलमें उनके मरणका नाम है पंडित-पंडित मरण। सो मरणके बाद उनका जन्म नहीं होता इस कारण निर्वाण नाम प्रसिद्ध है। मरण नामकी प्रसिद्धि नहीं है। तो इस दृष्टिसे देखें तो मरण तो हितकारी है, पर जन्म कभी भी हितकारी नहीं है। मरणके बाद तो मोक्ष मिलता है पर जन्म के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मरण तो विशिष्ट समाधिपूर्वक बन जाता है, पर जन्म विशिष्ट समाधिपूर्वक नहीं है। तो जन्मकी अपेक्षासे मरणमे अधिक त्वासियत है लेकिन मरणसे लोग भयभीत रहते हैं विपरीत चीज तो जन्म है। मरणमे परिणाम संभल जाय तो भविष्यके समयमे उसको आनन्द ही रहता है।

असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके प्राण—असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके ६ प्राण हैं। चूंकि यह पञ्चेन्द्रिय जीव है अतएव पाँचों इन्द्रियां हैं—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। रसना इन्द्रिय प्रकट हो गई है अतएव वचनबल भी है, कायबल तो होता ही है। इन असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंके मन नहीं है अतएव मनोबल नहीं है। श्वासोच्छ्वास और आयु ये दो प्राण भी हैं। यों असंज्ञी पञ्चेन्द्रियमें ६ प्राण होते हैं—केवल एक मनोबल नहीं होता। अब यहां देखिये कि इतनी ऊँची पर्यायमें आ गया असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव कि जिससे नीचे असंख्याते चार इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, दो इन्द्रिय है। और एकेन्द्रिय तो अनंत जीव है, फिर भी एक मन प्राप्त न होनेसे वे कुछ उद्धारका काम नहीं कर सकते। अपनेको यह शिक्षा लेनी है कि आज जो साधन पाया है वह इतना ऊँचा पाया है कि हम अपने मनको व्यवस्थित और विशुद्ध बनायें तो इस मनुष्यभवका हम इतना ऊँचा लाभ उठा सकते हैं कि संसारके सकटोंसे सदाके लिए छुट्टी पा जानेका उपाय बना सकें। सम्यक्त्व ऐसा दुर्लभ रत्न है कि जिसके बिना यह जीव ससारमें जन्ममरण करता रहा और करता रहेगा। वर्तमानमें भी यह जीव सुखी नहीं हो रहा, क्योंकि इस पर मिथ्यात्व लदा है। स्वरूप है और भाति, समझता है और भांति, तो कैसे उद्धार हो? जिस वैभवमे, परिवारमे यह जीव भुग्ध हो रहा है इतना मोह कि जिन परिजनोंके लिए सारे जीवन यह कष्ट सहता है और इतना मोह रखता है कुटुम्बमे कि उसका तन, मन, धन, वचन सर्वस्व सब कुछ उन कुटुम्बीजनोंके लिए ही है। दूसरी बात चित्तमे नहीं समाती। इतना तीव्र व्यामोह जब जीवके लदा हुआ है तो उसे शान्त कहाँसे आ सकती है? जीव स्वयं शान्त है। उसके स्वभावमें क्लेश और अशान्ति है ही नहीं, लेकिन जिस किसी भी प्रकार हुआ है, मिथ्या जो ज्ञान बना, मिथ्या श्रद्धा बना, जिसके कारण विषयोंमें ही यह जीव रम रहा तो पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। लोग तो अपनी वर्तमान स्थितिमें पराधीनता इतने में ही समझते हैं कि हम पिताके आधीन हैं, हम अपने मालिकके आधीन हैं, हम अमुकके आधीन हैं लेकिन यह कोई बड़ी आधीनता नहीं, वास्तविक पराधीनता इस जीवकी क्या है कि यह कर्मोंसे बधा है। जैसा कर्मका उदय है उसके अनुसार इसका जन्म मरण है, सुख दुःख है, इसका परिणामन है। तो यों विभाव विपदायें जो इस जीव पर मडरा रही हैं उस पराधीनताको देखो—वास्तविक पराधीनता वह है और जब तक यह जीव ससारी है, चाहे वह चक्रवर्ती भी हो जाय, इन्द्र हो जाय तो भी पराधीन है—व्याकुल है। तो इस पराधीनताका क्लेश मिटानेका उपाय है एक सम्यग्दर्शन, ये जड़ पदार्थ क्या चीज हैं? यह वैभव इस आत्माके लिए क्या मूल्य रखता है? अपनी उस सम्पदा और विपदाको तो देखो—जिस सम्यक्त्व सम्पत्तिके मिलने पर अनंतभवोंके कष्ट दूर हो जाते हैं अर्थात् आगे कोई भव न लेना पड़े, तो सारे कष्ट दूर हुए ना, वह सम्यक्त्वका प्रताप है। यद्यपि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र इनकी एकता

मे ही ससार कटता है, यह बात सत्य है फिर भी सम्यक्त्वके सम्बन्धमें अधिक यों कहना पड़ता है कि सम्यक्चारित्र भी सम्यग्दर्शनके बिना नहीं होता। तो सबकी जड़ तो सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व पानेके लिए अपने हृदयको विशुद्ध बनानेकी आवश्यकता है। धनी हो, गरीब हो, मनुष्य हो पशु हो, नारकी हो, देव हो, कोई भी संज्ञीपचेन्द्रिय जीव अपने हृदयको विशुद्ध बनाकर अपनी दृष्टि निर्मल कर सकता है। तो मनके बिना यह जीव असंज्ञी पचेन्द्रिय तक हो गया, लेकिन उद्धारका कोई रास्ता न मिला।

संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके प्राण—संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवमें १० प्राण होते हैं। ५ इन्द्रिय और मन होने के कारण मनोबल भी, वचनबल और कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु ये सब मिलाकर १० प्राण संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवके होते हैं। इन सब प्राणोंके मिलनेके कारण क्या हैं? इन्द्रियावरणके क्षयोपशम से तो इन्द्रियप्राण मिलते हैं और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे मनोबलप्राण मिलता है। शरीर नामकर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण मिलता है और श्वासोच्छ्वास मिलता है। शरीर नामकर्मका और स्वर नामकर्मका उदय होनेपर वचनबल प्राण मिलता है। सबके साथ वीर्यान्तरायका क्षयोपशम लगा हुआ है। आयुकर्मका उदय होनेपर आयुप्राण मिलता है। इस तरह इस पर्याप्त एकेन्द्रिय आदिक जीवोंमें प्राणोंकी संख्या जानना चाहिए। यह तो हुई पर्याप्तक जीवोंके प्राणोंकी बात। अब जो जीव अपर्याप्त हैं अर्थात् किसी भवसे मरकर नये शरीरको ग्रहण करने आया है। जब तक उस शरीरको ग्रहण करनेकी पूरी शक्ति जीवमें नहीं आती तब तक वह अपर्याप्त है, और ऐसी स्थितिमें उन अपर्याप्त जीवों के कितने प्राण होते हैं इस विषयको अगली गाथामें कह रहे हैं।

द्विहाणमपुण्णाणां इगि-वि-ति-चउरक्ख-अतिम-दुगाण।

तिय चउ पण छः सत्त य कमेण पाणा मुण्येयवा ॥१४१॥

अपर्याप्त जीवोंके प्राणोंकी संख्याके प्रकरणमें एकेन्द्रिय अपर्याप्तके प्राणोंका वर्णन—अपर्याप्त जीव दो प्रकारके होते हैं—निवृत्त्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त। कोई जीव पूर्वभवके शरीरका त्याग कर अगले भवके शरीर पर आया है तो उस शरीरको शरीररूप परिणमानेकी शक्ति जब तक नहीं आ पाती है तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। उनमें जो शरीर पर्याप्त पूर्ण नहीं कर पाते और मर जाते हैं उन्हें लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं। ये जीव एक श्वासमें १८ बार जन्ममरण करते हैं और जो जीव शरीरपर्याप्त पूर्ण करनेसे पहिले मरते तो नहीं हैं, पर्याप्त पूर्ण करके ही मरेगे लेकिन जब तक पर्याप्त पूरी नहीं हुई है तब तक वे निवृत्त्यपर्याप्तक कहलाते हैं। हम आप सब जीव जो वधु बैठे हैं, ये जिस समय गर्भमें आये उस क्षण दो चार सेकेण्डको निवृत्त्यपर्याप्त थे, बादमें पर्याप्त बने। लब्ध्यपर्याप्त जीव आंखों नहीं दिखते, उनका शरीर आंखोंसे दिखने योग्य नहीं है, वे एक बार नाड़ीके उचकनेमें जितना समय लगता है उतने समयके १८ बार जन्म ले लेते हैं और मरण कर जाते हैं। तो यहाँ दोनों प्रकारके पर्याप्तोंके प्राण कहे जा रहे हैं। एकेन्द्रिय जीव जब निवृत्त्यपर्याप्त है या जो कोई लब्ध्यपर्याप्त है उसके तीन प्राण हैं—एक इन्द्रिय स्पर्शनइन्द्रिय, एक बल कायबल और आयु। उसके श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं बन पाता। जिसके पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है उसके श्वास और उच्छ्वासका काम नहीं चलता। लब्ध्यपर्याप्त जीव हजारों बार जन्म मरण कर जाते हैं। उनको श्वासोच्छ्वास मिल ही नहीं पाता। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त होनेके बाद ही सम्भव है। तो यो एकेन्द्रिय जीव जिसके पर्याप्त पूर्ण नहीं हुई है उसके तीन प्राण हैं, और पर्याप्त पूर्ण हो जानेपर एकेन्द्रियके चार प्राण होते हैं, सो पहिली गाथामें बताया ही है। इस वर्णनसे हम इन जीवों की दशाये जाने और जानकर यह शिक्षा ले कि हम ऐसी ऐसी खोटी दशाओंसे निकलकर आज श्रेष्ठ मनुष्य हुए हैं तो हमको आत्मोद्धारके काममें प्रमाद न करना चाहिए।

वि-ति-चउक्त्वा जीवा हवन्ति णियमेण कम्म-भूमिसु ।

चरिमे दीवे अद्धे चरम-समुद्वते वि सव्वेसु ॥१४२॥

विकलत्रिक जीवोका आवासक्षेत्र—लोकका आकार एक पुरुषाकार है और उसमें भी ७ पुरुष समान कद वाले एकके पीछे एक खड़े हों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर तो वह लोकका आकार बनता है। तो उस लोकके ठीक बीचमें ऊपरसे नीचे यो समझिये कि जो चौथे नम्बरका पुरुष है उसके प्रीवा बराबर चौड़ा, लेकिन हो नीचे तक ऐसी बड़ी १४ राजू लम्बी एक नाली है। उसमें त्रस जीव रहते हैं। तो अब यहां यह प्रश्न है कि त्रस जीव क्या त्रसनालीमें सब जगह रहते हैं? और उसमें भी विकलत्रय जीव कहाँ रहते हैं, इन सब बातोंकी जानकारीके लिए अब यह प्रकरण चल रहा है। प्रथम तो यह नियम है कि दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव कर्मभूमिमें ही होते हैं। भोगभूमिमें ये जीव नहीं पाये जाते। और अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं। हाईड्रीपके अन्दर ५ भरत, ५ ऐरावत, ५ विदेह, ये १५ कर्मभूमि माने गए हैं। कर्मभूमियाके ही जीव मोक्ष जाते हैं। अर्थात् कर्मभूमियामें उत्पन्न हुए मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं। मोक्ष तो चाहे वह भोगभूमिके स्थानसे भी प्राप्त कर ले, पर होना चाहिए कर्मभूमिका उत्पन्न हुआ मनुष्य। भोगभूमिमें भोगके साधन बहुत हैं। जब जैसा चाहा तैसा कल्पवृक्षसे उन्हें वस्त्र, आभूषण, भोजन आदिक सभी प्राप्त हो जाते हैं। पुरुष, स्त्री एक साथ उत्पन्न होते हैं और मरण पर्यन्त एक साथ रहते हैं। उनकी बराबरकी आयु होती है। कभी उनका वियोग नहीं होता। ऐसे भोग और सुखोंसे भरे हुए भोगभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको वैराग्य उत्कृष्ट नहीं जग सकता। जहां दुःख नहीं है वहां वैराग्य भी उत्कृष्ट नहीं है। थोड़ा अदाज भी यो कर लो कि यदि जीवनमें कभी दुःख न आये, खूब सुख ही सुख रहे, तो उस जीवका उत्थान नहीं होता। जीवका उद्धार वहां ही सम्भव है जहां दुःख आपत्ति उपसर्ग भी आते रहते हैं। तो यों समझिये कि जीवनमें संकटोंका आना लाभदायक है, नुकसान करने वाला नहीं है। देखिये—कर्मभूमिमें ही संकट आया करते हैं। इष्टवियोग हो गया, पुत्र, स्त्री कोई सामने मर जाते हैं तो कितना क्लेश इस जीवको रहना होता है। तो जहां अनेक प्रकार के क्लेश हैं, उपसर्ग आते हैं, विपदाये हैं वहां बुद्धि भी व्यवस्थित रहती है और लहा केवल सुख ही सुख रहा करता है वहा बुद्धि व्यवस्थित नहीं रहती। तो कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य ही मोक्ष जा सकते हैं। भोगभूमिमें या स्वर्गादिकमें उत्पन्न हुए जीव मोक्ष नहीं जा पाते। तो कर्मभूमियां १५ हैं। ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ विदेह—इन १५ कर्मभूमियोंमें दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और असङ्गी पञ्चेन्द्रिय जीव होते हैं, भोगभूमिमें नहीं होते। भोगभूमिमें केवल सङ्गीपञ्चेन्द्रिय जीव ही होते हैं एकेन्द्रिय भी होते हैं किंतु उन एकेन्द्रियोंको भोगभूमिज नहीं कहते हैं। वे तो एकेन्द्रिय ही हैं। इसके अतिरिक्त माधारण वनरपतिकाय भी है। पृथ्वी जल, अग्नि आदिक सभी प्रकारके स्थावर जीव हैं, लेकिन उनका नाता तो रथावरसे ही है। तो ये कीट मकोड़े आदि विकलत्रय जीव कर्मभूमिमें हैं और कुछ अन्दाज भो किया होगा कि आजकल कीड़ामकोड़ा, मच्छर पतंगा आदि ये कुछ बढ़से रहे हैं। बहुत समय पहिले इन विकलत्रयोंकी सख्या इतनी आविक यहा न थी। ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा है त्यों-त्यों ये विकलत्रय जीव बढ़ रहे हैं। इससे पहिले चौथाकाल था। उस चौथे कालमें २४ तीर्थंकर हुए थे। उस समयमें भव्यपुरुष मोक्ष जाया करते थे। वह भी कर्मभूमि थी मगर आदिनाथ भगवानसे पहिले वहा भोगभूमि थी। कल्पवृक्षों से सम्पदा प्राप्त होती थी। मनमाने मस्त रहा करते थे, वह अरथायी कर्मभूमि थी। तो कर्मभूमि इन १५ क्षेत्रोंमें है। इनके अलावा अतका जो स्वयंप्रभुद्वीप है उसमें भी बीचमें जो स्वयंप्रभुपर्वत पड़ा है, जिससे उसके दो भाग हैं। तो आखिरी भागमें भी दो इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और असङ्गी पञ्चेन्द्रिय जीव पाये जाते हैं। अन्य जगह ये विकलत्रय नहीं पाये जाते हैं।

इसके अलावा स्वयंभूरमण समुद्रमे भी जलचर जीव और ये विकलत्रय जीव पाये जाते है । इसके अतिरिक्त विकलत्रय कहीं नहीं है, स्वर्गोमे देव और देवियां हैं, वहां लट, कीट, पतिगा आदि नहीं है । नरकोमे भी नारकी जीव है, वहा पर भी लट, कीट, पतिगा आदि नहीं होते । ये सब कर्मभूमिमे ही होते है । अब मनुष्य क्षेत्रसे बाहर रहने वाले जो तिर्यञ्च हैं उनकी आयु, उनके शरीर, आदिककी बात कहते हैं ।

माणुस रिक्तस्स वहि चरिमे दीवरस अद्ध्य जाव-।

सञ्चत्थे वि तिरिच्छा हिमवदतिरिपहि सारिच्छा ॥१४३॥ ;

मनुष्यक्षेत्र और मनुष्यलोकके सर्वस्थानोसे मुक्तिगमन—यह ढाई द्वीप क्यो कहलाता है कि तीसरा जो द्वीप है उस द्वीपके बीचमे गोल गोल चारो ओर एक मानुषोत्तर-पर्वत पड़ा है, उसकी वजहसे जो भीतर का आधार द्वीप है वहां तक मनुष्यलोक माना है । इस मनुष्यलोकसे मनुष्य रहते हैं, उससे बाहर फिर मनुष्य नहीं । मनुष्य ढाई द्वीपसे ही मुक्त होते हैं । ढाई द्वीपका क्षेत्र जितने लम्बे चौड़े विस्तारमे है ठीक उतना ही क्षेत्र ऊपर सिद्ध भगवानके रहेगा, क्योकि जहांसे मोक्ष जायेगे उसके सीधमे ही वह आत्मा जायगा और लोकका जो आखिरी भाग है वहां जाकर वह आत्मा टहर जाता है । तो वे सिद्ध कहां हैं ? जहांसे मोक्ष गए हैं उसके ठीक ऊपर लोकके अन्तमे हैं । तो ढाई द्वीपसे सब जगहसे मोक्ष जा सकते है । अब आप सोचेगे कि इतने बड़े-बड़े समुद्र है, उन समुद्रोसे कैसे जीव मोक्ष जायेगे ? तो समुद्रसे मोक्ष जानेका प्रकरण यह बनता है कि किसी देव आदिकका किसी मुनिसे पूर्वभवका वैर हुआ तो वैर विरोध से उम मुनिको पकड़कर समुद्रमें पटक दिया । अब समुद्रमे गिरनेका समय और वहाँ मुनिके शुक्लध्यान का ऊंचा-भाव बना, घातियाकर्म नष्ट हुए और वही वह मुनि अरहत प्रभु बना और थोड़ी ही देरमें चार अघातियाकर्म दूर हुए, सब कर्मोंके नष्ट होने से वह मुनि मोक्ष गया । तो जिस जगह पटक दिया उस जगहसे भी उस जीवका मोक्ष हुआ, तो उसके सीधमे भी मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव हैं । जहां कर्मभूमि नहीं है ऐसे ढाईद्वीपके अन्दर जो भोगभूमिका क्षेत्र है वहांसे भी जीव मोक्ष जाते हैं । कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य मुनि होकर विहार करते हुए जा रहे, आकाशमे भी विहार करते, ऋद्धिबलसे भी विहार करते, वही कहीं ध्यान करने बैठ गए और वहाँ उनकी आयु पूरी हुई, वहाँ समस्त कर्म उनके नष्ट हो गए तो वहासे भी मोक्ष जाते हैं । सब जगहसे ढाई द्वीपसे जीव मोक्ष गए । जहां हम आप बैठे हैं यहांसे भी अनन्तसिद्ध हुए । जिन्हें निर्वाण क्षेत्र माना है, शिखर जी वगैरह तो यह तात्कालिक एक विशेषताके कारण माना है । वैसे तो निर्वाण क्षेत्र ढाई द्वीपके अन्दर प्रत्येक प्रदेश है । एक शंका यह कर सकते हो कि मेरू पर्वतका जो ठीक बीचका हिस्सा है, जिससे ऊपर मेरू पर्वतकी चोटी है और चोटीके ऊपर स्वर्गका विमान है, जिसके अन्दर केवल एक बालकी मोटाई भर है । तो उस चोटीके ठीक नीचे पर्वतसे वहां भी जीव मोक्ष गए तो वे किस तरह मोक्ष गए ? तो उसकी बात यह है कि कोई ऋद्धिधारी मुनि जो अपनी ऋद्धिके बलसे उस पर्वतके भीतरसे गमन कर रहा और ठीक उस जगह थोड़ा रुक कर ध्यान हो गया तो वहाँसे सीधा मोक्ष जायेगा । तो ढाई द्वीपके अन्दर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहांसे जीव मोक्ष नहीं गए । मनुष्य क्षेत्रमे मनुष्य भी रहते है, तिर्यञ्च भी है, पर मनुष्य क्षेत्रसे बाहर मनुष्य नहीं है ।

मनुष्यलोकसे बाहर मनुष्यकी अगति व नन्दीश्वर द्वीपका वर्णन—ढाई द्वीपसे बाहर जितना मध्यलोक पड़ा हुआ है उसमे मनुष्य रहते ही नहीं, न किसी प्रकार मनुष्य जा सकते है, अष्टाहिकाके दिनोंमें जो नन्दीश्वर द्वीपकी पूजा करते हैं वह प्वा द्वीप है । ढाई द्वीपमें तो तीन द्वीप आ गए, उसके आगे चौथा, पांचवा, छवठां, ७वां और उतने ही समुद्र व्यतीत करने के बाद प्वा द्वीप आता है । उस प्वा द्वीपमे चार दिशाओमें अकृत्रिम जैन मंदिर हैं । उन जिनमंदिरोंको किसीने कभी बनाया ही नहीं । पृथ्वी की ऐसी ही आकृति है कि वे निरन्तर प्रतिबिम्बरूप बने हुए है और अनादिसे बने हैं, अनन्त काल तक

रहेंगे। भले ही उसमें कुछ परमाणु आते हैं कुछ थोड़े चले गए, लेकिन वह सुद्रा ऐसी ही रहेगी। तो नन्दीश्वरद्वीपमें चार दिशाओंमें १३-१३ जिनमंदिर हैं। इस तरह कुल ५२ मंदिर हुए। वहा केवल देव लोग ही पूजनके लिए पहुंच सकते हैं, मनुष्य नहीं पहुंच सकते। सो उन ८ दिनोंमें रात दिन बराबर वहा वंदना चलती रहती है। वहां रात दिनका भेद नहीं है, यह अपने यहांके रात दिनकी अपेक्षासे कह रहे हैं। मांयने ८ दिनके ६४ प्रहर तक याने १६२ घंटे निरन्तर वहा पूजा चलती रहती है और वहां चारों प्रकारके देव पूजक होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी और वैमानिक। तो जैसे पूर्वदिशामें भवनवासी देवोंका जत्था प्रभु वंदन कर रहा है तो वे दो प्रहर चीतने के बाद दूसरी दिशामें चले जायेंगे। वहा व्यन्तरोंका जत्था आ गया। फिर दो दो प्रहर चीतते जायेंगे, वहा चारों प्रकारके देव क्रमशः आते जायेंगे। चारों प्रकारोंके देव दो दो प्रहर एक-एक दिशामें पूज न वंदन करते करते हैं। इस तरह वहां १६२ घंटे निरन्तर पूजा होती है। जमही भावको लेकर ये मनुष्य भी पूजन करते हैं। मनुष्योंकी गति तो वहां नहीं है लेकिन उसका भाव उसका आकार सब कुछ स्थापित करके पूजन वंदन करते हैं।

नन्दीश्वर द्वीपमें मनुष्योंकी अगति—एक सेठ सेठानी किसी नगरमें रहते थे। तो सेठजीने कहा सेठानीसे कि मैं तो नन्दीश्वर द्वीपकी वंदनाको जाऊंगा। वह सेठ था विद्याधर। अर्थात् उसे विद्या सिद्ध थी। सेठानी बोली कि आप नदीश्वर द्वीपमें नहीं पहुंच सकते। वहाँ मनुष्योंकी गति नहीं है। सेठने कहा कि हमको विद्या सिद्ध है। इस अपने विद्यावलसे बराबर चले जायेंगे। सेठ चला अपने विमानमें बैठकर। जहाँ मानुषोत्तर पर्वत पर पहुंचा कि वहाँसे विमान गिर गया, विमान भी टूट गया और सेठ भी गुजर गया। सेठको नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दनाका भाव था, उस ही में चित्त था, सो वह मरकर देव हुआ और देव होकर नन्दीश्वरकी वन्दना करने गया। नन्दीश्वरकी वन्दना करनेके बाद उसके कुतूहल हुआ, अबधिज्ञान तो था ही सो उसने किया कि पूर्वभवकी मेरी स्त्रीने ठीक ही कहा था कि आप नन्दीश्वरद्वीप नहीं जा सकते। सो वह देव अपनी पूर्व भवकी स्त्रीके हृद अद्धानसे प्रसन्न होकर उस ही पूर्वभवके सेठका रूपका धारण कर उस स्त्रीसे मिलने आया। उस सेठानीसे बोला कि तुम तो कहती थी कि नन्दीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, और देखो, मैं तो नन्दीश्वरद्वीपकी वंदना कर आया। तब वह स्त्री कहती है कि यदि आप नन्दीश्वर द्वीपकी वन्दना कर आये तो आप मनुष्य नहीं हैं, देव हैं। तब उस देवने अपना सही रूप प्रकट करके कहा कि ऐ सेठानी तुम्हारे अद्धानको धन्य है। तुमने जो बात कही थी वह बिल्कुल सत्य थी। मैं गया बड़े वेगसे विमानमें चढ़कर, लेकिन मानुषोत्तर पर्वतसे टकराकर प्राणान्त करके मैं देव हुआ और देव होकर नन्दीश्वरकी वन्दना कर सका। वास्तवमें नन्दीश्वर द्वीप मनुष्यभवमें नहीं पहुंच सकते। आपके हृद अद्धानसे प्रसन्न होकर हम यहां आये हैं।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंका निवास क्षेत्र व इस वर्णनसे शिक्षा—मतलब यह है कि मनुष्य क्षेत्रके बाहर मनुष्य न रहा। फिर मनुष्य लोकसे बाहर कौन रहता है। ढाईद्वीपके बाहर और अन्तिम द्वीपके आधे भागसे पहिले सब जगह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च रहते हैं। और वे सब हैमवत क्षेत्रके याने जघन्य भोगभूमिकी तरहसे रहते हैं। यो समझिये कि ढाईद्वीपके बाहर अन्तिम द्वीपके आधे भाग तक जघन्य भोगभूमि है, मगर है वह तिर्यञ्चोंकी, मनुष्योंकी। देखिये— लगतमें ये सब पुण्य पापके फल हैं। कोई वहाँ उत्पन्न होता है। कोई कैसे ही सुख दुःख भोगता है। इस जगतमें यह जीव कर्मोदयवश नाना गतिर्योंमें जन्म लेता है, सो जन्ममरण आदिक सभी दुःख यही है। थोड़ी भोग सम्पदा मिल गई तो उसमें क्या पूरा पड़ता है? चाँहिए यह कि ऐसा उपाय बनाये कि जन्ममरणके सब सकट सदाके लिए समाप्त हो जायें। वह उपाय है सम्यग्दर्शन, सो अपने पर यदि दया हो तो ज्ञानार्जन करके इस सम्यग्दर्शनको पैदा कर ले तो आपका यह दुर्लभ मानवजीवन सफल हो जायगा।

लवणोऽपि कालोऽपि अंतिम-जलहिम्भि जलयरा संति ।

सेस-समुद्देशु पुणोण जलयरा संति णियमेण ॥१४४॥

जलचरोके निवासके स्थानभूत समुद्र—यहा लोकाका आकार, प्रमाण बताया जा रहा है। लोकानुप्रेक्षामें लोकका परिमाण जानकर, लोकमें रहने वाले जीवोंकी दशायें जानकर यह शिक्षा ली जाती है कि सम्यग्दर्शन पाये बिना यह जीव इस लोकमें प्रत्येक प्रदेशपर अनन्त चार उत्पन्न हुआ है और मरा है। जब तक सम्यग्दर्शन और सम्यग्दर्शनमें वृत्ति (चारित्र) न होगी तब तक जीवको ससारमें रलना पड़ेगा। इस वर्णनसे सम्यक्त्व लाभके लिए प्रेरणा मिलती है और जो भाव संसारमें जन्ममरण करानेके कारण हैं उन कारणोंसे विरक्त होनेकी प्रेरणा मिलती है। लोकमें जीवोंकी दशायें जानकर कितने प्रकारके जीव हैं, वे कैसी स्थितिमें रहते हैं यह जानकर भी यह शिक्षा मिलती है कि सम्यक्त्व लाभ विना संसारमें ऐसी-ऐसी योनियोंमें उत्पन्न होना होता है। उस ही सिलसिलेमें यहां यह बतला रहे हैं कि जलचर जीव किन-किन समुद्रोंमें रहते हैं और किनमें नहीं रहते। इस मध्यलोकमें असंख्याते समुद्र हैं— एक एक द्वीपको घेरे हुए एक एक समुद्र है। और जो असंख्याते द्वीप हैं, उनको घेरे हुए असंख्याते समुद्र हैं। उन समुद्रोंमें कहां जलचर हैं और कहां नहीं हैं यह वर्णन इस गाथामें किया है। जम्बूद्वीपको घेरकर जो लवणसमुद्र है, जिसके एक तरफका विस्तार २ लाख योजनका है। सभी तरफ इस समुद्रका विस्तार दो दो लाख योजनका है। उस लवण समुद्रमें जलचर जीव रहते हैं। यहां जलचरसे मतलब केवल तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जलचरसे नहीं है किन्तु दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय जीव जो जलमें रहते हैं जिनका जलमें रहकर ही जीवन बनता है उन जलचरोंकी बात की जा रही है। लवणसमुद्रको घेरकर दूसरा द्वीप है, उस दूसरे द्वीपको घेरकर कालोदधि समुद्र है। उस कालोदधिसमुद्रका परिमाण एक तरफ ८ लाख योजन है, ऐसे चारों तरफ ८-८ लाख योजन विस्तार वाले कालोदधिसमुद्रमें जलचर जीव हैं और अंतिम समुद्रमें जिसका नाम स्वयंभूरमण समुद्र है, जिसका परिमाण ४ सरगते योजनका है, जो चारों ओर असंख्यातगुने योजन परिमाण वाले अन्तिम समुद्रमें जलचर जीव हैं। दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव जो जलमें ही अपना जीवन पाये हुए हैं, रहते हैं। इन तीन समुद्रोंको छोड़कर शेषके जितने असंख्याते समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं हैं।

समुद्रों के जल का स्वाद व लोकानुप्रेक्षणमें प्रकृतचिन्तन— असंख्याते समुद्रोंमें किस समुद्रके जलका कैसा स्वाद है, त्रैलोक्यसारमें बतलाया है कि लवणसमुद्रके जलका स्वाद नमकी तरह है, वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद शराव जैसा है, घृतवर समुद्रके जलका स्वाद घी जैसा है, क्षीरवर समुद्रके जलका स्वाद क्षीर अर्थात् दूध जैसा है, कालोद, पुष्करवर और स्वयंभूरमण समुद्रोंके जलका स्वाद जलके जैसा है और शेष समुद्रोंका स्वाद गन्नेके रसके जैसा है, ऐसे ऐसे असंख्याते समुद्रोंसे भिन्ना हुआ यह मध्य लोक है, यह तो सभी समस्त द्वीप समुद्र मिलाकर केवल एक प्रस्तार रूपमें एक राजू भी पूरा नहीं है, फिर जितना चौड़ा यह मध्य लोक है उतना ही चारों तरफ चौड़ा परिमाण हो उसे कहते हैं एक घन राजू। ऐसे-ऐसे ३४३ घन राजू प्रमाण यह लोक है। इस लोकमें वह जीव तक प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त चार जन्म ले चुका और मरण कर चुका। लेकिन मोहकी छाया अब भी जीव पर इतनी घनिष्ठ है कि जहाँ यह जीव उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को ही अपना मानता है। यह मेरा है, जितने खेत, घर जमीन आदि मोहियोंकी व्यवस्थाके अनुसार सरकारी रजिस्ट्रीमें दर्ज है। उन्हें यह मानता है कि ये मेरे हैं। लेकिन जब यह जीव लोकमें सर्वत्र जन्म ले चुका तो जब वह जमीन अपनी न रही तो यह जमीन, यह जायदाद क्या अपनी रह सकेगी? अब भी नहीं है। वस्तुस्वरूप ही यह बताया है कि मेरे आत्माका मेरे सहजानन्द स्वभावके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, लोकभाषनाके चिन्तनसे ऐसा ही ज्ञान प्रक।

मिलता है और इस ज्ञानप्रकाशके प्रतापसे जीव मुक्ति पधारे और इस ही ज्ञानके प्रतापसे जीवोंको मुक्ति प्राप्त होगी ।

पाताललोकमें बसने वाले जीवोंके विवरणका सकेत—अथ मनुष्य और तिर्यञ्चोंका निवास स्थान बताकर पाताल लोकमें किन किनका निवास है यह बताते हैं । पाताल लोक अथवा अधोलोक मेरुपर्वत की जड़से नीचेका क्षेत्र है वह सब अधोलोक कहलाता है । मेरुपर्वतकी जड़से लेकर मेरुपर्वतकी चूलिका के अन्त तक जितना क्षेत्र है वह मध्यलोक कहलाता है और मेरुपर्वतके शिखरके ऊपर लोकके अन्त तक जितना भी क्षेत्र है उसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं । देखिये—तीन लोकके परिमाणको बताने वाला मेरु पर्वत है । मेरुपर्वतकी जड़से नीचे मेरुपर्वतकी चोटीसे ऊपर और मेरु पर्वतके बराबर यह कहकर ही तीन लोककी सीमा जानी जाती है, इसी कारण इसका नाम मेरुपर्वत है । जो तीन लोकका माप बताने वाला हो उसे मेरु कहते हैं अर्थात् पाताल लोकमें किन-किन जीवोंका निवास है, इस नियमको बताते हैं ।

स्वभाय-पंकभाए भावण-देवाण हॉनि भवशाणि ।

बितर-देवाण तहा द्रुणं पि य तिरिय-ल्लोयम्मि ॥१४५॥

प्रथम पृथ्वीके तीन भाग—जिस जमीन पर हम आप चलते हैं यह जमीन बहुत मोटी है । इस पृथ्वीकी मोटाई १ लाख ८० हजार योजन है । इनकी मोटी इस जमीनके नीचे कुछ पृथ्वीरहित आकाशके बाद दूसरी जमीन है । उसके कुछ पृथ्वीरहित आकाशके बाद फिर तीसरी पृथ्वी है । इस तरह ७ पृथ्वियां हैं । इन पृथ्वियोंमें जो दूसरी तीसरी आदिक पृथ्वी हैं उनमें तो नारकी जीव रहते हैं, नारकी जीवोंका निवास पृथ्वी पर नहीं है किन्तु उस मोटी पृथ्वीमें बीचमें लाखों पोलें हैं, जिनका मुँह पृथ्वीके किसी ओर ही नहीं है । जैसे कोई एक फिट लम्बा, चौड़ा, मोटा काठका टुकड़ा हो और उस काठमें भीतर ही भीतर अनेक छिद्र हों, जिनका ऊपरसे कुछ पता ही न पड़े तो जैसे वे छिद्र किसी ओर अपना मुख नहीं बनाये हैं, इसी तरह नारकियोंके जो निवास पोल हैं । उनकी पृथ्वीके किसी ओर मुख नहीं है, अतएव कोई भी नारकी आकाशको नहीं देख सकता जो पृथ्वीसे ऊपर है । तो यह पहिली पृथ्वी जिसके ऊपर हम आप चल फिर रहे हैं यह तो पृथ्वीका ऊपरका स्थान है । यह पृथ्वी है १ लाख ८० हजार योजन मोटी । एक योजन होता है दो हजार कोशका । और करीब पौने तीन मीलका एक कोश होता है । ऐसे १ लाख ८० हजार योजन परिमाण इस मोटी पृथ्वीके तीन भाग— पहिले भागका नाम स्वभाग, दूसरे भागका नाम पंकभाग और तीसरे भागका नाम अवहल भाग है । तीन भागके ये तीन नाम किम आधारपर दिए हैं ? यद्यपि जो आधार बताया गया वह आधार उनका नहीं है लेकिन यहां मनुष्योंके आधारसे तीन हिस्से प्राप्त करने हैं । कभी कोई कुवां खोदना तो पहिले कुछ हिस्सा स्व पृथ्वीका निकलता है । जो सूखी मिट्टी है उसे कहते हैं स्व । दूरा पर्व निकलता है तो उसमें कीचड़ मिला हुआसा निकलता है । पंक कहते हैं कीचड़को । इसके बाद तीसरा पर्व निकलता है तो वह पानीसे भरा हुआ है । उसे कहते हैं अवहल । अप् कहते हैं पानीको उससे बहुल याने व्याप्त । तो यहांकी कलाओके आधारसे जो तीन नाम मिलते हैं वे ही नाम इन तीन भागोंके रखे गए हैं ।

प्रथम पृथ्वीके तीन भागोंमें निवास करने वाले जीवोंका विवरण—इस पहली पृथ्वीके तीन भागोंमें पहिले भागका नाम है स्वभाग । स्वभागमें कौन रहता है ? तो वहाँ कुछ भवनवासी और कुछ व्यन्तरदेव रहते हैं । भवनवासियोंमें असुरकुलार जातिके देवों को छोड़कर शेष ६ प्रकारके भवनवासी देव रहते हैं और व्यन्तरोंमें राक्षस नामके व्यन्तरों को छोड़कर शेष ७ प्रकारके व्यन्तर रहते हैं । तो इस पृथ्वीके तीन भागोंमें जो ऊपरका भाग है वहा ये भवनवासी और व्यन्तर जातिके देव रहते हैं । यह पहिले भाग जिसमें बहुतसे भवनवासी और व्यन्तर रहते हैं, यह १६ हजार योजन प्रमाण मोटा है । भवनवासी

और व्यन्तरोंके उस भागमें बहुत सुन्दर भवन हैं, और उन भवनोंमें वरुणके निकट चैत्यालय भी हैं। दूसरे भागका नाम है पंक भाग। पंक भाग ८४ हजार योजन प्रमाण मोटा है। उसमें असुर कुमार जाति के भवनवासी देव और राक्षस जातिके व्यन्तर रहते हैं। तीसरा भाग है, अब्बहुल नामका, जिसका जिसका प्रमाण ८० हजार योजन मोटा है, उस अब्बहुल भागमें नारकी जीव रहते हैं। ये तीन भाग मिल कर १ लाख ८० हजार योजन यह मोटे हैं। इस प्रकरणमें यह भी जान लेना चाहिए कि भवनवासी देवोंके निवास स्थान मुख्यतया ये ही हैं जो बताये गए हैं। कुछ भी योग्य स्थान मध्य लोकमें है किन्तु व्यन्तर देवके निवासस्थान पाताल लोकमें भी हैं यहां भी है और मध्यलोकमें आकाशमें निराधार भी हैं। जैसे विमानों में जगह-जगह वर्णन आता है कि अमुक पर्वत पर एक चैत्यालय है उसके निकट भी भवन है ऐसे ही मध्यलोकमें भी भवन है और इसके अतिरिक्त टूटे फूटे खंडहरोंमें भी व्यन्तरदेव रहते हैं। इसके अलावा इस मध्यलोकमें कुछ हजार योजनपर कोई और ऊपर इस तरह आकाशमें भी उनके आवासके स्थान बने हुए हैं। व्यन्तरोंका निवास पाताललोकके अतिरिक्त अन्य जगह भी है, मगर भवनवासियोंका निवास पाताल लोकमें ही है।

पाताललोकके इन्द्रों द्वारा वन्दित होनेसे प्रभुकी पाताललोकवासियों द्वारा वन्दितताकी सिद्धि—जब भगवानकी वंदनामें कहते हैं कि १०० इन्द्रोंके द्वारा आप वन्दनीय हैं तो ऐसे १०० इन्द्र कौन हुए ? भवनवासीके ४० इन्द्र प्रतीन्द्र होते हैं, व्यन्तर देवोंके ३२ इन्द्र प्रतीन्द्र होते हैं, कल्पवासियोंमें २४ और एक चन्द्र, एक सूर्य, एक सिंह और एक चक्रवर्ती। यह चक्रवर्ती तो हुआ मनुष्योंका इन्द्र, सिंह हुआ तिर्यचोका इन्द्र और देवोंके शेष इन्द्र, ये सब मिलकर १०० इन्द्र कहलाते हैं। तो भवनवासीके ४० और व्यन्तरोंके ३२, ये ७२ इन्द्र प्रतीन्द्र तो पाताललोकके हैं और यह भी कहा गया है कि हे भगवन आप तीन लोक द्वारा पूज्य हैं तीन लोकके समस्त जीव आपको पूजते हैं। तो परिणामन यहां यह होता कि तीन लोकके जीव सब किसे पूजने आयेगे ? पाताल लोकके जीव सब कैसे यहां आ सकते ? तो उसका उत्तर यह है कि जब इन्द्रोंने भगवानकी पूजा तो इन्द्रोंके पूजनेका अर्थ यह है कि जिस लोकके वे इन्द्र हैं उस लोकके सब जीवोंके द्वारा पूजे गए हैं। चक्रवर्ती ने यदि प्रभुको नमस्कार किया तो इसका अर्थ यह है कि सभी मनुष्योंने नमस्कार किया, क्योंकि वे मनुष्योंके चक्रवर्ती अथवा इन्द्र हैं। इस तरह पाताललोक में भवनवासी व्यन्तरोंके निवास है उनके इन्द्रोंने नमस्कार किया तो वहां सबने नमस्कार किया और पहिली पृथ्वीके तीसरे भागमें नारकियोंका निवास है। इसके नीचेकी शेष छहो पृथ्वियोंमें नारकियोंका ही निवास है। पाताललोकमें कहीं दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, जीव कीट पतिगा आवि मिलेंगे। ये दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय जीव कर्मभूमिके क्षेत्रमें ही होते हैं।

जोइसियाण विमाणा रज्जूमित्तेवि तिरियलोएवि ।

कप्पसुरा उद्धम्हि य अहलोए होंति गोरइया ॥१४६॥

देवों और नारकियोंके निवासक्षेत्रका वर्णन— इस गाथामें ज्योतिषी देव, कल्पवासीदेव और नारकियों के स्थान बताये हैं। ज्योतिषी देवोंके विमान १ राजूप्रमाण तिर्यक् लोकमें हैं। मेरुपर्वतके चारों ओर असंख्याते द्वीप समुद्र है और वे एक दूसरेसे क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले हैं। प्रथम जम्बूद्वीप एक लाख योजनके विस्तारमें है। इस तरह असंख्यात उत्कृष्ट संख्यातसे भी अधिक द्वीप और समुद्र हैं, जिनमें अन्तिम समुद्र किना वडा होगा, उसके असंख्यातका भी अंदाज बहुत बडा है। इतने समस्त द्वीपसमुद्र जितने क्षेत्रमें फैले हुए हैं उतनेको तिर्यक्लोक कहते हैं। यह एक राजूप्रमाण है, इसके विस्तारमें ज्योतिषी देवोंके विमान रहते हैं, ये विमान यद्यपि ऊपर बताये गए हैं आसमानमें लेकिन वह भाग भी मध्यलोकमें है। मेरुपर्वतकी चूनिशके अन्तिम भाग तक मध्यलोक है, इससे ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। तो मेरु-

पर्वतकी चूलिकासे ऊपर ऊर्ध्वलोक है और वहां कल्पधासीदेव निवास करते हैं। नारकी जीव अधोलोकमें रहते हैं।

ज्योतिषी देवोंका निवास क्षेत्र—अब यहाँ ज्योतिषी देवोंका स्थान इस तिर्यक लोकमें भी किधर है ? इसका वर्णन सुनो—यहाँ मध्य लोक अथवा तिर्यक लोक कहोएक राज् प्रमाणके विस्तारका है। इसमें चित्रा पृथ्वीसे ऊपर ७६० योजन तक तो ज्योतिषी विमान नहीं है। इसके बाद ज्योतिषी विमान प्रारम्भ हो जाते हैं। सो यहाँसे ७६० योजन ऊपरसे तारोंके विमान हैं। उसमें भी १० योजन और ऊपर जाकर सूर्यके विमान हैं। सूर्य इस तिर्यक लोकमें अजगिते हैं। जम्बूद्वीप दो है। आगे-आगेके द्वीप समुद्रमें प्रायः दुगने तिगुने प्रत्येकमें बढते चले गए हैं मध्य लोकमें जितना हिस्सा मनुष्य लोकका है उतने में सूर्य चन्द्र घूमते हैं, अन्य तारायग भी घूमते हैं। केवल कुब्र ही ध्रुव हैं, किन्तु मनुष्य लोकसे बाहर जितने ज्योतिषी देवोंके विमान हैं वे सब स्थिर हैं। तो सूर्य चन्द्रादिक की संख्या भी असंख्याते हैं। तो इस चित्रा भूमिसे ऊपर ८०० योजन ऊपर सूर्यके विमान हैं, उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाओंके विमान हैं। तो इस पृथ्वीसे ८८० योजन ऊपर चन्द्र विमान है। चन्द्र विमानके स्थानसे ४ योजन और ऊपर अश्विनी आदिक नक्षत्रोंके विमान हैं, याने इस पृथ्वीसे ८८४ योजन ऊपर नक्षत्रोंके विमान हैं। उससे ४ योजन और ऊपर अर्थात् ८८८ योजन ऊपर पुष्य नामक ग्रहोंके विमान हैं, और उससे तीन योजन और ऊपर अर्थात् ८९१ योजन ऊपर जाकर शुक्र नामक ग्रहोंके विमान हैं। उससे ३ योजन और ऊपर जाकर अर्थात् ८९४ योजन ऊपर बृहस्पति नामक ग्रहोंके विमान हैं। उससे तीन योजन ऊपर यानें पृथ्वीसे ८९७ योजन ऊपर मंगल नामक ग्रहोंके विमान हैं। उससे भी तीन योजन ऊपर अर्थात् पृथ्वी तलसे ९०० योजन ऊपर वनि नामक ग्रहोंके विमान हैं। यों पृथ्वीसे ७६० योजन ऊपरसे ज्योतिषी देवोंका निवास क्षेत्र शुरू होता है और ९०० योजन तक वे ज्योतिषी देवोंके विमान हैं। तो ये कुल ११० योजन मोटे क्षेत्रमें एक राज् तक ज्योतिषियोंके विमान पाये जाते हैं। ये सब ज्योतिषी देव इस मध्य लोकमें ही हैं।

वैमानिक देवोंके निवास क्षेत्रका प्रतिपादन—मेरुपर्वतकी चूलिकासे ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। सो सुमेरुपर्वतकी चोटीका विस्तार नीचे १२ योजन, मध्यमें ८ योजन और ऊपर ४ योजन है। यह तो चूलिकाकी मोटाई है। किन्तु इस चूलिकाकी ऊँचाई ४० योजन है। इस चूलिकाके ऊपर केवल एक बाल की मोटाई प्रमाण ही अन्तर है। और वह भी उत्तम भोगभूमिके मनुष्यके बालोंकी मोटाई बराबर है। इतना अन्तर देकर ऊपर ऋजु नामक विमान है। यह विमान प्रथम कल्पके प्रथम पटलका इन्द्रकविमान है। उस ऋजुविमानसे नीचे चूलिकासहित मेरुकी ऊँचाई है १ लाख ४० योजन। इतना कम करके लोक के केन्द्र क्षेत्रसे ऊपर राज्प्रमाण आकाश पर्यन्त सौधर्म और ईसान नामक स्वर्गके युगल है। इन दो स्वर्गोंको प्रथम कल्प कहते हैं। स्वर्गोंकी रचना पटलोंके हिसाबसे है। जैसे प्रथम कल्पमें ३१ पटल हैं। उन ३१ पटलोंमें जितने स्वर्गोंके विमान हैं वे इन्द्रक और श्रेणीके हिसाबसे फेले हुए हैं। जैसे प्रथम पटलमें बीचमें इन्द्रकविमान है और चार दिशाओंमें श्रेणीबद्ध ६३ विमान हैं और विदिशाओंमें ६२ ६२ श्रेणीबद्ध विमान है, और उसके बीच अन्तरमें यहा वहा फेले हुए इनेक विमान है। उतने विमानोंके विस्तारको एक पटल कहते हैं। उसके ऊपर थोडासा आकाश निकलनेपर दूसरा पटल शुरू होता है। तो इन ३१ पटलोंमें प्रत्येक पटलके दक्षिण पूरब और पश्चिमदिशाके विमान और उत्तकके बीचकी विदिशाओंके और प्रकीर्णकविमान—ये सब प्रथम स्वर्ग कहलाते हैं। और उत्तरदिशाके श्रेणीबद्धविमान और दोनों विदिशाओंके तथा बीचमें प्रकीर्णक विमान हैं। ये सब द्वितीय स्वर्गके विमान कहलाते हैं। तो ये प्रथम द्वितीय स्वर्ग युगल डेढ राज्प्रमाणमें हैं। इस राज्प्रमाणमें मेरु

पर्वतकी ऊँचाई और चूलिका कम की गई है क्योंकि लोकका मध्य तो मेरुपर्वतकी जड़ है। वहाँसे ७ राजू ऊपर ७ राजू नीचे स्थान हैं। लेकिन उस ऊपरके प्रथम राजूमे मेरुपर्वतके बराबर और चूलिका प्रमाण मध्यलोक माना है।

लोकमध्यक्षेत्रसे ऊपर डेढ़ राजूसे भी ऊपर डेढ़ राजू तक सनत्कुमार और महेन्द्र नामक स्वर्गयुगल हैं। ये दोनों स्वर्ग भी एक कल्पमें हैं और यह दूसरा कल्प है। उससे ऊपर आधा राजू आकाश पर्यन्त ब्रह्मब्रह्मोत्तर नामका स्वर्गयुगल है। यह तृतीय कल्प है, उससे और ऊपर आधा राजू तक तान्तव और कापिष्ठ नामका स्वर्गयुगल है। उससे ऊपर आधा राजू पर्यन्त शुक्र और महाशुक्रनामका स्वर्गयुगल है। उससे ऊपर आधा राजू पर्यन्त आनत और प्राणत नामका स्वर्गयुगल है। उससे ऊपर आधा राजू पर्यन्त आरण और अच्युत नामका स्वर्गयुगल है। इन सोलह स्वर्गोंसे ऊपर एक राजू प्रमाण लोक बचता है। जैसे १ राजूमे ६ राजूमें ६ अनुदिश और ५ अनुत्तर विमानोंमें रहने वाले देव हैं।

अनुत्तरविमानोंसे १० योजन ऊपर, किन्तु है उस ही एक राजूके भीतर, यों स्वर्गार्थसिद्धिके विमानसे १२ योजन ऊपर ८ योजनकी मोटी सिद्धशिला है। जिसका विस्तार मनुष्यलोक बराबर है। और ठीक उस स्थानपर है जिस स्थानपर है जिस स्थानपर ठीक नीचे मनुष्यलोक है। निकटभव्य जीव मनुष्यलोक से ही मुक्त होते हैं। और ऋजुगतिसे लोकके अन्तमें जाकर उस हीके सीधे ऊपर विराजमान होते हैं। तो चूँकि उन सिद्धोके निवासके नीचे ही पृथ्वी है इस कारण इसका नाम सिद्धशिला कहा गया है। सिद्ध जीव तो शिलापर नहीं रहते हैं, इससे बहुत ऊपर हैं लेकिन सिद्ध जीवोंके निवाससे अनन्तर पहिले यह सिद्धशिला नामकी पृथ्वी है। उसके ऊपर घनोदधिवातवलय, घनवातवलय और तनुवातवलय नाम की तीन हवाओंका मडल है। उमसेसे अन्तिम जो तनुवातवलय है उसमें अन्तिम भागमें सिद्धभगवान विराजमान हैं। यों ऊर्ध्वलोकमें वैमानिक देवोंका निवास बताया गया है।

वैमानिकदेव ऊर्ध्वलोकमें हैं और ये ज्योनिषीदेव मध्यलोकमें हैं, किन्तु नारकी जीव अधोलोकमें हैं। अधोलोक माना गया है मेरुपर्वतकी जड़से नीचे। सो जो मेरुपर्वतके आधारभूत पहिली पृथ्वी है, जिसका नाम धम्मा है और रत्नप्रभा भी है, उसके तीन भाग हैं। उनके प्रथम दो भागोंमें भवनवासी और व्यन्तर देवोंके निवास हैं। जिनका पहिले वर्णन किया और तीसरे भागमें ८० हजार योजन मोटे वाले भागमें प्रथम नरकके नारकियोंका निवास है। उस तीसरे भागमें १३ पटल हैं और १३ पटलोंमें कुल ३० लाख बिल है। बिल नाम इसलिए दिया गया है कि इस बिलका मुख पृथ्वीके किसी ओर नहीं है। हैं यद्यपि ये हजारों लाखो योजनके विस्तार वाले, परन्तु पृथ्वी पृथ्वीके अन्दर ही ये स्थान हैं। किसी भी दिशामें इनका मुख नहीं है। पृथ्वीके ऊपर इस कारण इनका नाम बिल रखा गया है। उन बिलोंमें जो नारकी रहते हैं वे प्रथम नरकके नारकी कहलाते हैं। उसके नीचे दूसरी पृथ्वी है। जिसका बसा नाम है। उस नरकमें ११ पटल है और इन पटलोंमें २५ लाख बिल है। उन बिलोंमें जो नारकी रहते हैं वे दूसरे नरकके नारकी कहलाते हैं। उसके नीचे मेघा नामकी तीसरी पृथ्वी है। उसमें ६ पटल हैं। और उन पटलोंमें १५ लाख बिल है। उनमें नारकी रहते हैं। फिर नीचे अजना नामकी चौथी पृथ्वी है, उसके ७ पटलोंमें १० लाख बिल हैं। उन बिलोंमें रहने वाले नारकी चौथे नरकवासी कहलाते हैं। उसके नीचे अरिस्ता नामकी ५वीं पृथ्वी है। उसमें ५ पटल है और उन पटलोंमें ३ लाख बिल है, उन बिलोंमें नारकी रहते हैं। इसके नीचे छठी मघवी पृथ्वी है। उसमें तीन पटल है और उन पटलोंमें ५ कम एक लाख बिल हैं। उन बिलोंमें सप्तम नरकके नारकी रहते हैं। यो नारकियोंका निवास अधोलोकमें है। ये सब पृथ्विया तीन वातवलयोंसे घिरी हुई है। इन नरकोंमें जो नारकी निवास करते हैं वे अनेक प्रकारके

दुःखोंसे पीड़ित हैं, जिनका वर्णन संसारभावनामे किया गया है ।

वादर-पञ्जति-जुदा घण-आवलिया-असख-भागा दु ।

किचूण-लोय-सित्ता तेऊ-वाऊ जहा-कमसो ॥१४७॥

अग्निकायक वादर पर्याप्त जीव घनावलीके असंख्यातभाग हैं । आवली असंख्यात समयोकी होती है और ऐसी एक आवलीमे जितने समय होते हैं उन समयोको दो बार गुणा करने से उतने ही समय घनरूप रखने से जो लब्ध हो उसे घनावली कहते हैं । याने उस घनावलीमें असंख्याते असख्यातका गुणा करने पर जो लब्ध होता है उसमे फिर असख्यातका गुणा कीजिए । उतने को घनावली कहते हैं । जैसे तीनका घन २७ होता है । ३ को तीनसे गुणा करनेसे ९ लब्ध हुआ और उसे ३ से गुणा करने पर २७ हुए तो यों ही आवलीके समयोका जो घनफल है उसे घनावली कहते हैं । उस घनावलीके असख्याते भाग प्रमाण वादर पर्याप्त अग्निकाय जीव हैं और वादर पर्याप्त वायुकायक जीव कुछ कम लोकप्रमाण हैं । अब यह तो समस्त वादर अग्निकायक जीवोंका प्रमाण है । इसको वादर अग्निकायके जीवोंकी सख्यामें से कम कर दिया जाय तो वह वादर अपर्याप्त अग्निकायक जीवोंका परिमाण होता है । इसी प्रकार समस्त जितने वायुकायक जीव हैं उनमें से वादर पर्याप्त वायुकायक जीव कम कर दिए जायें तो वादर पर्याप्त वायुकायके जीवोंकी संख्या आती है । यों वादर पर्याप्त वायुकायक जीव घनावलीके असख्याते भाग है और वादर पर्याप्त वायुकायक जीव कुछ कम लोकप्रमाण हैं, याने लोकके प्रदेशोंकी जितनी संख्या है बताया गई है असंख्यात, उसमें से कुछ ही कम है ।

पुढबी-तोय-सरीरा पतेया वि य पइडिवा इयरा ।

होति असखा सेढो पुण्णापुण्णा य तह य तसा ॥१४८॥

पृथ्वीकायक, जलकायक, प्रत्येकवनस्पतिकायक, सप्रतिष्ठित, प्रत्येकवनस्पतिकायक-ये ५ एकेन्द्रिय जीव पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी होते हैं । यों इन १० प्रकारके जीवोंकी संख्या असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण जानना है और इसी प्रकार दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, असंखीपंचेन्द्रिय और संखी पंचेन्द्रिय जीव ये भी पर्याप्त अपर्याप्त दो प्रकारके होते हैं । ये १० प्रकारके त्रस जीव भी असंख्यात जग श्रेणी प्रमाण हैं । जगत श्रेणी कहते हैं १४ राजू प्रमाण, ऊँचे एक प्रदेश पक्तिमे जितने प्रदेश आ सकते हैं उन प्रदेशोंकी जो सख्या है, है वह असख्यात । उसे जग श्रेणी कहते हैं । उस जग श्रेणीमें असंख्यात प्रदेश हुए, असख्याते जगश्रेणीको असंख्यात जगश्रेणी कहते हैं तात्पर्य दोनों कथनोंमे उनकी सख्या असंख्यात है, यह कहा है, किन्तु उन सब असंख्यात प्रमाणोंमें भी परस्पर यह जाननेके लिए कि कौन असंख्यात प्रमाण जीव किससे ज्यादा है ? भिन्न-भिन्न रूपमें यह सब असंख्यातोंका प्रमाण बनाया जा रहा है ।

वादर-लद्धि अपुण्णा असख-लोया हवति पस्तेया ।

तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य सख-गुण-गणिया ॥१४९॥

अब प्रत्येकवनस्पतिकायक वादर लब्धपर्याप्तक जीव असख्यात लोक प्रमाण है और सूक्ष्मअपर्याप्तक जीव भी असख्यात लोक प्रमाण है, किन्तु सूक्ष्मपर्याप्तक जीव उनसे सख्यात गुणों हैं । सूक्ष्मकायक जीवोंमें प्रायः यह वर्णन आता है कि सूक्ष्मपर्याप्तक जीव सूक्ष्मअपर्याप्तकोसे कई गुणों हैं, इसका कारण यह है कि पर्याप्तजीवोंकी आयु होती है अल्प तो ये सूक्ष्मजीव पर्याप्तक आयुमें अधिक होनेके कारण इनका संवय अधिक हो जाता है, और इस दृष्टिसे इनकी सख्या है सूक्ष्मअपर्याप्तकोसे कई गुणी हो जाती है ।

सिद्धा सति अणता सिद्धाहितो अणत गुण-गुणिया ।

हाति णिगोदा जीवा भागमणत अभव्वा य ॥१५०॥

सिद्धोंसे अनन्तगुणे निगोद जीवोंकी गणनाका कथन—इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि कौन जीव कितने प्रमाणमें है ? सिद्ध जीव अनन्त है । अनन्त कालमें ६ महीने ८ समयमें ६०८ जीव मुक्त होते आये । तो जब काल अनन्त व्यतीत हो गया तो ६ महीने भी अनन्त व्यतीत हो गए । तो यों मुक्त हुए जीव अनन्त हैं । और उन सिद्धोंसे भी अनन्तगुने जीव निगोद जीव है । संसारमें कितने जीव पाये जाते हैं गतियोंके हिसाबसे, सो मोटे रूप में यह समझ लीजिए कि सबसे कम जीव मनुष्यगतिमें है, उससे असंख्यातगुनेजीव नरकगतिमें है, उससे असंख्यातगुनेजीव देवगतिमें है । देवगतिमें इतने अधिकजीव होनेका क्या भाव है कि देव होते हैं चार प्रकारके— भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक । इनमें से खोटे देव हैं तीन प्रकारके हैं— भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी । तो इनमें ज्योतिषी देवोंकी संख्या बहुत अधिक है । जैसे ज्योतिषी विमानोंमें भी अगर देखा जाय तो जम्बूद्वीपमें दो सूर्य दो चन्द्र हैं, और ताराओंकी तो गिनती ही नहीं है । जब कभी आप अघेरी रात्रिमें ऊपर निगाह करके देखते हैं तो एक ही जगहमें कितने तारे नजर आते हैं । थोड़ेसे ही हिस्सेके तारोंकी आप गिनती नहीं कर सकते । जम्बूद्वीपमें ही इतने अधिक तारे हैं, लवणसमुद्रमें इससे भी दूने तिगुने तारे हैं । उसके बादके द्वीपमें उससे भी दूने तिगुने अधिक तारे हैं । यों सभी द्वीपोंमें बढ़ते जाइये, प्रत्येकमें दूने, तिगुने चौगुने आदि रूपमें तारोंकी संख्या बढ़ती जायगी । द्वीप हैं असंख्याते । यों विमान भी बहुत अधिक हो गए । और एक एक विमानमें ज्योतिषीदेवोंकी संख्या अत्यन्त अधिक है । जो छोटेसे छोटे तारे यहांसे दिखते हैं, वे भी तीन कोशसे कमके कोई नहीं है । ये सूर्य चन्द्र करीब पौने दो हजार कोशके विस्तार वाले हैं । तो इसमें अनेक देवोंकी संख्याये हैं । जो देवगतिमें नरकगतिसे भी अधिक जीव है । देवगतिसे अधिक जीव है । देवगतिसे अधिक जीव हैं तिर्यञ्चगतिमें और तिर्यञ्चगतिमें भी अल्पबहुत्व देखो तो पञ्चेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, दोइन्द्रिय और इनसे कितने ही गुने अधिक एवेन्द्रिय जीव है । और एवेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिकार्यायक जीव अनन्तानन्त है । उनमें निगोद राशि है अनन्तानन्त । तो सिद्धसे अनन्तानन्तगुने निगोदराशि है । शास्त्रोंमें बताया है कि एक निगोदिया जीवके शरीरमें इतने निगोदिया जीवके शरीरमें इतने निगोदिया जीव हैं कि उसके अनन्तवें भाग है वे समस्त सिद्ध जी आज तक सिद्ध हुए । जैसे कि यहाँ हम एक शरीरमें हैं, आप एक शरीरमें हैं, तो एक एक शरीरके स्वामी एक एक जीव हैं । तो इसे कहते हैं प्रत्येकशरीर । और साधारणशरीर कहते हैं, उसे कि यह स्थूल शरीर तो एक हो और उसके अधिकारी अनन्त जीव है । उन अनन्तजीवोंका एक साथ जन्म और एक साथ मरण होता है । कर्म फिर भी सब जीवोंके अलग-अलग है, केषल शरीर यह स्थूल एक है । इसे कहते हैं साधारण शरीर । तो उस एक निगोदशरीरमें जीव सिद्धसे अनन्तगुने पाये जाते हैं । अब इतने ये सब जीव हैं इन्व समस्त संसारीजीवोंमेंसे भव्य कितने हैं और अभव्य कितने हैं, इस पर दृष्टिपात कीजिए ।

निगोद जीवोंकी दशा—यहाँ यह प्रश्न हुआ कि एक निगोद शरीरमें कितने जीव हैं उनका जन्म मरण अलग-अलग होता या एक साथ होता ? उत्तर यह है कि इन सब जीवोंका जन्ममरण सब कुछ एक साथ होता है । निगोदजीव, साधारणजीव कहते ही उसे है कि जिसके जन्ममरण आदिक एक साथ हों । पंडित आशाधरजीने अनंगार धर्माभृत ग्रन्थके एक प्रसंगमें मोही जीवोंका एक चित्रण खींचा है कि जो मोही जीव घरमें इतना सुग्घ होते हैं कि अपने प्रेमीके सुखमें सुख मानते, उनके दुःख मानते, उसके सन्तोषमें अपनेको सन्तुष्ट मानते, ऐसा जो किया करते हैं मोहमें तो मानो निगोदमें यह करना पड़ेगा ना, कि एक साथ जन्मेंगे, एक साथ मरण करेंगे, फिर एक ही जन्म लेंगे तो मानो ये मोही मानव उसका अभीसे अभ्यास कर रहे हैं । तो इस तरहका अभ्यास करने वाले ये मोही प्राणी निगोदमें जन्म लेनेके पात्र है ऐसा बताया है । कहना तो यह था, मगर इसको एक अलंकाररूपमें कविने बताया

है। तो निगोद जीवोंका जन्म मरण एक साथ होता है। स्थूलशरीर एक है परन्तु तैजस कार्माणशरीर सब जीवोंका अपना निराला-निराला है। यहाँ भी जो यह कहा करते हैं कि हम दो चार जीव एक साथ सुख भोगते, इनके सुखसे हम सुखी होते हैं, इनके दुःखसे हम दुःखी होते हैं, यह कहना गलत है। जितने जीव सुखी हो रहे हैं उन सबका उदय न्यारा-न्यारा है। किसी एक काममें दो चार आदमी एक साथ सुखी हो रहे हैं तो एकके कारणसे नहीं, किन्तु सबका अपना अपना उदय है, उस उदयके कारण वे अपने आपमें सुखी हो रहे हैं। तो सुख दुःख होनेका जो कारण है वह सबका अपना अपना न्यारा-न्यारा है। एक ही घरमें देख लीजिए छोटे-बड़े, १०-१५ जीव हैं लेकिन सबका आनन्द, सबका ज्ञान, सबकी वृत्ति ये सब जुड़े जुड़े हैं। जैसे सबकी भूख अपने अपने खानेसे मिटती है, कोई खाये और उससे दूसरेका पेट भर जाये यह ती नहीं हो सकता तो ऐसे ही आप यह अदाज लगा लीजिए कि किसी एक के सुखी दुःखी होनेसे कोई दूसरा सुखी दुःखी नहीं हो सकता। सबका अपना अपना परिणाम है, सभी अपने-अपने परिणामसे सुखी दुःखी होते हैं। यों सभी ससारी अपने अपने भाव व उदयसे अपना अपना परिणामन करते रहते हैं। निगोदोंका भी परिणामन जुदा जुदा है।

भव्य और अभव्योकी गणना—यह बात सुनो कि समस्त संसारी जीवोंमें भव्य जीव कितने हैं और अभव्य जीव कितने हैं। भव्य जीव कहते उसे हैं जिसके रत्नत्रयकी प्राप्ति होना शक्य है और अभव्य जीव उसे कहते हैं कि जिसके रत्नत्रयकी प्राप्ति होना शक्य नहीं अर्थात् रत्नत्रय प्राप्त हो नहीं सकता। जिनमें सम्यक्त्व उत्पन्न करने व मुक्त होनेकी योग्यता है उन्हें कहते हैं भव्य जीव और जो जीव मुक्ति प्राप्त कर सकनेमें अयोग्य हैं उन्हें कहते हैं अभव्य जीव। यद्यपि भव्य जीव भी सब मोक्ष न जा पायेंगे, क्योंकि अगर सब भव्य मोक्ष जाये ही, ऐसा नियम होता तो आज यहाँ कोई भी जीव संसारमें न दिखना चाहिए। क्योंकि अनन्तकाल गुजर गया। सो सब भव्य जीव मुक्तिमें जा चुके ही होते, किन्तु दिख तो रहे हैं अनन्त। सो भव्य जीव भी सब मोक्ष न जायेंगे अनन्तकाल तक। इसके बाद बहुत दूर दृष्टिके कालमें भी यहाँ अनन्तकाल भव्य रहेंगे अर्थात् अनन्तभव्य ऐसे हैं जो कभी भी मोक्ष जा ही न सकेंगे, लेकिन भव्य क्यों कहते हैं कि उनमें उस जातिकी योग्यता है। न जा सके यह बात अलग है। जैसे दृष्टान्त लीजिए तीन प्रकारकी महिलायें हैं—एक तो बंध्या जिनके कभी पुत्र होता ही नहीं, एक सुशील विधवा, विधवा है मगर सुशील है, और एक सामान्य महिला। तो जैसे इन तीन प्रकारकी महिलाओंमें तीन बातें सोची जा सकती हैं कि बंध्याके तो पुत्र पैदा होनेकी योग्यता ही नहीं है। और सुशील विधवाके पुत्र पैदा होनेकी योग्यता तो है मगर कभी पुत्र होगा ही नहीं क्योंकि सुशील है और सामान्य स्त्रियोंके पुत्र होने ही है। तो ऐसे ही बंध्याकी भौति अभव्य जीवके मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता ही न समझिये और सुशील विधवाकी भौति दूरानदूर भव्यके मोक्ष होगा ही नहीं। योग्यता होकर भी मुक्ति होगी ही नहीं, और सामान्य, जो निकट भव्य जीव हैं वे कभी मुक्ति पा लेंगे। तो इसमें अभव्य जीव तो भव्यके अनन्तवे भाग है अर्थात् भव्य जीव जितने हैं प्रति अनन्त भव्योंमें से एक दो अभव्य जीव निकलेंगे, याने अभव्योकी संख्या बहुत कम है फिर अनन्त है। जैसे मूँगके ढेरमें जो बुरख जातिके मूँगके दाने हैं, जो कितना ही आगमें पकाये जाने पर भी नहीं पकते, वे बहुत बड़े ढेरमें कोई एक दो ही दाने होते हैं ऐसे ही अनन्त भव्य जीवोंमें से कोई एक दो अभव्य होते हैं। लेकिन उन भव्योंमें भी अनन्त भव्य ऐसे हैं जो कभी मुक्त जावेगे ही नहीं।

अभव्य जीवोंके सम्यक्त्वकी पात्रताका अभाव—अब अभव्य जीवोंके सम्बन्धमें यह सुनो कि वे कितना धर्मसाधन कर सकते हैं? तो बताया है कि अभव्य जीव मुनिधर्म साधन करके नवम वैयक तक भी उत्पन्न होगा, मगर उसे सम्यग्ज्ञान न होगा, मिथ्यादृष्टि भव्य भी और अभव्य भी। तो धर्मसाधनके

प्रकरणमें इन जीवोंको ज्ञान भी बहुत हो जाता है। ११ अंग ६ पूर्वका ज्ञान होने पर भी अज्ञानी रहता है। मिथ्यादृष्टि रह सकता है, सम्यक्त्व न जग सका। तो इतनी धर्मसाधना करने वाला जीव यत्र तत्र पहुंच जाय, समवशरणमें भी पहुंच जाय तो पहुंच सकता है, वहां जो प्रकट अभव्य हैं, अर्थात् च्छेद हैं, विपरीत हैं वे नहीं जा सकते। चाहे वे भव्य भी हो, चाहे अभव्य भी हों, लेकिन वहांके द्वारपाल देवोंको यह विदित हो जाय कि यह जीव च्छेद है, यह लडनेके ध्येयसे आयेगा, यह दोष वकबाद करके करने के लिए आयेगा, ऐसे च्छेदको देवता लोग नहीं जाने देते। फिर जो प्रकट च्छेद मिथ्यादृष्टि जीव हैं वे तो जा ही नहीं सकते, लेकिन जिनका व्यवहार व्यवहारसम्यक्त्वके अनुकूल है, व्यवहार-सम्यग्दर्शन हैं, धर्मके द्वेषी नहीं हैं, विनयपूर्वक आ रहे हैं, वे चाहे मिथ्यादृष्टि भी हों तो भी समवशरण में पहुंचते हैं।

समुच्छिन्ना ह मणुया सेद्वियसंखिञ्ज-भाग-मिक्ता हु।

गन्धज-मणुया सव्वे सखिञ्जा होति णियमेण ॥१५१॥

मनुष्योंकी संख्या—अब मनुष्यगतिके जीवोंकी संख्या बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य बताये गए हैं दो प्रकारके—एक सम्मूर्द्धन मनुष्य और दूसरे गर्भज मनुष्य। गर्भज मनुष्य तो ये ही सब हैं जो दिखते हैं। माता पितासे जिनका शरीर निष्पन्न हुआ है वे हैं गर्भज जीव और सम्मूर्द्धन मनुष्य वे कहलाते हैं जो थूक, कप, कौख आदिक छोटे अंगोंसे उत्पन्न होते रहते हैं। उनका शरीर दिखता नहीं है, पर हैं वे संज्ञी पंचेन्द्रिय मनुष्य। ये सब सम्मूर्द्धिम मनुष्य हैं। ये कितने हैं? तो बताते हैं कि श्रेणीके असंख्याते भाग प्रमाण, अर्थात् लोकके नीचेसे लेकर लोकके ऊपर तक जो १४ राजू लम्बी श्रेणी है वह एक प्रदेश मोटी, एक लैन है १४ राजूकी। उसमें जितने असंख्याते प्रदेश हैं उसके भी असंख्याते भाग प्रमाण सम्मूर्द्धिम मनुष्य हैं। तो ये असंख्याते मनुष्य सम्मूर्द्धन जन्म वाले पाये जाते हैं, लेकिन गर्भज मनुष्य संख्याते ही हैं। उनकी संख्या बतायी गई है २६ अंक प्रमाण याने ७६२२८१६०५१४२६४३३७५६३५४३-६५०३३६। २६ अंक प्रमाणका अर्थ है कि जैसे १०० तीन अंक प्रमाण है, १००० चार अंक प्रमाण है, इस तरह बढ़ते जाइये लाख, १०, लाख, करोड़, १० करोड़, अरब, १० अरब, खरब, १० खरब, नील १० नील, पदम, १० पदम, शंख, १० शंख, महाशंख आदि। यहां तक तो अभी १६ अंक हुए। अब इनमें एक एक अंक बढ़ने से १०—१० गुना प्रमाण बढ़ना है। यों २६ अंक प्रमाण गर्भज मनुष्य पाये जाते हैं। इन चार गतियोंमें सबसे कम जीव ये मनुष्यगतिके हैं और उनमें भी ये गर्भज मनुष्य तो और भी कम है जिनकी गिनती भी बौध ली गई है। मनुष्योंसे असंख्याते गुने है नारकी। नारकीसे असंख्याते गुने है देव। देवोंसे असंख्याते गुने है दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेन्द्रिय तिर्यच, उनसे भी असंख्याते गुने है पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और प्रत्येकवनस्पति और इन सब जीवोंसे अधिक है याने अनन्त है सिद्ध जीव और सिद्ध जीवोंसे भी अनन्त गुने है निगोदजीव। इन जीवोंका आदि स्थान निगोद रहा और इनका बहुत काल तक निवास कर सकने योग्य स्थान है तो मोक्ष है। यों समझिये कि निगोद और मोक्ष इन दोनोंका समय लम्बा होता है। निगोदमें कोई जीव तो ऐसे हैं कि निगोदके निकल आयेगे पर मुक्त जो हो जाते है उनमें यह बात सम्भव नहीं है कि वे मोक्षसे निकलकर फिर संसारमें जन्ममरण करेगे। यों इन जीवोंकी संख्या का परिमाण बताया गया है। इस गाथामें मनुष्यगतिके जीवोंका परिमाण कहा गया है। इनमें लब्धपर्याप्त मनुष्य तो पत्यके असंख्यातवे भाग प्रमाण हैं तथा पर्याप्त मनुष्य २६ अंक प्रमाण है। निवृत्त्यपर्याप्त मनुष्य भी पर्याप्तश्रेणियोंमें है, क्योंकि उनके जन्मसे ही पर्याप्त नामकर्मका उदय है। पर्याप्त मनुष्योंसे पर्याप्त मनुष्यिणीका परिमाण तीन गुना है।

देवात्रिणाया वि य लद्धियपुण्णा ह सतरा होति ।

सम्मुच्छ्रिया वि मणुया सेसा सन्वे णिरंतरया ॥१५२॥

सांतर मार्गका वर्णन—अब यह बतलाते हैं कि कौनसे जीव ऐसे हैं कि किसी भी समय जगतमें ऐसे कोई हों ही नहीं। इसको कहते हैं सांतर मार्गणा। होते थे, बीचमें नहीं हुए और फिर होने लगे ऐसा अंतर किन-किन जीवोंका पढता है? बतलाते हैं कि देव, नारकी, लब्ध्यपर्याप्तक सम्मूर्द्धिम मनुष्य ये सातर हैं। बाकीके सब जीव निरंतर हैं। देव और नारकियोंमें उत्पत्ति सांतर है। देव तो हमेशा ही रहते हैं, उनकी बहुतसी आयु और ये असंख्यान जीव हैं। वे भी सदा रहेंगे। नारकी भी असंख्याते हैं और उनकी भी बड़ी आयु है, वे भी सदा रहेंगे, मगर ऐसा सम्भव हो सकता कि कुछ समय एक भी देव पैदा न हो रहा हो, और कुछ समय एक भी नारकी उत्पन्न न हो रहा हो। तो देव और नारकियोंके जन्म मरणका अंतर है। करणानुयोगके ग्रन्थोंमें बताया है कि सम्मूर्द्धन जन्म वाले लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट अंतर पत्यके असंख्याते भाग हैं। ऐसे मनुष्य जो कांख, नाक, आंख आदिक जगहोंसे उत्पन्न होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, सम्मूर्द्धनज है, लब्ध्यपर्याप्तक हैं। ऐसे मनुष्य दुनियामें कहीं भी पैदा न हो रहे हों ऐसा भी समय आ सकता है, और यह समय पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण आता है। अर्थात् असंख्याते करोडो, अरबों वर्ष भी गुजर जाते हैं कि जहां लब्ध्यापर्याप्तक मनुष्य एक भी उत्पन्न हो रहा हो, सो उत्पन्न भी नहीं हो रहा और इसकी आयु भी बहुत थोड़ी है, तो इसके सम्बन्धमें यह कह सकते हैं कि एक भी लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य न रहे, ऐसा समय पत्यके असंख्यातवें भाग तक गुजर सकता है बाकी एकेन्द्रिय आदिक जीव तो सदा रहते हैं।

उपशम सम्यक्त्व और सूक्ष्मसाम्पराय सयमका उत्कृष्ट अन्तरकाल—उपशम सम्यग्दृष्टि जीवका अन्तरकाल दिन ७ है। सम्यग्दर्शन ३ प्रकारसे होता है। सम्यग्दर्शनका घात करने वाली सात प्रकृतियों हैं। तो उन ७ प्रकृतियोंका उपशम होवे तो ये ७ तरहके प्रकृति कर्म दब जायें तो उससे उपशम सम्यक्त्व होता है। ये सम्यग्दर्शनको घातक ७ प्रकृतियां नष्ट हो जायें तो क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है। अथवा इन ७ प्रकृति कर्मोंका क्षयोपशम कुछ उदयाभावी क्षय रहे, कुछ उपशम रहे व सम्यक्त्वप्रकृति नामक ७वीं प्रकृतिका उदय रहे तो उसे कहते हैं क्षयोपशय सम्यक्त्व। तो इन तीन प्रकारके सम्यक्त्वमें उपशम सम्यक्त्व होनेकी बात कह रहे हैं कि ऐसा भी समय गुजर सकता है और वह ७ दिन तक का समय हो सकता है कि जहां इन तीनों लोकोंके अन्दर कोई भी जीव उपशम सम्यक्त्वी न हो। लेकिन ७ दिनके बाद नियमसे कहीं न कहीं कोई उपशम सम्यग्दृष्टि बनेगा ही। १०वां गुणस्थान है सूक्ष्म साम्पराय। मुनिजन कषायों को नष्ट करते-करते जब सभी कषायोंका नाश कर देते हैं, केवल एक संज्वलन सूक्ष्म लोभ बाकी रहता है, उसको भी नाश करनेका वह मुनि श्रेणीमें उद्यम करना है तो उस स्थितिका नाम है सूक्ष्मसाम्पराय। सूक्ष्मसाम्पराय सयमका अन्तरकाल ६ महीने तकका है। ६ महीनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्मसाम्पराय सयमी अवश्य होगा। इनका अर्थ यह समझना कि ऐसा भी समय आ सकता है कि ६ महीने तक कोई भी जीव मुक्ति न प्राप्त कर रहा हो, मुक्ति प्राप्त करनेका विरहकाल ज्यादा से ज्यादा ६ महीने तकका है। ६ महीनेके बाद कोई न कोई जीव मुक्ति प्राप्त करेगा, सूक्ष्मसाम्पराय बनेगा, श्रेणियोंमें आयगा, यह सब एक ही बात है क्योंकि ६०८ जीव ६ महीनेमें श्रेणीमें प्रवेश करते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। कोई ऐसा समय आ जाता है कि ६ महीने तक कोई जीव मुक्ति प्राप्त न कर रहा हो तो उसके बाद ६ महीनेमें ही ६०८ जीव मोक्ष चले जायेंगे। तो अन्तरकाल बताया जा रहा कि ६ महीनेका ऐसा समय आता है कि जिस समय कोई जीव दुनियामें सूक्ष्मसाम्पराय सयमी न रहेगा।

आहारककाययोग, आहारकमिथकाययोग, वैक्रियकमिथकाययोग लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व व

सम्यक्त्वमिथ्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल—१ शरीर होता है आहारका, जो ६ गुणस्थानवर्ती मनुष्योंके मस्तकसे निकलता है। जब उन्हें तत्त्वमे कोई शंका होती है तो उसका समाधान पानेके लिए आहारक ऋद्धि वाले मुनिके मस्तकसे एक बहुत सुन्दर एक हाथके प्रमाणवा श्वेतरगका सूक्ष्मशरीर निकलता है जो इतना सूक्ष्म होता है कि उसे देखनेकी बात तो दूर रही, बीचमें पर्वत भी आयें तो उनसे भी नहीं छिड़ता। वह पुतला जाता है वहां जहां तीर्थकरभगवान कहीं विराजे हो। उनका दर्शन करता है और दर्शन करके वह शरीर वापिस लौट आता है और मुनिके मस्तकमे प्रवेश करके समाप्त हो जाता है। उसे कहते हैं आहारकशरीर। उस मुनिके आहारक काययोग, आहारक मिश्रकाययोग होता है। तो इस काययोगका उत्कृष्ट अन्तर वर्ष-पृथकत्व है। पृथकत्व कहते हैं तीनसे लेकर ९ तक। जैसे गिनतीमे कभी कोई कह देते ना १०-५, इसी तरह ३-९। तीनसे अधिक, ९ से कम संख्याका नाम है पृथकत्व याने यों ५-७-८ वर्ष तकका भी समय गुजर सकता है कि जिन वर्षोंमे दुनियामे कहीं भी आहारकशरीर वाला नहीं बनता। फिर इतने कालके बाद कोई आहारक काययोग वाला अवश्य बनेगा। वैक्रियक मिश्रकाययोग का उत्कृष्ट अन्तर १२ महीना है। वैक्रियकशरीर देव और नारकियोंके होता है। मनुष्य और तिर्यञ्चोका जो शरीर है उसका नाम है औदारिकशरीर। वैक्रियक मिश्रकाय कव होता है कि कोई जीव मरकर देव या नारकीमें उत्पन्न होने चला, उस स्थानमें पहुंच गया जहाँ कि देव या नारकी बनना है। वहाँ पहुंचनेके बाद उसके वैक्रियक मिश्रकाययोग होता है। वैक्रियक मिश्रकाययोगके मायने यह है कि जब तक वहाँ वैक्रियकशरीर बननेकी शक्ति पूरी नहीं आ जाती तब तक वैक्रियक मिश्रकाययोग है। इसका सीधा अर्थ यह लगाओ कि देव और नारकीका जन्म लेना। तो दुनियामे कहीं भी कोई देव या नारकी जन्म न ले रहा हो ऐसा समय यदि गुजरेगा तो ज्यादासे ज्यादा १२ महीनेके बाद देव या नारकीमें कोई न कोई जीव अवश्य जन्म ले लेगा। अब लब्धपर्याप्तक मनुष्यकी बात कह रहे हैं, वहां भी पत्यके असंख्यातवे भाग तकका अन्तर है। सासादन गुणस्थानवर्ती जीवका भी पत्यके असंख्यातवे भागका अन्तर है। इसी तरह तीसरे गुणस्थान वाले जीवका भी उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भाग है, पर इसका जघन्य अन्तर एक समय है।

उपशमसम्यक्त्वसहित अणुव्रत या महाव्रत धारण करने वालोका उत्कृष्ट अन्तरकाल—अब इस बातकी वतलाते हैं कि कोई जीव सम्यग्दर्शन पैदा कर रहा है और सम्यग्दर्शनके साथ ही साथ अणुव्रत या महाव्रत भी धारण कर रहा है। दोनो बातें यदि एक साथ धारण कर रहा तो ऐसा जीव दुनियामें यदि न हो तो कितने दिन तक न हो? सो प्रथम वतलाते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित अणुव्रत धारण करने वाले जीव ज्यादासे ज्यादा काल तक लोकमें न होंगे तो १४ दिन तक न होंगे। इसके बाद तो अवश्य ही ऐसे जीव होंगे जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व भी धारण कर रहे हो और अणुव्रत भी धारण कर रहे हों। उपशम सम्यक्त्व बताया है कि जो सम्यक्त्वको घातने वाले कर्म हैं वे दब जायें तो जीवको उपशम सम्यक्त्व होता है। सम्यक्त्व मायने है देहसे मैं न्यारा हूँ, अमूर्त हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा साक्षात् अनुभव बन जाय, ऐसी दृढ प्रतीति बन जाय उसे कहते हैं सम्यग्दर्शन। ऐसा सम्यग्दर्शन यदि कर्मोंके उपशमसे हुआ है तो जो चीज किसीके दबनेसे होती है वह चीज प्रकट हो जाती है, दबी न रहेगी। तो ऐसा सम्यक्त्व कुछ देरके लिए होता है। बादमे सम्यक्त्व नहीं रहता। तो कोई जीव मिथ्यादृष्टि है और उसके बाद उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न कर रहा है, साथ ही अणुव्रत, आवकका व्रत भी धारण कर रहा है ऐसा जीव लोकमें अधिकसे अधिक दिनों तक न होगा तो १४ दिन तक न होगा। इसके बादमें ऐसा जीव होगा जो कि प्रथमोपशमसम्यक्त्व और अणुव्रत दोनोको एक साथ धारण करेगा। अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित मुनिव्रत धारण करने वाले जीवका अन्तर बताते हैं। कोई आचार्य तो १५ दिनका अन्तर कहते हैं, कोई २४ दिनका। ऐसा जीव जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व और महाव्रत दोनोको एक साथ

धारण करे, लोकमें यदि न हो तो ज्यादासे ज्यादा १५ या २४ दिन तक न होगा, बादमें होगा ही। इस तरह कुछ जीव दुनियामें न रहें, ऐसा भी समय आता है और कितना समय आता है, उसका यह अन्तर बताया गया है।

मणुयादो षोरइवा षोरइयादो असंख-गुण गुणिया ।

सव्वे हवति देवा पत्तेय-वणफ्फदी तत्तो ॥१५३॥

मनुष्य, नारकी, देव और प्रत्येकवनस्पतिका तुलनात्मक पद्धतिसे परिमाण—अब उपसंहार रूपमें कुछ स्थूल पद्धतिसे बतलाते हैं कि जगतमें कौन जीव कितने हैं ? मनुष्योंसे नारकी जीव असंख्यातगुने है। जितनी समस्त मनुष्योंकी सख्या है उससे अनगिनते गुने नारकी जीव है। नारकियोंकी सख्या मनुष्योंसे असंख्यातगुनी है और नारकियोंसे असंख्यातगुने सब देव हैं। देवगतिमें चार प्रकारके जीव हैं। उन सब को मिलाया जाय तो वह संख्या नारकियोंसे असंख्यात गुनेसे गुणित होती है याने कितने ही असंख्यात गुने है। और उन देवोंसे असंख्यात गुने है प्रत्येकवनस्पति। प्रत्येकवनस्पति हरी वनस्पतिको कहते हैं। चाहे वह सप्रतिष्ठि हो या अप्रतिष्ठि हो, याने आलू, अरबी आदिक कद् अनन्तकाय भी प्रत्येकवनस्पति में आ गई, और जो खाने योग्य हो सकती है ऐसी वनस्पति भी प्रत्येकवनस्पतिमें हैं। अभी प्रत्येकवनस्पति में रहने वाले साधारण जीवोंको नहीं कह रहे। जैसे आलू आदिक फलोंमें, कदोंमें प्रत्येकवनस्पति तो थोड़े हैं मगर साधारणवनस्पति अनन्त है। तो साधारणवनस्पतिकी सख्या नहीं बता रहे हैं। ये प्रत्येक वनस्पति देवोंसे भी अनन्तगुने है। मनुष्योंसे असंख्यातगुने नारकी बताये हैं। तो पहिले मनुष्योंकी सख्या सुनो, कितनी है ? यद्यपि सामान्य रूपसे बता दिया गया कि सम्मूर्द्धिम मनुष्य तो पत्यके असंख्याते भाग है और पर्याप्तक मनुष्य २६ अंक है। किन्तु इसे दूसरी पद्धतिसे सुनो—सामान्य मनुष्यराशि कितनी बढ़ी है ? सारे मनुष्य कितने हैं ? उनका प्रमाण करणानुपयोग ग्रन्थमें बताया है कि सूच्यंगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणी प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है। इसका तात्पर्य यह है कि एक अंगुल लम्बी एक रेखा खींचिए और वह रेखा अत्यन्त पतली हो, उसके भी असंख्यातवें भाग पतली जो रेखा है उसे कहते हैं सूच्यंगुल। अब वह कितनी सी रेखा रही ? उस सूच्यंगुलमें असंख्याते प्रदेश हैं। प्रदेश कहते हैं ऐसी सबसे छोटी जगहको कि जिससे छोटी जगह और कुछ न हो सके। तो इतने छोटे-छोटे प्रदेश इतनी सी पतली लकीरमें अनगिनते भरे हैं। अब इस सूच्यंगुलमें जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशोंका प्रथम वर्गमूल, वर्गमूल उसे कहते हैं जो समान संख्यासे गुणा करने पर लब्ध हो, जैसे ८ का वर्गमूल हुआ ९, क्योंकि ९का ९से गुणा करने पर ८१ संख्या बनी। और द्वितीय वर्गमूल—उस प्रथम वर्गमूलमें जो द्वितीय वर्गमूल हुआ, जैसे ३ गुणा ३ बराबर ९ अर्थात् जो ३ वर्गमूल हुआ वह कहलाया द्वितीय वर्गमूल फिर उस द्वितीय वर्गमूलका भी जो वर्गमूल किया जाय वह है तृतीय वर्गमूल। यों सूच्यंगुलके प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूलका गुणा करें जगतश्रेणीमें। जगतश्रेणी कहते हैं ऐसी १४ राजू लम्बी पतली रेखाको जिम्में असंख्यात प्रदेश भरे हैं। उनमें भाग देनेसे जितना लब्ध हो वह निकलेगा मनुष्यराशिका प्रमाण। यह भी है पत्यके असंख्यातवें भाग। अब जान लीजिए कि मनुष्य भी अनगिनते होते हैं। लेकिन गर्भज मनुष्य नहीं। गर्भज मनुष्य तो २६ अंक प्रमाण है, मगर ऐसे सम्मूर्द्धिममनुष्य भी मिला लो, जो आंख, नाक, कांख आदिकसे उत्पन्न होते हैं। सारे लब्धपर्याप्तकमनुष्य भी मिला लो। तो मनुष्य अनगिनते हैं। उनसे भी अनगिनते गुने नारकी जीव है। नारकी जीवोंका प्रमाण बताया है कि एक घनागुलके द्वितीय वर्गमूलसे जगतश्रेणिका भाग दें, फिर जो लब्ध हो उतने हैं नारकी। एक प्रदेशमात्र पतली एक अंगुलकी रेखा सूच्यंगुल है और घनागुल होगी उतनी ही मोटी उतनी ही चौड़ी, उतनी ही लम्बी। इस घनागुलमें सूच्यंगुलसे कई गुने प्रदेश है, उनका भाग दें, उसके

द्वितीय वर्गमूलका भाग दें जगतश्रेणीमें तो नारकी जीवोंकी संख्या निकलेगी और नरको जीवोंसे असंख्यातगुने हैं सारे देव । यों तीन गतियोंके जीवोंकी संख्या बतायी गई है ।

पंचक्खा चरक्खा लद्धियपुण्णा तहेव तेयक्खा ।

वेयक्खा वि य कमसो विसेस-सहिदा हु सव्व-संखाए ॥१५४॥

लब्धपर्याप्त पञ्चेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय व द्वीन्द्रिय जीवोंका तुलनात्मक पद्धतिसे परिमाण—संसारमें जीव नाना प्रकारके हैं—एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । ये तो इन्द्रियके हिसाबसे भेद हैं । अब इनमें भी कुछ लब्धपर्याप्तक होते हैं, कुछ पर्याप्तक होते हैं । लब्धपर्याप्तका अर्थ यह है कि कोई जीव मरकर जन्म लेनेके लिए आया । जिस शरीरको वह ग्रहण करेगा उस शरीर पर आ गया । अब जो जीव आया है वह पहिलेका शरीर तो छोड़कर आया है, नया शरीर ग्रहण करेगा तो उस जीवमें आते ही तुरन्त यह शक्ति नहीं हो पाती कि उस शरीरको शरीर बना ले । उस शरीरको शरीररूप बनानेमें कुछ दो चार छ' सेकेण्ड विलम्ब लगता है । तो जब तक शरीर बनाने की शक्ति जीवमें पूरी नहीं आती तब तक वह जीव कहलाता है, अपर्याप्त और जब शक्ति पूरी आ गई तो कहलाता है पर्याप्त । अपर्याप्त और पर्याप्त ऐसी दो बातें सामान्यतया सब जीवोंमें हैं, किन्तु अपर्याप्त दो तरहके होते हैं—एक तो ऐसे कि उस शरीर बननेकी शक्ति पूरी आनेसे पहिले मरेंगे नहीं, पूरे बन कर मरेंगे और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि पर्याप्तसे पहिले ही मर जायेंगे तो जो पहिले मर जायेंगे उन्हें लब्धपर्याप्त कहते हैं । तो हम आप लोग निवृत्त्यपर्याप्त थे । जिस क्षणसे जन्म हुआ है गर्भमें आये तुरन्त दो चार सेकेण्ड निवृत्त्य पर्याप्त थे । लब्धपर्याप्त जीव खोटे जीव हैं । जन्मे और तुरन्त मर गए । शरीर शक्ति भी पूरी नहीं आ पायी और मर गए, तो उनके पापका उदय है । तो लब्धपर्याप्त भी सब जातिमें होते हैं और निवृत्त्यपर्याप्त भी प्रत्येक जातिमें होते हैं । निवृत्त्यपर्याप्त जीव बादमें पर्याप्त हो जाते हैं ।

एकेन्द्रियादि जीवोंमें पर्याप्तविवरणसहित लब्धपर्याप्तोंके परिमाणका निदर्श—एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्तियां हैं, लेकिन कोई एकेन्द्रिय जीव यदि लब्धपर्याप्त है और पर्याप्त पूरी होने से पहिले ही मर जायेगा उसके आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास—ये चार पर्याप्तियां प्रारम्भ तो होती हैं, किन्तु पूर्णतासे पहिले वह मर जाता है, और जो पर्याप्त एकेन्द्रिय हो गए उनके चार पर्याप्तियां पूरी होंगी । तो लब्धपर्याप्त जीवके एकेन्द्रियमें चार पर्याप्त अधूरी बनेगी । पर्याप्तएकेन्द्रियमें चार पर्याप्त पूरी होंगी, याने चारों पर्याप्तियोंको एकेन्द्रियने ग्रहण किया, मगर लब्धपर्याप्तक पूरी नहीं बन सकती है । पर्याप्तएकेन्द्रियके पूरी बन जायगी । दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, असञ्ची पंचेन्द्रियमें ५ पर्याप्तियां हैं, उनके मन नहीं है । वे लब्धपर्याप्तक होंगे तो पाँचों अधूरे रहेंगे और मर जायेंगे । पर्याप्त होंगे तो पाँचों पूरे हो जायेंगे । पर्याप्तिका ग्रहण तो एक साथमें है किन्तु पूर्णता क्रमसे होगी । सञ्ची पञ्चेन्द्रिय जीवके छहों पर्याप्त हैं तो वे जन्मस्वानपर आकर छहों पर्याप्तियोंको ग्रहण तो एक साथ करेंगे, पर पूर्णता क्रमसे होगी । तो यहा लब्धपर्याप्तक जीवोंमें यह बातलारहे है कि किस जाति के लब्धपर्याप्तक थोड़े हैं और किस जातिके लब्धपर्याप्तक अधिक है ? पञ्चेन्द्रिय जीव लब्धपर्याप्तक सबसे थोड़े हैं, उनसे अधिक लब्धपर्याप्तक चौइन्द्रिय जीव हैं, उनसे अधिक तीनइन्द्रिय जीव लब्धपर्याप्तक हैं, उनसे अधिक दो इन्द्रिय जीव लब्धपर्याप्तक हैं । पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें भी लब्धपर्याप्तक होते हैं, मनुष्य भी लब्धपर्याप्त होते हैं । जो कौल आदिक स्थानोंसे उत्पन्न होते हैं और अनेक तिर्यच पञ्चेन्द्रिय भी लब्धपर्याप्त होते हैं । तो समस्त पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्त होकर भी अन्य सब प्रकारके लब्धपर्याप्तकोंसे थोड़े हैं । हैं यद्यपि अनगिनते, थोड़ेके मायने संख्यामें नहीं पर अनगिनते में और

की अपेक्षा कम हैं। उनसे अधिक है चारइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त और उनसे अधिक हैं तीनइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त और उनसे भी अधिक हैं दो इन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त।

चउरक्खा पंचक्खा वेयक्खा तह य जाण तेयक्खा ।

एदे पञ्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेयौव ॥१५५॥

पर्याप्त चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, दोइन्द्रिय जीवोंका तुलनात्मक विधिसे परिमाण—चौइन्द्रिय जीव, पञ्चेन्द्रिय जीव, तीनइन्द्रिय, दोइन्द्रिय जीव ये पर्याप्त उत्तरोत्तर क्रमसे अधिक-अधिक है। एकेन्द्रिय जीवों में निगोद भी हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येकवनस्पति भी है और सभीमें लब्ध्यपर्याप्त भी हैं और पर्याप्त भी हैं। एकेन्द्रियका वर्णन अधिक है। इस कारण इस कथनमें एकेन्द्रियकी बात संक्षेपमें न बताकर अलगसे बनायी गई है। इस गाथामे पर्याप्त जीवोंमें अल्प बहुत बता रहे हैं। कौन जीव अल्प हैं और कौन जीव बहुत हैं? पर्याप्त उन्हें कहते हैं कि जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गईं और पर्याप्त के बाद ही तभी मरण होगा जब जिसका समय आये। तो ऐसे पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें चारइन्द्रिय पर्याप्त जीव सबसे थोड़े हैं। चार इन्द्रिय पर्याप्तक जीव सब प्रकारके पर्याप्तकोंसे थोड़े हैं। उनसे अधिक पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त है। अब इन पञ्चेन्द्रियोंमें देव, नारकी, मनुष्य पर्याप्त तो सब आ ही गए और तिर्यच पंचेन्द्रिय भी। ये सब मिलकर चारइन्द्रिय पर्याप्तसे अधिक है, इससे अधिक हैं—दोइन्द्रियपर्याप्त। अब यहां जाने कि जिनके स्पर्शन और रसना ये दो ही इन्द्रियां हैं, ऐसे जीव पंचेन्द्रियसे भी अधिक हैं और उनसे अधिक तीनइन्द्रिय है। चींटा चींटी आदि जिनके चारसे अधिक पैर हैं ऐसे जीव प्रायः तीनइन्द्रियमें मिलेंगे। जैसे कानखजूरा गुम्ही, चींटी, चींटा, बिच्छू आदि ये सब तीनइन्द्रिय जीव हैं। तो पर्याप्त, दोइन्द्रिय जीव उन दोइन्द्रियपर्याप्तोंसे भी अधिक है।

परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिक्खाण पुण्ण-देहाण ।

इक्को भागो होदि हु सखातीदा अपुण्णायणं ॥१५६॥

सूक्ष्मतिरिक्त जेव तिर्यञ्चोमे पर्याप्त व अपर्याप्तोंका परिमाण—सूक्ष्मजीवके उलावा, बाकी जितने तिर्यञ्च हैं—मायने वादर तिर्यञ्च उन सब तिर्यञ्चोमे पर्याप्त ज्यादा होते हैं या अपर्याप्त ज्यादा होते हैं, यह बात इस गाथामे दिखाई जा रही है। जो जीव वादर हैं—ऐसे तिर्यञ्चोमे पर्याप्त जीव कम हैं और अपर्याप्त जीव अधिक हैं। पर्याप्तजीव तो एक भाग प्रमाण हैं और अपर्याप्त जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। सूक्ष्मजीव कहां कहां होते हैं? पृथ्वीकायमें सूक्ष्म होते हैं।

सूक्ष्मजीव उसे कहते हैं कि जो गमन करें तो उनका शरीर किसीसे भी छिड़ नहीं सकता। बज्र पटल भी आगे हो और वह जीव आगे बढ़ रहा है, उसकी गति हो रही है तो उससे भी छिड़ नहीं सकता, ऐसा शरीर जिन जीवोंके होता है उनको सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवका अग्निसे, जलसे हवासे, ब्रज-पटलसे, किसीसे भी घात नहीं होता। अग्निसे वे मरते नहीं, लेकिन उनकी आयु बहुत थोड़ी होती है। सो वे तुरन्त मरते जाते हैं अपनी आयुके क्षयसे। सूक्ष्मजीवोंको जो दुःख है वह अपने कर्मादयसे अपने आप हो रहा है। उनको कभी मारे, छेडे, सो तो होता नहीं, इस विधिसे उन्हें क्लेश नहीं है, पर क्लेश इससे भी अधिक उनके कर्मके कारणसे रहता है। भला बतलाओ कि जो जो जीव एक-दूसरेके १२वें भागमें मरते रहते हैं उनके इस जन्ममरणके दुःखका कौन वर्णन कर सकता है? जन्ममरणसे बढ़कर इस जीवको अन्य कुछ भी दुःख नहीं है। लोग तो मरणको ही बड़ा दुःख समझते हैं क्योंकि मरण दूसरों का देखते हैं और उस मरणमें उनका क्लेश समझा जाता है उस खुदका भी। अगर कोई मरणकी शका बना दे कि तुम्हारा तो मरण होने वाला है तो वह सुनने-वाला बड़ा क्लेश मानता है, किन्तु मरणमें जो क्लेश होता है उससे भी अधिक क्लेश जन्मके समयमें है। लोग जन्म समझते हैं यहाके गर्भसे मनुष्य

निकला, अथवा पशु निकला तो उसे देखकर लोग कहते हैं कि अब इसका जन्म हुआ है और इसको बड़ा कष्ट है। ऐसे जन्मके समय दुःख बच्चेको होता है इसको सभी लोग जानते हैं। वह बच्चा बड़ी कठिनाईसे निकलता है। उसके अत्यन्त कोमल अंग होते हैं। गर्भसे निकलकर भी उसको बहुत समय तक छटपटाहट रहती है, मगर वह जन्म नहीं कहलाता है। जन्म तो मनुष्यका उस समय कहलायेगा जब कि वह गर्भमें आया, वह उससे भी पहिले जन्म कहलायेगा। गर्भमें अभी आ पाया लेकिन जहांसे मरकर आया है वह स्थान छूटा कि जन्म कहलाने लगा। विग्रहगतिमें ही जन्म नहीं कहलाने लगता है। गर्भमें आया कि जन्मके बाद गर्भमें कोई जीव यदि मोड़ा लेकर गर्भस्थानपर नहीं आता। सीधी गतिसे आता है तो उसका जन्म व जन्मस्थानपर होता पहिले ही समयमें हो जाता है। जीव जब मोड़ा ले करके जन्मस्थानपर आया तो उसको दो समय लगते हैं। मोड़ा लेनेमें एक समय लग जाता है। तो जो जीव सीधी गतिसे जन्म लेगा उसका १ समयमें जन्म होता है, याने एकदम फैला, स्थानपर पहुंचा और सिकुड़ गया। उसे दो समय नहीं लगते। यहां सूक्ष्मजीवोंकी बात कह रहे हैं कि सूक्ष्मजीव कौन कौन होते हैं ?

एक शंकासमाधानपूर्वक वादरपर्याप्त अपर्याप्तोके परिमाणका उपसंहार—यहां प्रश्न यह किया जा रहा है कि जीव जब जन्म लेता है तो उस स्थानपर पहुंचने से पहिले क्या वह नियत स्थान हो जाता है ? स्थान वह यों है कि जहां वह जायेगा, जहां जन्म लेगा, वह बात सर्वज्ञदेवके ज्ञानमें ज्ञात है या अधिज्ञानी मुनि संतोंके ज्ञानमें ज्ञान है लेकिन इस किसी भी अल्पज्ञ जीवको ज्ञात नहीं है कि मैं कहां जन्म लूंगा ? तो उस अपेक्षासे वह स्थान नियत है। आखिर जहां कहीं भी जीव जायगा वह तो वहां जायगा और उसे ज्ञानी सतोंने जान लिया है अतएव वह स्थान नियत है। दूसरे जब जीव कर्मवध करता है तो कर्म नाना प्रकारके बधते हैं। उन कर्मबन्धोंकी जातिके हिसाबसे भी उसके स्थानका नियतपना ज्ञात होता है। तो सूक्ष्म जीव होते कितने हैं ? यह बात यहां चल रही है। पृथ्वीकायिक सूक्ष्म हैं। जो पत्थर कंकड़, मिट्टी, आदि दिख रही हैं ये सूक्ष्म नहीं हैं। सूक्ष्म तो इतने शरीर होते हैं कि वे किसीसे भिड़ भी नहीं सकते। ऐसे सूक्ष्म पृथ्वीकाय इस आंगनके आकाशमें भी खूब ठसाठस भरे पड़े हुए हैं। जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और बनस्पतिकाय भी सूक्ष्म जीव होते हैं। त्रस जीवोंमें सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। चाहे कितना ही बारीक शरीर हो, फिर भी त्रस जीवोंके वादर कर्मका ही उदय रहता है। तो इन सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर बाकी जो बचे हुए वादर पृथ्वीकायिक, जलकायिक अग्निकायिक, वायुकायिक और बनस्पतिकायिक हैं ये एकेन्द्रिय-तिर्यञ्च ह। इनमें एक भाग प्रमाण तो पर्याप्त जीव है और असंख्यात बहुभाग प्रमाण अपर्याप्तक है। याने वादर जीवोंमें पर्याप्त थोड़े होते हैं और अपर्याप्त बहुत हो है। यह एक इन्द्रियकी बात कही जा रही है। एकेन्द्रियमें जो वादर एकेन्द्रिय है उनमें पर्याप्त जीव याने ऐसे वादर एकेन्द्रिय जीव जो शरीर बननेकी शक्ति पूरी कर सकेंगे। ऐसे पर्याप्त जीव कम हैं और जो पर्याप्त पूरी किए बिना ही मरण कर जायेंगे ऐसे अपर्याप्त जीव बहुत पाये जाते हैं तो थोड़े हैं भी पाये जा रहे हैं कहा है। लेकिन ये भी असंख्याते हैं। असंख्यातके मायने किसी भी विधिसे जो कुछ भी संख्या सोची जासकती है उस संख्यासे भी परे जिनकी गिनती जानना अशक्य है। तो संख्या उत्कृष्ट क्या होगी? जो असंख्यात है जषन्य, उसमें एक कम कर दिया तो वह उत्कृष्ट संख्यात है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या हम संख्यामें ला ही नहीं सकते। वह भी बहुत बड़ी, उससे भी अधिक जो होती है उसे असंख्यात कहते हैं।

गतिकी अपेक्षा जीवसंख्याका अल्पबहुत्व कहकर वादरकाय तिर्यञ्चोमें पर्याप्त अपर्याप्तोका अल्पबहुत्व—इस प्रकरणमें सबसे पहिले यह बताया था गतिके हिसाबसे कि चार गतियोंमें सबसे कम जीव हैं मनुष्य, उससे असंख्यात गुने जीव हैं नारकी। नारकियोंसे असंख्यातगुने हैं देवगतिके जीव और देवगतिके जीवोंमें असंख्यात और अनन्तगुने हैं तिर्यचगतिके। अब आगेकी गाथामें इन्द्रियके हिसाबसे जीवोंमें

संख्या बतायी जावेगी कि कौन जीव कम हैं और कौन जीव अधिक हैं। उनमें यह वर्णन पर्याप्त अपर्याप्तके विभागसे किया गया है। इस गाथामें यह बताया है फिर सूक्ष्म जीवोंको छोड़कर जितने शेष तिर्यच है उनमें एक भाग तो पर्याप्त है और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त है। इस गाथामें यह दिग्दर्शन कराया है कि सूक्ष्म पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सूक्ष्म वनस्पति, इनमें तो पहिले बताया गया था कि अपर्याप्त जीव थोड़े हैं और पर्याप्त जीव बहुत हैं। उसका कारण है कि अपर्याप्त जीवोंका काल है थोड़ा और पर्याप्त जीवोंका काल है अधिक, इसलिए संचित हो होकर ये सूक्ष्मपर्याप्तक जीव गणनामें अधिक हो जाते हैं लेकिन यहाँ बादर जीवोंकी बात कह रहे हैं कि बादर पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति ये एकेन्द्रियतिर्यच पर्याप्तक तो थोड़े हैं और अपर्याप्त अधिक है। इससे अपर्याप्त जीवोंका प्रमाण लोकके असंख्यातवें भाग है और अपर्याप्त जीव असंख्यात लोक बहुभाग प्रमाण है। इसमें अपर्याप्त जीव अधिक होते हैं।

सुहुमापज्जत्ताण इक्को भागो हवेदि णियमेण ।

संखिज्जा खलु भागा तेसि पज्जति-देहाण ॥१५७॥

सूक्ष्मअपर्याप्त जीव एक भाग प्रमाण होते हैं और सूक्ष्मपर्याप्त जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं। यह एक सामान्यसे कथन किया गया है। इसको पृथ्वीकायक आदिक भेदोंमें विवरणसहित कहा जाय तो उसकी संख्या इस प्रकार होगी कि इन समस्त एवेन्द्रिय जीवोंमें सबसे कम जीव अग्निकायके हैं। अतएव सबसे पहिले अग्निकायक जीवोंका परिमाण सम्भवेना चाहिए। और उससे यह भी अंदाज होगा कि जब अग्निकाय जीवकी इतनी बढ़ी गणना है जो बहुत अधिक असंख्याते विदित होगी तो समझमें आयेगा कि पृथ्वी आदिक जीवोंकी गणना कितनी विशेष है? अग्निकायक जीवोंकी संख्या बताई गई है लोकराशिका ३ सही १ बटा २ वार परस्परमें गुणा करनेसे जो लब्ध हो उतने प्रमाण। ३ सही १ बटा २ वार लोकराशिका परस्पर गुणा करनेका भाव यह है कि लोकके जितने प्रदेश होते हैं वे सब असंख्यात हैं, उतने प्रमाण विरलनदेहसलाका राशि बनाकर गुणा करते हैं इसको कहते हैं एक वार लोकराशिका परस्परमें गुणा। यो ३ सही १ बटा २ वार गुणित होनेसे जितना लब्ध आयेगा उतने असंख्यात अग्निकायक जीवोंका परिमाण है। विरलनदेहसलाकाका अर्थ सुनो— जैसे ४ संख्याका विरलन-देहसलाका पद्धतिका परिमाण जानना है तो इसका अर्थ यह है कि ४ जगह १-१ लिखिये। फिर उस १-१ के नीचे ४-४ लिखिये और उनको परस्परमें गुणा कीजिए। ४ गुणा ४ बराबर १६, १६ गुणा ४ बराबर ६४, ६४ गुणा ४ बराबर २५६ लब्ध आते हैं। अब ४ मेंसे १ नष्ट कर दिया जाय अर्थात् एक वार गुणा हो चुका, अब दूसरी वार विरलनदेहसलाका पद्धतिसे गुणा कीजिए, याने २५६ वार १-१ रखना और उसके नीचे २५६-२५६ लिखते जाना। इस २५६ वार लिखे गए २५६का परस्परमें गुणा कीजिए। जितना हो— लब्ध होगा कई अरबों, खरबों प्रमाण। तब तब सलाका कम कर दिया जाय याने दो वार गुणा हो गया। अब जो लब्ध आया उतनी वार, फिर उनका विरलन करके परस्पर गुणा किया जाय तो आप कह अंदाज करे कि केवल ४ संख्याका ३ वार विरलनदेहसलाका भी संख्यामें जुड़ नहीं सकती। तब समझिये कि लोकके प्रदेश हैं असंख्यातप्रमाण और उन सब प्रदेशोंका विरलनदेहसलाका पद्धतिसे ३ सही १ बटा २ वार गुणा करना है। तब जितने लब्ध आये उतने असंख्याते प्रमाण अग्नि-कायके जीव हैं। तो तीन बाद इस तरह लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशको विरलनदेहसलाका पद्धतिसे जो मशाराशि उत्पन्न की गई है उस महाराशि प्रमाण हुए विरलन और देहराशि रखी जाय और पहिली वार दूसरी वार, तीसरी वार रखी हुई सालाकाराशिको छोड़कर जितना प्रमाण हो उतना उस राशिमेंसे कम करनेपर जो शेष रहे उसको सत्ताकाराशिकोंसे घटाकर जो उत्पन्न हो उतने प्रमाण अग्निकायक जीव हैं।

इससे केवल एक अंदाज ही बनायी जा सकती है कि अग्निकायक जीवोंकी इतनी विपुल संख्या है। अब अग्निकायक जीवोंकी राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध हो उतना मिला देनेपर पृथ्वीकायक जीवोंका प्रमाण होता है। और, पृथ्वीकायक जो संख्याके असंख्यात लोकका भाग देनेसे लब्ध हो उतना और मिला दिया जाय तो जलकायक जीव होते हैं और इससे असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध हो उतना और मिलानेपर वायुकायक जीवोंका प्रमाण होता है। अप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिकायक जीव असंख्यातलोकप्रमाण हैं इनसे असंख्यातलोकगुणो सप्रतिष्ठित प्रत्येकवनस्पतिकायक जीव है। प्रतरांगुलके प्रदेशोंमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण समयसंख्याका भाग देनेसे जो लब्ध हो उससे भाजित जगतप्रतरके प्रदेशों प्रमाण त्रसजीव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येकवनस्पति व त्रसकायके जीवोंका प्रमाण समस्त संसारी जीवोंसे कम कर देनेपर जो लब्ध हो उतने साधारणवनस्पतिकायक जीव हैं, ये अनन्तानन्त है। छह कायके जीवोंकी दृष्टिसे यह प्रमाण रहा—सबसे कम अग्निकायक जीव है (जो कि साडे तीनवार विरलनदेषशलाकाविधिसे लोकराशि गुणित है) उनसे अधिक पृथ्वीकायक जीव हैं। उनसे अधिक जलकायक जीव हैं। उनसे अधिक वायुकायक जीव हैं। उनसे अधिक त्रस जीव हैं। उनसे अधिक प्रत्येकवनस्पतिकायक जीव हैं। उनसे अधिक सप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायक जीव हैं, ये अनन्तानन्त हैं। इन्द्रियजातिकी अपेक्षा इनका प्रमाण इस प्रकार है—पञ्चेन्द्रिय जीव इन्द्रियगतिमें सबसे कम है। उनसे अधिक चतुरिन्द्रिय हैं। उनसे अधिक त्रीन्द्रिय है। उनसे अधिक द्वोन्द्रिय है। उनसे अधिक एकेन्द्रिय है, ये अनन्तानन्त हैं।

संखिञ्जगुणा देवा अतिमपडलाह आणदं जाव ।

तत्तो असंखगुणिदा सोहम्म जाव पडिपडलं ॥१५८॥

अन्तिम पटलसे लेकर आनत स्वर्गपर्यन्त प्रत्येक भागोंमें देव संख्यात गुणो हैं। आनत स्वर्गसे नीचे सौधर्मस्वर्ग पर्यन्त देव प्रत्येक पटलमें असंख्यागुणो हैं। अन्तिम पटल है अनुत्तरका, उसमें अहमिन्द्र रहते हैं, उन देवोंकी गणना पथके असंख्यात भाग प्रमाण है। अनुत्तर पटलसे अनुदिशमें संख्यातगुणो हैं। अनुदिशसे ऊर्ध्व प्रवेयकत्रयमें संख्यातगुणो है। उनसे मध्यमघ्रवेयकत्रयमें संख्यातगुणो हैं। उनसे अधोप्रवेयकत्रयमें संख्यात गुणो हैं। उनसे अच्युत आरण स्वर्गमें संख्यातगुणो हैं। उनसे आनत प्राणत स्वर्गमें संख्यातगुणो हैं। किन्तु पथके असंख्यातवे भागसे ज्यादा ये कोई नहीं हैं। आनत प्राणतके पटलसे नीचे प्रत्येक पटलमें असंख्यात असंख्यातगुणो देव हैं। १६ स्वर्गोंमें देवोंका प्रमाण जो कहा है उसमें देव और देवियां सब मिलाकर हैं। यह सब प्रमाण उत्कृष्टताकी अपेक्षासे है। इस प्रकार वैमागिक देवोंकी गणना है।

सत्तमणारयहितो असंखगुणिदा ह्वंति शेरइया ।

जाव य पढम णरय बहुदुक्खा होति हेड्डिडा ॥१५९॥

सातवें नरकसे लेकर ऊपर पहिले नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात असंख्यातगुणी चली गई है। इनमें सप्तम नरकके नारकियोंकी गणना सबसे कम है लेकिन ये भी असंख्यात हैं। याने जगतश्रेणिके दूररे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। छठे नरकके नारकी जगतश्रेणिके तीसरे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण हैं। पांचवे नरकके नारकी जगतश्रेणिके छठे वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण हैं। देखिये ११वे व १२वे स्वर्गके और ९वें १०वें स्वर्गके देव देवियोंकी संख्या छठे नरकके नारकियोंकी संख्यासे ज्यादा है और पांचवे नरकके नारकियोंकी संख्यासे कम है, क्योंकि शतार सहस्रार स्वर्गके वासियोंकी संख्या जगतश्रेणिके चतुर्थ वर्गमूलसे भाजित जगत श्रेणिप्रमाण है

और शुक्र महाशुक्र स्वर्गके वासियोंकी संख्या जगतश्रेणिके पञ्चमवर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है। चौथे नरकके नारकियोंकी संख्या जगतश्रेणिके आठवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है। देखिये लान्तव कापिष्ट स्वर्गके वासियोंकी संख्या पांचवें नरकके नारकियोंसे ज्यादा है, किन्तु चौथे नरकके नारकियोंसे कम है। क्योंकि लान्तवकापिष्ट स्वर्गवासियोंकी संख्या जगतश्रेणिके सातवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है। तृतीय नरकके नारकियोंकी संख्या जगतश्रेणिके दसवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। देखिये ब्रह्मब्रह्मोत्तर नामक स्वर्गके वासियोंकी संख्या चौथे नरकके नारकियोंकी संख्यासे अधिक है, किन्तु तीसरे नरकके नारकियोंकी संख्यासे कम है क्योंकि ब्रह्मब्रह्मोत्तरवासियोंकी संख्या जगतश्रेणिके नवम वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है। द्वितीय नरकके नारकियोंकी संख्या जगतश्रेणिके बारहवें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। देखिये तीसरे और चौथे स्वर्गके वासियों का प्रमाण द्वितीय नरकके नारकियोंकी संख्यासे कम है और तृतीय नरकके नारकियोंकी संख्यासे अधिक है। क्योंकि सनत्कुमार महेन्द्रस्वर्गके वासियोंकी संख्या जगतश्रेणिके ११वें वर्गमूलसे भाजित जगतश्रेणिप्रमाण है। प्रथम नरकके नारकियोंकी संख्या द्वितीय नरकके नारकियोंसे असंख्यातगुणी है। समस्त नरकके नारकियोंकी संख्या घनांगुलके दूसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणिप्रमाण है। इन समस्त नारकियोंकी संख्यामेंसे दूसरेसे सातवें नरक तकके नारकियोंकी संख्या कम करनेसे जो लब्ध हो उतना प्रमाण प्रथम नरकके नारकियोंका होता है। इन सातों नरकोंमें ऊपरसे नीचेके नरकोंमें अधिकधिक दुःख हैं।

कल्पसुरा भावणया वितर देवा तद्देव जोऽसिया ।

वे हति असंखगुणा संख गुणा हति जोऽसिया ॥१६०॥

कल्पवामी देवोंसे असंख्यातगुणे भवनवासी देव हैं। भवनवामी देवोंकी असंख्यासे संख्यातगुणे व्यन्तर देव हैं। व्यन्तर देवोंकी संख्यासे संख्यातगुणे ज्योतिष्क देव हैं। प्रथम स्वर्गसे लेकर १६ वें स्वर्ग तकके देव कल्पवासी कहे जाते हैं, किन्तु यहां सर्व वैमानिकों को कल्पसुर कहा है। इनकी संख्या घनांगुलके तीसरे वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणी प्रमाण है। भवनवासी देव घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण हैं। तीन सौ योजनके वर्गसे भाजित जगतश्रेणिके प्रदेशों प्रमाण व्यन्तर देव हैं। दो सौ छप्पन घनांगुलके वर्गका जगतप्रान्तमें भाग देनेसे जो प्रदेश लब्ध आवें, उतने ज्योतिष्कीदेव हैं। इस प्रकरणमें स्थूलरूपमें यह समझने कि वैमानिक देवोंसे अधिक समस्त नारकी जीव हैं। समस्त नारकी जीवोंसे अधिक भवनवासी देव हैं। भवनवासी देवोंसे अधिक व्यन्तरदेवोंकी संख्या है। व्यन्तरदेवोंसे अधिक ज्योतिष्की देवोंकी संख्या है। इस प्रकार देवगति आदिमें जीवोंका अल्प बहुत्व बताकर एकेन्द्रियादि जीवोंकी उच्छ्रुति आयु तीन गाथाओंमें कहेंगे।

भूल सुधार

नोट—अगले पेजोंके नम्बर भूलसे गलत पढ़ गये हैं, किन्तु पेजोंकी पाठ्य विषय-सामग्री ठीक है। जहां पर पेज नम्बर २१९ है वहां पर २८६ समझें और जहां पर पेज नम्बर ३२७ है वहां पर ३०७ समझें। गलतीका कारण यह है कि भूलसे अंतिम लेखकी कापी पहिले कम्पोज हो गई सो अज्ञानसे नम्बर डालकर पेज छाप दिये थे। पढ़ने वाले को कोई असुविधा नहीं है, केवल पृष्ठ संख्याओंमें अन्तर है।

अनुप्रेक्षा प्रवचन तृतीय भाग

पत्तेश्याणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे परमं ।

अतो-सुहुत्तमाऊ साहारण-सव्व-सुहुमाणं ॥१६१॥

प्रत्येकवनस्पति, सभी साधारणवनस्पति और सूक्ष्मकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु—प्रत्येकवनस्पतियोंकी उत्कृष्ट आयु १० हजार वर्षकी है। प्रत्येकवनस्पति जैसे ताड़ वृक्ष, नारियल वृक्ष, इमली, पीपल आदिक इनमें जो प्रत्येकवनस्पति रहते हैं इनकी अधिकसे अधिक आयु १० हजार वर्षकी है। जैसे मनुष्यकी आयु है ऐसे ही उनकी भी आयु होती है, जब आयु पूर्ण होती है तो मरण होता है। तो जैसे एक भवमें इम समय जो वनस्पति जीव है वह अपने शरीरमें अधिकसे अधिक १० हजार वर्ष तक रह सकता है। और कोई अनेक जगह बहुत पुगने वृक्ष खड़े हुए अब भी मौजूद हैं जिनका कि कोई अंदाज हजार दो हजार वर्षका अब भी करते हैं। तो इनकी उत्कृष्ट आयु १० हजार वर्ष है। निगोद जीवोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्तकी है, निगोद जीव चार तरहके होते हैं। पहिले तो दो भेद यों कहे नित्यनिगोद और इतर-निगोद। जो जीव निगोदमें आज तक नहीं निकले उनका नाम है नित्यनिगोद और जो जीव कभी निगोदसे निकल गए थे और फिर निगोदमें आये उनका नाम है इतरनिगोद। नित्यनिगोद जीव दो प्रकारके होते हैं—एक अनादिअनन्त नित्यनिगोद और दूसरे अनादिसांत नित्यनिगोद। जो कभी निकले नहीं और कभी निकलेंगे भी नहीं उन्हें अनादिअनन्त नित्यनिगोद कहा है। जैसे अब तक जो जीव नहीं निकले निगोदसे उन्हें भी तो अनन्तकाल व्यतीत हो गया और ऐसे बहुत कालके बाद भी चर्चा आयेगी नित्यनिगोदकी तो यही आयेगी कि जो अब तक नहीं निकले। तो दो प्रकारके निगोद हुए—नित्यनिगोद और इतरनिगोद, और ये दोनों दो दो प्रकारके हैं—सूक्ष्म और वादर। सूक्ष्म नाम है उनका जिनका शरीर अग्नि, जल, वायु या वज्र किसीसे भी नहीं छिड़ सकता। और जिन जीवोंके शरीर का परसे आघात होता है उन्हें कहते हैं वादर जीव। तो सूक्ष्म नित्यनिगोद, वादर नित्यनिगोद, सूक्ष्म इतरनिगोद, वादर इतरनिगोद, इन सबकी उत्कृष्ट आयु अन्तर्मुहूर्तकी होती है और सूक्ष्म पृथ्वीकाय, सूक्ष्म जलकाय, सूक्ष्मअग्निकाय, सूक्ष्म वायुकाय, इन जीवोंकी उत्कृष्ट आयु भी अन्तर्मुहूर्तकी होती है। गाथामे पहिले जीवोंकी संख्याका वर्णन था और संख्यारूपसे निश्चित किए गए ये जीव किस किस इस प्रकारकी आयु वाले होते हैं? वह वर्णन अब प्रारम्भ हो रहा है।

वावीस-सत्त-सहसा पुढवी-तोयाण आससं होदि ।

अग्गीण तिण्णिण दिण्णा तिण्णिण सहस्साणि वाऊणं ॥१६२॥

पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय व वायुकाय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु—पृथ्वीकी उत्कृष्ट आयु २२ हजार वर्षकी है। पृथ्वीके नीचे जो हीरा रत्न आदिक पत्थर पड़े हैं वे सब पृथ्वीकाय हैं। तो उनमें अनेक पृथ्वीजीव ऐसे हैं कि वे अपने शरीरको २२ हजार वर्ष तक रखे रहते हैं। हों पृथ्वियोंमें जो कोमल पृथ्वी है उसकी उत्कृष्ट आयु १२ हजार वर्ष ही किन्तु जो कठोर पृथ्वी है हीरारत्न आदिक रूपमें उसकी उत्कृष्ट आयु २२ हजार वर्ष तक की मानी गई है। जलकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु ७ हजार वर्षकी है। जैसे बड़े-बड़े समुद्रोंमें जो जलकायिक जीव हैं वे स्वयं एकेन्द्रिय जीव हैं, वे अपने शरीरको अधिकसे अधिक ७ हजार वर्ष तक टिकाये रह सकते हैं, फिर उनमें मरते रहते हैं और नये जीव पैदा होते रहते

है। जो जलका सारा समुद्र है, इतना बड़ा जो समुद्र है वह एक जल नहीं है, जलकी छोटीसे छोटी बूँद जो सूईसे टपकायी जा सके उससे भी बहुत अधिक छोटी बूँद वह जलका एक शरीर होता है। उसमें जो जीव रहता है एकेन्द्रिय जलकाय जीव उसकी उत्कृष्ट आयु ७ हजार वर्षकी है। समुद्र तो अनादि निधन है। पर उसमें जलकायिक जीव मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं पर जलकायिक जीव अपने एक शरीरमें अधिकसे अधिक ७ हजार वर्ष तक रह सकते हैं। अग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन दिन की है। आग भी स्वयं एक जीव है और वह अपने शरीरमें उस जलती हुई अग्निके रूपमें तीन दिन तक रह सकती है। कोई अग्नि इतने बड़ा ईंधन वाली हो कि ८-१० दिन तक भी जले, लेकिन एक-एक अग्नि कायिक जीव अधिकसे अधिक तीन दिन तक टिक सकेगा। वायुकायिक जीवकी उत्कृष्ट आयु ३ हजार वर्षकी है। वायुका जीव अपने शरीरमें तीन हजार वर्ष तक रह सकता है। इसके बाद मरेगा यों अनेक वायुके जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं।

चारस-वास वियक्खे एग्गावण्णा दिणाणि तेयक्खे ।

चउरक्खे छम्मासा पंचक्खे तिणिण पत्ताणि ॥१६३॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चकी उत्कृष्ट आयु—दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी है। अब दो इन्द्रियमे लट, केचुवा, जोंक आदिक है सो यहा भी अधिक आयु संभव नहीं है। स्वयंभूरभण समुद्रके अनन्तरपूर्वमें जो आखिरी द्वीप है उसके उत्तरार्द्धमें वहा जो दोइन्द्रिय तिर्यञ्च रहते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु १२ वर्षकी हो सकती है। कहीं भी हों लोकमे वे दो इन्द्रिय जीव तो वे १२ वर्षसे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। तीन इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु है ४६ दिन। चींटा, चींटी, विन्छू, आदिक जो जीव हैं वे ४६ दिनसे अधिक जीवित नहीं रह सकते। चारइन्द्रिय जीव जैसे मकली, ततैया, मच्छर, भवरा आदिक इनकी उत्कृष्ट आयु ६ माहकी है। पञ्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है, लेकिन यह तिर्यञ्चकी बात बताया जा रही है। पञ्चेन्द्रियमे नारकी भी है, देव भी है, उनकी आयु सागरों पर्यन्तकी है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जैसे गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, सिंह आदिक यहाके नहीं किन्तु भोगभूमियामें जो हैं उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्यकी है। इस तरह इन जीवोंकी उत्कृष्ट आयुका वर्णन किया। अब सभी तिर्यञ्च और मनुष्योंकी जघन्य आयु और देव और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयुको अब दो गाथाओमे बतावेंगे।

सव्व-जहण्ण आऊ नद्धि-अपुण्णण सव्व जीवाणं ।

सव्विम-हीण मुहुत्त पज्जन्ति-जुदाण णिक्किट्ठ ॥१६४॥

सर्व लब्धपर्याप्त जीवोंकी व पर्याप्त जीवोंकी व पर्याप्त जीवोंकी जघन्य आयु—लब्धपर्याप्तक जितने भी जीव है उन सब जीवोंकी जघन्य आयु मध्यमहीन मुहूर्त है याने अन्नमुहूर्त आयुमें जो सबसे छोटी आयु अन्नमुहूर्तकी हो सकती है वह है। और पर्याप्त सब जीवोंकी जघन्य आयु भी मध्यमहीनमुहूर्त होनी है। लब्धपर्याप्तके भायने पर्याप्त पूरी न हो सके, शरीर बननेकी शक्ति जीवोंमें पूरी न आसके और मरण हो जाय, उन जीवोंको लब्धपर्याप्तक कहते हैं। लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रिय जीवोंकी आयु अन्नमुहूर्त है और वह है एक श्वासके १८वे भाग प्रमाणकालकी। स्वस्थ पुरुषकी नाडी एक चार उचकनेमे जो समय लगता है उतने समयमे १८ चार जन्म मरण होता है। तो एक लब्धपर्याप्तक एकेन्द्रियके भी यह श्वासके १८वें भाग प्रमाण आयु है। लब्धपर्याप्तक दोइन्द्रिय जीव लब्धपर्याप्तक तीनइन्द्रिय जीव, लब्धपर्याप्तक चारइन्द्रिय जीव, लब्धपर्याप्तक असह्य पञ्चेन्द्रिय जीव और लब्धपर्याप्तक संह्य पञ्चेन्द्रिय जीव। याने जितने भी लब्धपर्याप्तक है एकेन्द्रियसे लेकर संह्य पञ्चेन्द्रिय तक, सबकी जघन्य आयु एक श्वासके १८वे भाग प्रमाणक है। जैसे कि कार्यानुयोगके ग्रन्थोंमे भी बताया है कि लब्धपर्याप्तककी

जघन्य आयु एक श्वासके १८वे भाग प्रमाण है अर्थात् ४८ मिनटमें ६६३३६ बार जन्ममरण होता है। पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनरूपतिकाय, एकेन्द्रियपर्याप्तक, दोइन्द्रियपर्याप्तक, तीनइन्द्रियपर्याप्तक, चारइन्द्रियपर्याप्तक और गाय आदिक कर्मभूमिया पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्योमे ६३ शलाकाके पुरुष और चरमशरीरी मनुष्योंकी छोड़कर बाकी कर्मभूमिया मनुष्य इन सब की भी जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है। यह अन्तर्मुहूर्त भी मध्यम अन्तर्मुहूर्त है। एक दो मिनटमें भी मर जाये। जो हम आप मनुष्य हैं इनकी भी आयु कमसे कम कुछ सेकेण्डोंकी हो सकती है। जीव गर्भमें आया। पर्याप्त तो बन गया। पर्याप्तसे पहिले तो मरण होगा नहीं, मगर पर्याप्त बननेमे करीब दो चार सेकेण्ड लगते हैं। कहीं मनुष्य एक आध मिनट ही जिन्दा रहे और मरण हो जाय तो यह मनुष्य ही जघन्य आयु है।

जीवोंकी आयु आवि वर्णनसे गृहीतव्य शिक्षा—उक्त सब आयुके कथनसे अपने लिए इतनी बात शिक्षा ही मिलती है कि कैसे कैसे ये जीव हैं, जिनकी कौसी संख्या, कौसी आयु और उन सब देहोंसे हम आप निकल आये और आज मनुष्य हुए और मनुष्योमे भी मान लो जघन्य आयु होती, अन्तर्मुहूर्त होती या दो चार वर्षकी ही आयु होती और बीचमे ही मर जाते तो क्या यह सब संभव न था? बल्कि अब तक जो जीविन है इसमे आश्चर्य होना चाहिए। मरणका आश्चर्य संसारमे नहीं है। जैसे वर्षातमें उपरसे जलकी बूँद गिरती हैं तो बबूले बन जाते हैं। उन बबूलोंके फूट जानेमे आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो इसमे है कि वे अधिक समय तक टिक जाये। ऐसे ही हम आप अभी तक जीवित हैं इसमे आश्चर्य समझें और साथ ही यह सोचें कि कलका भी अपना कुछ पता नहीं है। न जाने यह मृत्यु किस बहाने हो जाय? एक कविने बताया है कि इस यमराजका नाम समवर्ती है। आयुक्षयको ही यमराज बोलते हैं, परेटराट् भी उस यमराजको कहते हैं। परेत कहते हैं श्मशानको और उसका राट मायने राजा। श्मशानका राजा अर्थात् यमराज, आयुक्षय, मरण। तो यह महाराज समवर्ती है। इसके समताका परिणाम है। कैसे कि, चाहे बच्चा हो, बालक हो, जवान हो, वृद्धा हो, सबको वह एक गिनतीमे रखता है। याने वह यह न सोचेगा कि यह बच्चा है, इसे न मारना चाहिए। यह जवान है, इसे और भी जिन्दा रहने देना चाहिए। उस यमराजकी दृष्टिमे बच्चा, जवान, वृद्धा आदि सभी एक समान है। जो चाहे जब चाहे मर सकता है अर्थ उसका यह है। तो जब ऐसी स्थिति है कि हमारी आयु पहिले कभी भी खत्म हो सकती थी। बचपनमें ही गुजर जाते तो अपने लिए यह वर्तमान समागम फिर क्या था? फिर यहा किसमें मोह करते? मोह करनेके लिए फिर ये चीजे तो न मिलतीं। ऐसा ही समझ ले कोई कि मैं चलो बचपनमें ही गुजर गया और गुजरकर किसी अन्य गतिमे पहुँचा, उस स्थितिमें इस मेरे लिए यहाँका वातावरण तो कुछ भी नहीं होता। तो जब सुयोगसे आयु हमारी अब तक है और साथ ही बुद्धि भी मिली है तो हमें ज्ञानका सदुपयोग इस तरह करना चाहिए कि हम अपने आत्मस्वरूपकी दृष्टि अधिक बनाये रहें और आत्मदर्शन कर करके कुछ कुछ कर्मोंकी निर्जरा करें, पापका क्षय करें, जन्म मरणके संकटोंके टलनेका उपाय मजबूत बनायें, यह हमारा परमकर्तव्य है। यद्यपि गृहस्थजनोंको दो कार्य बताये हैं— आजीविका और आत्मोद्धार। लेकिन उन दोनोंमे भी यह विवेक करना होगा कि आजीविका तो करनी पड़ती है, यह करने योग्य बात नहीं है, और आत्मोद्धार करने योग्य बात है क्योंकि जब गृहस्थीका त्याग कर दिया जाता है तब आजीविकाका तो त्याग हुआ, मगर आत्मोद्धारके कामका त्याग नहीं हुआ। तो इन दोनों कामोंमे भी आत्मोद्धारका काम मुख्य है। आजीविकाका कार्य गौण है। इसीलिए बताया है कि हम न्यायोचित आजीविका करके अपनेको जीवित बनाये और जीवन इसलिए बनाये कि हमें अर्ध संसारसे तिरनेका उपाय बनाना है। इस लिए कुछ काल तक मनुष्य जीवन बनाये रखना सफफता है

देवाण्यारयाणं सायर-संखा ह्वन्ति तेत्तीसा ।

उत्क्रुष्टं च जहण्य वासाणं दस सहस्राणि ॥१६५॥

देवगति व नरकगतिके जीवोकी आयुका बरण—उक्त कथनमें तिर्यञ्च और मनुष्यगतिके जीवोंकी आयु बताया गई है, अब शेष रही देवगति और नरकगतिके जीवोंकी आयुको बताने हैं। देव और नारकी ये दोनों वैक्रियक शरीर वाले हैं। यद्यपि इनके वैक्रियक शरीरमें परस्पर बहुत भेद है, जैसाकि देवोंका शुभ वैक्रियक शरीर है, नारकियोंका अशुभ वैक्रियक शरीर है। देव अनेक शरीर बना सकते हैं, नारकी अपने एक शरीरसे ही कोई चीज एक बना लें, शस्त्र बना लें, सिंहादिकका रूप बना लें। देवोंके शरीरमे सुगंध होती है, नारकियोंके शरीरमें दुर्गन्ध होती है। देवोंको बहुत वर्षोंमें कभी भूख लगनी है तो कठसे अमृत भक्षता है उससे ही तृप्ति हो जाती है, किन्तु नारकियोंको भूख प्यासकी असीम वेदना रहती है और उस भूख प्यासकी वेदनाको बुझानेका उपाय भी वहाँ कोई नहीं है। यों अन्तर है उनके शरीरमें तो भी वैक्रियक शरीर नामकर्मके उदयसे देवोंको वैक्रियक शरीर मिला और वैक्रियक शरीर नामकर्मके उदयसे नारकियोंको वैक्रियक शरीर मिला और इस नीतिसे इनकी आयु बहुत बढ़ी है। जिनकी किसी भी गतिमे सम्भव नहीं, इनकी अधिक उत्कृष्ट आयु देवगति और नरकगतिमें होती है। सामान्यतया देवोंकी उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी और जघन्य आयु १० हजार वर्षकी होती है। इसी प्रकार नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु ३३ सागर और जघन्य आयु १० हजार वर्षकी होती है।

भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट व जघन्य आयु—अब विशेष विवरणके साथ अलग अलग स्थिति वाले देवोंकी व नारकियोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयुका विवरण करते हैं। देव ४ प्रकार के होते हैं—भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक। इन चारमें से भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी देव छोटी श्रेणीके देव कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव मरण करके इन तीन प्रकारके देवोंमें उत्पन्न नहीं होता। ये भवनत्रिक देव धर्मोपदेश आदिक किसी निमित्तको पाकर भले ही सम्यग्दृष्टि हो जायें, पर सम्यग्दर्शनमें मरण करने वाले जीव इन तीन प्रकारके देवोंमें से भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उनकी जातिके भेदसे नाना प्रकारकी है। भवनवासी १४ प्रकारके होते हैं—असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुवर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, एतधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार इनमें से असुर कुमारकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण है। नागकुमार जातिके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्यकी है। सुवर्णकुमार जातिके भवनवासियोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पत्यकी है, द्वीपकुमार जातिके भवनवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पत्यकी है, विद्युत्कुमार आदिक श्रेणके वचे हुए ६ प्रकारके व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु डेढ़ डेढ़ पत्यकी है। भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु १० हजार वर्षकी है। भवनवासी देवोंके बाद अब व्यन्तर जातिके देवोंकी उत्कृष्ट और जघन्यस्थिति देखिये—व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पत्यकी होती है। जघन्य आयु १० हजार वर्षकी होती है। व्यन्तरोंके बाद ज्योतिषियोंकी आयु देखिये, ज्योतिषी देव सूर्य, चन्द्र, तारा नक्षत्र, आदिक विमानोंमें रहने वाले होते हैं। ज्योतिषियोंकी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पत्यकी होती है और जघन्य आयु पत्यके दूँ भाग प्रमाण होती है। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी इन तीन प्रकारके देवोंमें उत्कृष्ट स्थिति सबसे कम ज्योतिषियोंकी है, उनसे अधिक उत्कृष्ट स्थिति व्यन्तरोंकी है और उनसे अधिक उत्कृष्ट आयु भवनवासी देवोंकी होती है।

वैमानिक देवोंमे मुख्य दो भेद—अब वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयुका विवरण करते हैं, वैमानिक देव दो प्रकारके होते हैं—कल्पवासी और कल्पतीत। सोलहसर्वगोंमें रहने वाले देवोंको कल्पवासी देव कहते हैं, जिनमे इन्द्र, सामानिक त्रायस्त्रिंश (मन्त्री) पारिषद (सदस्य) आत्मलोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक

आभियोग्य, किल्बिषिक ये १० प्रकारकी कल्पनायें होती हैं उन्हें कल्प कहते हैं। इन १६ स्वर्गोंमें ये भेद हैं, कोई देव इन्द्र कहलाते हैं तो कोई देव इन्द्रके बराबर, किन्तु आज्ञा जिनकी नहीं चलती, इस प्रकार सामानिक देव होते हैं। कुछ लोग इन्द्रोके मंत्रीकी तरह होते हैं, कुछ लोग इन्द्रकी सभाके खास सदस्य होते हैं। कोई देव इन्द्रकी रक्षाके लिए होते हैं। रक्षाकी आवश्यकता तो नहीं है किन्तु कुछ पुण्योदय ही ऐसा है कि कुछ आत्मरक्षकदेव होते हैं। कोई देव लोकपाल कहलाते हैं जो सभी देवोंमें न्याय नीतिकी व्यवस्था बनाये रहते हैं। कुछ देव अनीक होते हैं। ७ प्रकारकी सेना होती है। कुछ देव प्रकीर्णक होते हैं। यों प्रजाजनोंकी भाँति फँस फुट रहने वाले देव। कुछ देव सवारीके लिए नियुक्त होते हैं। इन्द्र या अन्य ऋद्धि वाले देव इन आभियोग्य देवोंको हुकुम करते हैं कि अमुक वाहनका रूप रखकर चलो। उन्हें वाहनरूप बनना पड़ता है। कुछ देव किल्बिषिक होते हैं—यहां जैसे अत्यन्त अस्पर्श शूद्र गाँवोंके अन्त में रहते हैं, इस तरहके देव उनमें होते हैं। तो ये १० भेद जहा तक चलते हैं उन कल्पोंमें रहने वाले देवों का नाम है कल्पवासी देव। कल्पवासी देवोंमें यद्यपि कुछ छुद्र जातिके देव भी हैं जिन्हें है। इस आभियोग्य किल्बिषिक कहते हैं—लेकिन उनको कष्ट नहीं है, रोग, भूख प्यास आदिकका क्लेश नहीं दृष्टिसे वे अपनेको सुखी माना करते हैं।

स्वर्गमें रहने वाले देवगतिके जीवोंकी उत्कृष्ट आयु—अब उन कल्पवासी देवोंमें प्रथम सौधर्म और इंसान स्वर्गके देवोंकी आयु बतलाते हैं। पहिले और दूसरे स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु दो सागर प्रमाण है। यदि किसी सम्यग्दृष्टि जीवने तीन चार सागरकी आयुकी देवा युवौंधी हो, पीछे उसका भाव कम हो जाय, या सम्यक्त्व नष्ट हो जाय तो आयु कम हो जायेगी और ऐसी स्थितिमें ढाई सागरकी भी आयु रहे तो भी प्रथम द्वितीय स्वर्गमें उत्पन्न हो जाता है। तो घातायुष्क जीवकी अपेक्षा पहिले दूसरे स्वर्गमें आधासागर अधिक दो सागरकी उत्कृष्ट आयु है। तीसरे चौथे स्वर्गमें उत्कृष्ट आयु ७ सागरकी है घातायुष्क जीवकी आधासागर और अधिक आयु हो सकती है। ५ वें छठवे स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु १० सागर है। घातायुष्क जीवकी साढे दश सागरकी उत्कृष्ट आयु हो सकती है। यहां ब्रह्मस्वर्गके अन्तमें लौकान्तिक देव रहते हैं। जैसे किसी नगरके चारों ओर साधु सन्यासी की कोई कुटी बनी रहती है, ऐसे ही ५वे स्वर्गके अन्तमें लौकान्तिक देवोंका निवास है। उनकी उत्कृष्ट आयु ८ सागरकी होती है। इन्हें लौकान्तिक देव इस कारणसे कहते हैं कि एक तो ये ब्रह्मलोकके अन्तमें निवास करते हैं, दूसरे—संसारका लोकका अन्त आ गया अर्थात्-ये बहुत ही जल्दी संसारसे मुक्त हो जायेंगे। ये एक मनुष्यका भव पाकर मुनि होकर संसारसकटोसे सदाके लिए छूट जायेंगे इसलिए इन्हें लौकान्तिक देव कहते हैं। ७वें ८वे स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु १४ सागर है पर घातायुष्क देवोंकी उत्कृष्ट आयु साढे चौदह सागर हो सकती है। ९वें १०वें स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु १६ सागर प्रमाण है। घातायुष्कदेवकी आयु आधासागर और अधिक हो सकती है। ११वें १२वें स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु १८ सागर प्रमाण है। घातायुष्क जीव आधासागर और अधिक तक पा लेते हैं। १२वे स्वर्ग तक ही घातायुष्क जीवोंकी यह व्यवस्था है। उसके ऊपर घातायुष्क जीव नहीं होते। १३वें १४वें स्वर्गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु २० सागर प्रमाण है और अन्तमें दो स्वर्गोंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु २२ सागर प्रमाण है। यहां यह बात विशेष जानना कि देवियोंकी उत्पत्ति पहिले और दूसरे स्वर्गमें ही होती है। १६वें स्वर्गके देवके भी देवी उत्पन्न तो होगी पहिले-दूसरे स्वर्गमें किन्तु नियोगवश देव आते हैं और उनके साथ देवी १६वें स्वर्गमें रहने लगती है। अब उन देवियोंकी आयु प्रथम कल्पमें उत्पन्न होने के नाते दो सागरसे अधिक तो हो ही नहीं सकती, लेकिन देवियोंकी आयु अधिकसे अधिक ५५ पत्यकी बताया गई है।

कल्पातीत वैमानिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु—अब कल्पवासी देवोंके बाद कल्पातीत वैमानिक देवोंकी

आयुका वर्णन किया जा रहा है। जिनमें इन्द्रादिकी कल्पना नहीं है, जहाँ सभी अहमिन्द्र है, देविया नहीं है, जहाँ सभी देव अप्रबीचारो हैं। उन्हें कल्पातीत देव कहते हैं। कल्पातीतोंमें प्रथम नवप्रवेयककी रचना है, अर्थात् ९ पटलोंमें प्रवेयक देवोंका निवास है। नवप्रवेयकोंके नाम हैं (१) सुवर्शन, (२) अमोष, (३) सुप्रबुद्ध, (४) यशोधर, (५) सुभद्र, (६) सुविशाक्त, (७) सुमनस, (८) सौमनस्य, और नौवें प्रीतिकर। प्रथम प्रवेयकके देवोंकी उत्कृष्ट आयु १३ सागरकी है, दूसरे प्रवेयकके देवोंकी उत्कृष्ट आयु २४ सागरकी है। इस तरह आगे-आगे एक सागर आयु बढ़ बढ़कर- अन्तिम ९वें प्रवेयकमें देवोंकी आयु ३१ सागरकी होती है प्रवेयकसे ऊपर ९ अन्तर्दिशाकी रचना है। यह रचना एक पटलमें है। जिसका नाम है— आदित्य। आदित्य पटलमें ९ विमान है— एक बीचमें, चार चारों दिशाओंमें और चार चारों विदिशाओंमें, इस तरह ९ विमानोंमें रहने वाले देवोंकी उत्कृष्ट आयु ३२ सागर है। इस पटलके ऊपर सर्वासिद्धि वाला पटल है, जहा ५ विमान हैं, इसे बोलते हैं अमुत्तर पटल। बीचमें सर्वासिद्धि है और पूर्व आदिक चारों दिशाओंमें विलय वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक विमान हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु ३३ सागरकी है, लेकिन सर्वासिद्धिके देवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही आयु ३३ सागरकी है। इस सर्वासिद्धिके ऊपर और कोई भी देव नहीं पाये जाते और न कोई व्रस जीव है। इससे ऊपर ८वीं पृथ्वी है जिसका नाम है सिद्धशिला। और, उसके बहुत ऊपर तीन घातयलय हैं, उनमें जो अन्तिम वातयलय है वहा अन्तमें रहते हैं सिद्ध भगवान। वे सिद्ध हैं। उनकी आयु तो होती ही नहीं है। वे तो कर्मरहित हैं।

वैमानिक देवोंकी जघन्य आयु—अब इन कल्पघासी और कल्पान्तर देवोंकी जघन्य गिर्घात सुनिये जो कि इस प्रकार है— पहिले और दूसरे स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु तो १० हजार वर्ष हैं और ऊपर दूसरे तीसरे स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु वह है जो पहिले दूसरे स्वर्गकी उत्कृष्ट आयु है। इस प्रकार आगे-आगेके विमानोंके देवोंकी जघन्य आयु वह है जो पहिलेके विमानोंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु है। इस तरह यह सर्वासिद्धिसे पहिले तक समझना। इनमें लौकतिक देवोंकी आयु ८ सागर ही होती है, कम अधिक नहीं। उनमें भी एक जातिके ऐसे लौकतिक देव हैं जिनकी ९ सागर भी आयु होती है। यों चार प्रकारके देवों में उत्कृष्ट और जघन्य आयुका विवरण किया गया।

नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु—अब नरकोंमें रहने वाले नारकियोंकी आयु सुनिये, पहिले नरकमें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु १ सागर है दूसरेमें तीन सागर है, तीसरेमें ७ सागर, चौथेमें १० सागर, ५वेंमें १५ सागर, छठेमें २२ सागर और ७वेंमें ३३ सागर है। जघन्य आयु नारकियोंकी १० हजार वर्ष होती है और दूसरे नरककी जघन्य आयु वह है जो पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु है। इस तरह नीचे नीचे के नरकोंमें यह व्यवस्था है कि उससे पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु अगले नरककी जघन्य आयु होती है। इस तरह सब जीवोंकी आयुका वर्णन पूरा हुआ।

अगुल असख-भागो एयकख-चकख-देह परिमाण।

जोयण-सहस्समहिर्य पथ्य चकस्सय जाण ॥१६६॥

एकेन्द्रियोंकी जघन्य अवगाहना व पृथ्वी जल अग्नि वायु कायके एकेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना—इस लक्षणावनामें संसारी जीवोंके वर्णनके प्रसंगमें उनकी सख्या और आयुका वर्णन करके अब शरीरकी अवगाहना १० गाथाओंमें बतावेंगे। जिसमें इस गाथामें एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना बतावेंगे। एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना अगुलके असख्यातवें भाग है। और पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना भी घनागुल के असख्यातवें भाग है। यहा घनागुलसे मतलब है एक अगुल मोटा, एक अगुल लम्बा, एक अगुल चौड़ा क्षेत्र। अगुल होता है ८ यव प्रमाण। अर्थात् ८ यवकी बीचकी मोटाई औरसे कमसे रख दिया जाय तो

वह एक अंगुलका परिमाण होता है, अर्थात् एक परिमाण क्षेत्रमे ८ यव बन जाते हैं। तो ८ यव प्रमाण अंगुल क्षेत्रमे आकाशके जितने प्रदेश आये उन प्रदेशोंसे जितने अनेक प्रदेश पत्तियोंकी लम्बाई हुई है उनका नाम है द्रव्यांगुल। ऐसे-ऐसे चारों ओरसे अंगुल प्रमाण क्षेत्रके असंख्याते भाग किए जाये ८ असंख्याते भागोंमे से एक भाग प्रमाण इतना सूक्ष्म शरीर इन एकेन्द्रिय जीवोका जघन्य शरीर होता है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनका उत्कृष्ट शरीर भी घनांगुलका असंख्यातवें भाग होता है। अब यहाँ यह अनुमान करिये कि पृथ्वीका एक पत्थर है जमीनमे, उस पत्थरमे एक पृथ्वी जीव नहीं है, असंख्याते पृथ्वीजीव है। और, एक एक पृथ्वी जीवका शरीर इतना हल्का है, छोटा है कि वह घनांगुलके असंख्यातवें भाग पड़ता है याने वह शरीर आँखोंसे दिखनेमे नहीं आ सकता। बारीकसे बारीक कोई पृथ्वीका कण हो, उस कणके भी करोड़वों हिस्सासे भी छोटा पृथ्वीजीवका एक शरीर होता है। इसी तरह जलकाय, अग्निकाय और वायुकायका भी शरीर घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण छोटा होता है। एवंन्द्रियमे वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्मएकेन्द्रिय ऐसे दो भेद होते हैं। जिन जीवोंके वादर नामकर्मका उदय है उन्हें वादरएकेन्द्रिय कहते हैं। जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय है उन्हें सूक्ष्मएकेन्द्रिय कहते हैं। तो जितने भी वादर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं। और सूक्ष्म भी पृथ्वी, जल, अग्नि वायु हैं, सबका ही शरीर उत्कृष्टसे उत्कृष्ट घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। किन्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म जीवोंकी अवगाहना वादर जीवोंसे कुछ कम रहती है। इसमे भी अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा किसका देह कम है, इसका विशेष वर्णन करणानुयोगके अन्य ग्रन्थोंसे जान लिया जायगा। उसका विस्तार बहुत बताया गया है। यहाँ संक्षेपमे इतनी ही बात कह रहे हैं कि एकेन्द्रिय जीवोंके देहकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना भी घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

वनस्पतिकायिक जीवोंके देहकी जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना—वनस्पतिकायिक जीवोंमे साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन प्रमाणकी है। यह उत्कृष्ट अवगाहना कमलकी है। कमलका फूल बहुत बड़ी ऊँची डंडीकी लिए हुआ होता है। तालावमें कोई कमल यदि तालावसे ऊपर ४-५ हाथ निकला हुआ है तो तालावके भीतर जितने नीचे पानी है चाहे वह ५० हाथ भी पानी है, उसकी डंडी उतने नीचे है। तो बाहरके अन्तिम समुद्रमें ऐसी ऊँचाई वाले कमल पाये जाते हैं कि जिनकी अवगाहना कुछ अधिक ? एक हजार योजन है। यह अवगाहना लम्बाईकी अपेक्षासे कही गई है।

वारस-जोयण-संखो कोस-तियं गोविभया समुद्दिता।

भमरो जोयणमेगं सहस्र संयुच्छिमो मच्छो ॥१६७॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पञ्चेन्द्रिय जीवोंके देहकी उत्कृष्ट अवगाहना—इस गाथामें दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना बताई गई है। ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव स्वयंभूरमण नामके अन्तिम द्वीपमें व समुद्रमे पाये जाते हैं। दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना १२ योजन है, और यह अवगाहना शंखकी है। सम्मूर्द्धन जन्म वाले जीव उत्पन्न होनेके समयसे ही बड़े शरीरकी लिए हुए होते हैं। बादमे उनका शरीर कुछ ही थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन गर्भ जन्म वाले जीवोंकी तरह जन्म समयमें बड़ा ही छोटा शरीर हो और बादमें बढ़कर वह हजार गुना बढ़ जाता है, इस तरहसे सम्मूर्द्धन जीवोंका शरीर शुरूमें अति छोटा हो, बादमे बढ़कर बड़ा बने ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका जन्म सम्मूर्द्धन जन्म है। पहिलेसे ही पड़े हुए उन पृथ्वी, कूड़ा, करकट आदिक पर

आयुका वर्णन किया जा रहा है। जिनमें इन्द्रादिकी कल्पना नहीं है, जहाँ सभी अहमिन्द्र हैं, देविया नहीं हैं, जहाँ सभी देव अप्रबिचारो हैं। उन्हें कल्पतीत देव कहते हैं। कल्पतीतोंमें प्रथम नवप्रैवेयककी रचना है, अर्थात् ९ पटलोंमें प्रैवेयक देवोंका निवास है। नवप्रैवेयकोंके नाम हैं (१) सुवर्शन, (२) अमोष, (३) सुप्रबुद्ध, (४) यशोधर, (५) सुभद्र, (६) सुविशाल, (७) सुमनस, (८) सौमनस्य, और नौवें प्रीतिकर। प्रथम प्रैवेयकके देवोंकी उत्कृष्ट आयु २३ सागरकी है, दूसरे प्रैवेयकके देवोंकी उत्कृष्ट आयु २४ सागरकी है। इस तरह आगे-आगे एक सागर आयु बढ़ बढ़कर अंतिम ८वें प्रैवेयकमें देवोंकी आयु ३१ सागरकी होती है प्रैवेयकसे ऊपर ९ अलदिशाकी रचना है। यह रचना एक पटलमें है। जिसका नाम है—आदित्य। आदित्य पटलमें ९ विमान है— एक बीचमें, चार चारों दिशाओंमें और चार चारों विदिशाओंमें, इस तरह ९ विमानोंमें रहने वाले देवोंकी उत्कृष्ट आयु ३२ सागर है। इस पटलके ऊपर सर्वासिद्धि वाला पटल है, जहां ५ विमान हैं, इसे बोलते हैं अमुत्तर पटल। बीचमें सर्वासिद्धि है और पूर्व आदिक चारों दिशाओंमें विजय वैजयत, जयत और अपराजित नामक विमान हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु ३६ सागरकी है, लेकिन सर्वासिद्धिके देवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही आयु ३३ सागरकी हैं। इस सर्वासिद्धिके ऊपर और कोई भी देव नहीं पाये जाते और न कोई व्रस जीव है। इससे ऊपर षष्ठी पृथ्वी है जिसका नाम है सिद्धशिक्षा। और, उसके बहुत ऊपर तीन वातवलय हैं, उनमें जो अन्तिम वातवलय है वहा अन्तमें रहते हैं सिद्ध भगवान। वे सिद्ध हैं। उनकी आयु तो होती ही नहीं है। वे तो कर्मरहित हैं।

वैमानिक देवोंकी जघन्य आयु—अथ इन कल्पवासी और कल्पान्तर देवोंकी ऊघन्य विधित सुनिये जो कि इस प्रकार है— पहिले और दूसरे स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु तो १० हजार वर्ष हैं और ऊपर दूसरे तीसरे स्वर्गके देवोंकी जघन्य आयु वह है जो पहिले दूसरे स्वर्गकी उत्कृष्ट आयु है। इस प्रकार आगे-आगेके विमानोंके देवोंकी जघन्य आयु वह है जो पहिलेके विमानोंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु है। इस तरह यह सर्वासिद्धिके पहिले तक समझना। इनमें लौकातिक देवोंकी आयु ८ सागर ही होती है, कम अधिक नहीं। उनमें भी एक जातिके ऐसे लौकातिक देव हैं जिनकी ९ सागर भी आयु होती है। यों चार प्रकारके देवोंमें उत्कृष्ट और जघन्य आयुका विवरण किया गया।

नारकी जीवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य आयु—अथ नरकोंमें रहने वाले नारकीयोंकी आयु सुनिये, पहिले नरकमें नारकीयोंकी उत्कृष्ट आयु १ सागर है दूसरेमें तीन सागर है, तीसरेमें ७ सागर, चौथेमें १० सागर, ५वेंमें १५ सागर, छठेमें २२ सागर और ७वेंमें ३३ सागर है। जघन्य आयु नारकीयोंकी १० हजार वर्ष होती है और दूसरे नरककी जघन्य आयु वह है जो पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु है। इस तरह नीचे नीचे के नरकोंमें यह व्यवस्था है कि उससे पहिले नरककी उत्कृष्ट आयु अगले नरककी जघन्य आयु होती है। इस तरह सब जीवोंकी आयुका वर्णन पूरा हुआ।

अगुल-असख-भागो एयक्ख-चउक्ख-देह परिमाण ।

जोयण-सहस्समहियं पथय उक्कस्सय जाण ॥१६६॥

एकेन्द्रियोंकी जघन्य अवगाहना व पृथ्वी जल अग्नि वायु कायके एकेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना—इस लक्षभावनामें संसारी जीवोंके वर्णनके प्रसंगमें उनकी संख्या और आयुका वर्णन करके अब शरीरकी अवगाहना १० गाथाओंमें बतावेंगे। जिसमें इस गाथामें एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना बतावेंगे। एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना अगुलके असख्यातवे भाग है। और पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना भी घनागुलके असख्यातवे भाग है। यहा घनागुलसे मतलब है एक अगुल मोटा, एक अगुल लम्बा, एक अगुल चौड़ा क्षेत्र। अगुल होता है ८ यव प्रमाण। अर्थात् ८ यवकी बीचकी मोटाई औरसे क्रमसे रख दिया जाय तो

वह एक अंगुलका परिमाण होता है, अर्थात् एक परिमाण क्षेत्रमे ऽ यव बन जाते हैं। तो ऽ यव प्रमाण अंगुल क्षेत्रमे आकाशके जितने प्रदेश आये उन प्रदेशोंसे जितने अनेक प्रदेश पत्तियोंकी लम्बाई हुई है उनका नाम है द्रव्यांगुल। ऐसे-ऐसे चारो ओरसे अंगुल प्रमाण क्षेत्रके असंख्याते भाग किए जायें उन असंख्याते भागोंमे से एक भाग प्रमाण इतना सूक्ष्म शरीर इन एकेन्द्रिय जीवोंका जघन्य शरीर होता है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनका उत्कृष्ट शरीर भी घनांगुलका असंख्यातवें भाग होता है। अब यहाँ यह अनुमान करिये कि पृथ्वीका एक पत्थर है जमीनमे, उस पत्थरमे एक पृथ्वी जीव नहीं है, असंख्याते पृथ्वीजीव है। और, एक एक पृथ्वी जीवका शरीर इतना हल्का है, छोटा है कि वह घनांगुलके असंख्यातवें भाग पड़ता है याने वह शरीर आँखोंसे दिखनेमे नहीं आ सकता। बारीकसे बारीक कोई पृथ्वीका कण हो, उस कणके भी करोड़वों हिस्सासे भी छोटा पृथ्वीजीवका एक शरीर होता है। इसी तरह जलकाय, अग्निकाय और वायुकायका भी शरीर घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण छोटा होता है। एकेन्द्रियमे वादर एकेन्द्रिय और सूक्ष्मएकेन्द्रिय ऐसे दो भेद होते हैं। जिन जीवोंके वादर नामकर्मका उदय है उन्हें वादरएकेन्द्रिय कहते हैं। जिन जीवोंके सूक्ष्म नामकर्मका उदय है उन्हें सूक्ष्मएकेन्द्रिय कहते हैं। तो जितने भी वादर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हैं। और सूक्ष्म भी पृथ्वी, जल, अग्नि वायु हैं, सबका ही शरीर उत्कृष्टसे उत्कृष्ट घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। किन्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म जीवोंकी अवगाहना वादर जीवोंसे कुछ कम रहती है। इसमे भी अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा किसका देह कम है, इसका विशेष वर्णन करणानुयोगके अन्य ग्रन्थोंसे जान लिया जायगा। उसका विस्तार बहुत बताया गया है। यहाँ संक्षेपमे इतनी ही बात कह रहे हैं कि एकेन्द्रिय जीवोंके देहकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चार प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना भी घनांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

वनस्पतिकायिक जीवोंके देहकी जघन्य व उत्कृष्ट अवगाहना—वनस्पतिकायिक जीवोंमे साधारण वनस्पतिकायिक जीवोंकी जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुलके असंख्यातवें भाग है और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन प्रमाणकी है। यह उत्कृष्ट अवगाहना कमलकी है। कमलका फूल बहुत बड़ी ऊँची डंडीकी लिए हुआ होता है। तालावमें कोई कमल यदि तालावसे ऊपर ४-५ हाथ निकला हुआ है तो तालावके भीतर जितने नीचे पानी है चाहे वह ५० हाथ भी पानी है, उसकी डंडी उतने नीचे है। तो बाहरके अन्तिम समुद्रमें ऐसी ऊँचाई वाले कमल पाये जाते हैं कि जिनकी अवगाहना कुछ अधिक ? एक हजार योजन है। यह अवगाहना लम्बाईकी अपेक्षासे कही गई है।

वारस-जोयण-संखो कोस-तिय गोन्भिया समुद्रिडा।

भमरो जोयणमेगं सहस्स सयुच्छिमो मच्छो ॥१६७॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पञ्चेन्द्रिय जीवोंके देहकी उत्कृष्ट अवगाहना—इस गाथामें दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना बताई गई है। ये उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव स्वयम्भूरमण नामके अन्तिम द्वीपमें व समुद्रमे पाये जाते हैं। दो इन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना १२ योजन है, और यह अवगाहना शंखकी है। सम्मूर्द्धन जन्म वाले जीव उत्पन्न होनेके समयसे ही बड़े शरीरको लिए हुए होते हैं। बादमे उनका शरीर कुछ ही थोड़ा और बढ़ता है, लेकिन गर्म जन्म वाले जीवोंकी तरह जन्म समयमें बड़ा ही छोटा शरीर हो और बादमें बढ़कर वह हजार गुना बढ़ जाता है, इस तरहसे सम्मूर्द्धन जीवोंका शरीर शुरूमें अति छोटा हो, बादमे बढ़कर बड़ा घने ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका जन्म सम्मूर्द्धन जन्म है। पहिलेसे ही पड़े हुए उन पृथ्वी, कूड़ा, करकट आदिक पर

जीव आते हैं और वहीका वही पूरा शरीर बन जाता है। जैसे कि एक विलरत प्रमाण मेढक जब मर जाता है तो उसका छाल एकदम सूख जाता है। वह सूखी छाल कड़ी रहती है। दूसरे वरपातके समय वह गीली होती है और योनिभूत बन जाती है। उस समय कोई जीव उस शरीरको ग्रहण करता है, मेढक बनता है तो वह पूराका ही पूरा शरीर उसका बन जाता है। तब इतना बड़ा मेढक बननेमें उसे १ दिन भी नहीं लगता। एक रातके बाद ही इतने बड़े मेढक दिखनेमें आ जाते हैं। तो ऐसे महान द्वीपमें शरीर बननेके योग्य स्कंध पड़ा होता है और वह ही स्कंध एकदम शरीर बन जाता है। ऐसे यह सम्मूर्जन जन्म वाले शरीर प्रारम्भसे ही बन जाते हैं। यों दोइन्द्रिय जीवोंमें शंखकी उत्कृष्ट अवगाहना चारह योजन प्रमाण है। एक योजन ४ कोशका होता है। कुछ कम ४८ कोशप्रमाण टेरका किसी जीवने ग्रहण किया और वह इतना बड़ा बन गया। कुछ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी बन जाना है। यों १२ योजनप्रमाण उत्कृष्ट अवगाहना दोइन्द्रियमें शंखकी है। तीनइन्द्रिय जीवोंमें कानखजूराकी उत्कृष्ट अवगाहना ३ कोशकी है। कानखजूरा तीनइन्द्रिय जीवोंमें सबसे बड़ा होता है। यह तो यहां भी देखा जाता है। पटार भी उसे कहते हैं। और एक एक हाथ प्रमाण लम्बी पटारें तो यहाँ भी पायी जाती हैं। यह गोमिका अन्तिम द्वीपकी है, जिसकी उत्कृष्ट अवगाहना ३ कोशकी है। इतने बड़े सम्मूर्जन जन्म वाले शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहनामें सम्प्रेह यों नहीं होता कि यहा वहाँकी पड़ी हुई पृथ्वी बनस्पति आदिक टेरोंका ही शरीर बना लिया जाता है। चारइन्द्रिय जीवोंमें भ्रमरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन बतायी गई है। पञ्चेन्द्रिय जीवके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन प्रमाण है। और यह उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्यकी है।

उत्कृष्ट अवगाहनासे सम्बन्धित कुछ ज्ञातव्य—जब क्षेत्रपरिवर्तनमें स्वक्षेत्र परिवर्तनका स्वरूप बताया जाना है तो घनागुलके असख्यातवे भाग प्रमाण शरीरकी उत्पत्तिसे लेकर एक-एक प्रदेश बढ़ा बढ़ाकर एक हजार योजन प्रमाण महामत्स्यकी उत्कृष्ट अवगाहना वाले शरीरके ग्रहण तककी बात कही जाती है। यह सब उत्कृष्ट अवगाहना बतायी जा रही है। देह जघन्य अवगाहनासे लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तकके बीचमें एक-एक प्रदेश बढ़ा बढ़ाकर जितने प्रदेश हो सकते हैं उतनी मध्यम अवगाहना वाले देह कहे जा सकते हैं। मत्स्यकी बात देखो-यहाके बड़े बड़े समुद्रोंमें भी एक एक मील प्रमाणकी मछलिया पायी जाती हैं। जैसा कि लोगोंने देखा है और जिसका वर्णन आता है कि यहाके समुद्रोंमें ऐसी एक-एक मील बड़ी मछलिया पड़ा हुई हैं कि जिनके ऊपर कुछ धूल आ गई और उस धूलपर थोड़ी बनस्पति भी उग गई। सैर करनेवाले लोग उसपर अपने जहाज खड़े कर देते हैं, या लोग आराम करने लगते हैं और नीचेसे वह मछली थोड़ा नीचे धसी या उसने करवट लिया कि वे सैफडों मनुष्य वहाँ डूबकर मर जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मछलिया यहां भी समुद्रोंमें पायी जाती है। तो प्रकृत्या यह बात समझ लीजिये कि मत्स्योंकी अवगाहना पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें सबसे अधिक होती है। यह महामत्स्य स्वयंभूरमत्स्यसमुद्र नामके अन्तिम समुद्रमें है, जिसकी उत्कृष्ट अवगाहना एक हजार योजन प्रमाण बतायी जा रही है। यह सब अवगाहना लम्बाईकी अपेक्षासे है। यदि उन शरीरोंकी लम्बाई चौड़ाई सब कुछ निरस्ती जाय तब उनके देहका क्षेत्रफल विदित होता है और वास्तविक देहकी पूरी अवगाहना ज्ञात होती है। जैसे दोइन्द्रिय जीवोंमें शंखकी लम्बाई १२ योजन प्रमाण बताया है किन्तु उसका मुख चार योजनका है। शंखका मुख भी बहुत बड़ा हुआ करना है। सो यहा विदित ही है। और उसकी ऊँचाई सवा योजनकी है। तीन इन्द्रिय जीवोंमें कानखजूराकी लम्बाई बतायी है, किन्तु यह जीव लम्बाईको अधिक लिए हुए रहता है अतएव चौड़ाई इसकी बहुत कम है। चौइन्द्रियमें भ्रमर एक योजनका बनाया है, उसकी चौड़ाई तीन कोशकी है और ऊँचाई दो कोशकी है। महामत्स्यकी अवगाहना १००० योजन लम्बी है, ५०० योजन चौड़ी है और २५० योजन

ऊँचाई है। ये सब देहकी उत्कृष्ट अवगाहना कही गई हैं।

एकेन्द्रियदेहके उत्कृष्ट अवगाहनाका क्षेत्रफल—एकेन्द्रिय आदिक जीवोंकी जो उत्कृष्ट अवगाहना उक्त गाथामे बतायी है वह केवल लम्बाईकी दृष्टिसे बतायी है, अतएव उसका पूरा क्षेत्रफल, सही अवगाहना का स्पष्ट बोध नहीं होता, अतः अब उनके क्रमसे चौड़ाई मोटाई आदिकको मिलाकर जो क्षेत्रफल हो सकता है उसका वर्णन करते हैं। एकेन्द्रिय जीवोंमें उत्कृष्ट अवगाहना कमलकी बतायी है वह है साधिक १००० योजन। इसका क्षेत्रफल निकालनेके लिए सबसे पहिले जो कमलका पुष्प वाला हिस्सा है उस हिस्से का प्रमाण निकालते हैं। चूँकि वह गोल वस्तु है अतएव गोल वस्तुओंका क्षेत्रफल निकालने की विधि गणितकी यह है कि वस्तुका जितना व्यास हो उससे तिगुनी परिधि होती है और परिधिके व्यासके चौथाई भागसे गुणित किए जानेपर उसका क्षेत्रफल होता है। इस विधिसे कमलका पुष्प वाले हिस्सेका क्षेत्रफल देखिये—कमलका व्यास है एक योजनका। तो एक योजनका तिगुना हुआ तीन योजन। यह तो हुई कमलकी परिधि अब इस परिधिको व्यासके चौथे भागसे गुणा करना है, तो व्यासका चौथा भाग हुआ पाव योजन। इस तीन योजनको पाव योजनसे गणा करने पर क्षेत्रफल पौना योजन होता है, अर्थात् तीन कोश हो जाता है। अब इस पुष्प वाले हिस्सेके क्षेत्रफलको कमलकी लम्बाईमे गुणा किया जायेगा तो कमलकी लम्बाई है एक हजार योजन और यह पुष्प वाला क्षेत्रफल निकला है तीन बटा ४ योजन। सो १०००में ३बटा ४का गुणा करने पर ७५० योजन लब्ध होता है अर्थात् कमलका कुल क्षेत्रफल ७५० योजन है।

द्वीन्द्रिय प्राणीके देहकी उत्कृष्ट अवगाहनाका क्षेत्रफल—अब दो इन्द्रिय के देहकी उत्कृष्ट अवगाहनाका क्षेत्रफल देखिये—दो इन्द्रियमे बतायी जा रही है शंखकी। यह ध्यानमे रखिये कि जितनी उत्कृष्ट अवगाहना कही गई है यहां तिर्यञ्चोकी उनमे जो थलचर है वे तो हैं अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीपके उत्तरार्द्धमे अर्थात् समुद्रके निकट वाले हिस्सेमे और जो जलके जीव है वे पाये जाते हैं स्वयंभूरमण समुद्रमें। यह शंख भी स्वयंभूरमण समुद्रमें पाया जाने वाला है। इसकी उत्कृष्ट अवगाहना बतायी है १२ योजन लम्बा, सवा योजन ऊँचा और चार योजनका मुख वाला। अब ऐसी गोल टेढ़ी वस्तुका क्षेत्रफल निकालने का नियम यह है कि व्यासका व्याससे गुणा करके उसमें मुखका आधा प्रमाण कम किया जाता है, फिर जो लब्ध हो उसमे मुखके आधे प्रमाणके वर्गको जोड़ा जाता है। जो लब्ध हो उसे दूना, किया जाय, पुनः ४ से भाग देकर ५ से गुणा किया जाय। इतनी प्रक्रिया इस शंखके क्षेत्रफल निकालनेमें होगी। सो देखिये शंखकी लम्बाई है १२ योजन, सो यहाँ इस व्यासको याने १२ योजनको १२ योजनसे गुणा किया तो लब्ध हुए १४४। अब इस १४४ में मुखका आधा कम करना है। मुख है ४ योजनका, तो ४ का आधा २ हुआ। २ कम करने से १४२ योजन रहे। अब इसमे मुखके आधे का वर्ग जोड़ना है। मुखका आधा हुआ २ और २ का वर्ग हुआ ४ तो ४ जोड़नेसे लब्ध हुआ १४६। अब १४६ का दुगुना किया जायेगा सो लब्ध होगा २९२, अब इस २९२ मे ४ का भाग देकर ५ का गुणा करना है तो २९२ में ४ का भाग देने से लब्ध हुए ७३ और ७३ मे ५ का गुणा करनेसे ३६५ लब्ध हुए। तो शंखका सर्वक्षेत्रफल ३६५ योजन हुआ।

त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पञ्चेन्द्रिय जीवके देहकी उत्कृष्ट अवगाहनाका क्षेत्रफल—अब तीन इन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट अवगाहनाका क्षेत्रफल देखिये, तीन इन्द्रिय जीवमें उत्कृष्ट अवगाहना कही गई है। स्वयंभूरमण द्वीपके उत्तरार्द्ध भागमे जो कर्मभूमि है वहां उत्पन्न हुए लाल विच्छू भी, वह तीन कोश लम्बा है। अर्थात् तीन बटा चार योजन लम्बा है और लम्बाईका ८ वें भाग चौड़ा और चौड़ाईका आधा भाग ऊँचा, इस तरह यह क्षेत्र लम्बाईको लिए हुए चौकोर है। तब लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाईका गुणा करने से क्षेत्रफल निकलेगा। इस विधिसे अब क्षेत्रफल देखिये—लम्बाई तीन बटा चारमें चौड़ाई है, लम्बाईका ८ वॉ भाग

अर्थात् तीन बटा बत्तीस योजन तो तीन बटा चारको तीन बटा बत्तीससे गुणा करने पर नौ बटा एक सौ अट्ठाइस योजन हुए। अब इसको ऊँचाईसे गुणा करना है। ऊँचाई है चौड़ाईकी आधी अर्थात् तीन बटा चौसठ योजन तो नौ बटा एक सौ अट्ठाइसमें तीन बटा चौसठ का गुणा करने से सही लब्ध हुआ सताइस बटा आठ हजार एक सौ चारबे योजन। यह लाल विच्छुका क्षेत्रफल हुआ। अब चतुरिन्द्रिय जीवमें उत्कृष्ट अवगाहना देखिये—स्वयंभूरमण द्वीपके कर्मभूमि वाले हिस्सेमें भवराकी उत्कृष्ट अवगाहना एक योजन लम्बी है, चौड़ाई पौन योजन है और ऊँचाई आधा योजन है। सो इन तीनोंको परस्पर गुणा करने से इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो ६ गुणा तीन बटा चार गुणा एक बटा दो सही हुआ तीन बटा आठ योजन। अब पञ्चेन्द्रिय जीवमें उत्कृष्ट अवगाहना बतायी गई है स्वयंभूरमण समुद्रमें रहने वाले महामत्स्यकी। इसकी अवगाहना एक हजार योजन लम्बा ५०० योजन चौड़ा और २५० योजन ऊँचा है। अब इन तीनोंका परस्परमें गुणा करने से इसका क्षेत्रफल निकल आता है। सो इन तीनोंका परस्पर गुणा करने से बारह सही एक बटा दो करोड़ योजन लम्बा होता है और इतना महामत्सका घन क्षेत्रफल है।

प्रदेश दृष्टियोंसे एकेन्द्रियावि जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना—इस योजन वाले घन फलोंकी यदि प्रदेश प्रमाणकी दृष्टिसे निरखा जाय तो इन सबकी उत्कृष्ट अवगाहनाके प्रदेशसंख्या देखिये—घनागुलको चार बार संख्यासे गुणा करने पर जितना परिमाण आया उतने प्रदेश एकेन्द्रिय कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना का है। घनागुलको तीन बार संख्यातसे गुणा करने से जो प्रदेश लब्ध हुए उतने प्रदेश दोइन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते हैं। तीनइन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें उतने प्रदेश हैं जो घनागुलको एक बार संख्यातसे गुणा करने पर लब्ध हो। चौइन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना उतने प्रदेश है कि जितने घनागुलको २ बार संख्यातसे गुणा करने पर लब्ध हो और पञ्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें उतने प्रदेश हैं कि घनागुलको ५ बार संख्यातसे गुणा करने पर जितने प्रदेश हों। यह प्रदेशोंके आँकनेकी दृष्टि से परिमाण बताया है। यों इन्द्रिय जातिके हिसाबसे पौँचों जातियोंकी अवगाहना बताकर अब नारकियों के शरीरकी ऊँचाई बता रहे हैं।

पंच-समा-धनु-लेहा सत्तम-णरए हवंति णारइया ।

ततो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति उवसुवरिं ॥१६८॥

नारकी जीवोंके देहकी उत्कृष्ट अवगाहना—माघवी नामक सातवे नरकमें रहने वाले नारकियोंका शरीर ५०० धनुष ऊँचा है और फिर इस नरकसे ऊपर ऊपरके नरकोंमें शरीरकी ऊँचाई आधी-आधी होती जाती है, जैसे माघवी नामके ७वे नरकमें नारकी जीवोंकी ऊँचाई उत्कृष्ट ५०० धनुष है, तो माघवी नामक छठवे नरकके नारकियोंके शरीरकी ऊँचाई उत्कृष्ट २५० धनुष है, आरिष्ठा नामके ५वे नरकके नारकीके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई १२५ धनुष है। अंजना नामके चौथे नरकके नारकीजीवोंके देहकी उत्कृष्ट ऊँचाई साठे वासठ धनुष है, मेघा नामके तीसरे नरकके नारकीजीवके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई सवाइकतीस धनुष है। यहा यह जानना कि एक धनुष चार हाथका होता है और १ हाथ २४ अंगुलका होता है। तो अब इससे आधा करने पर लब्ध होता है १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल। इतनी उत्कृष्ट ऊँचाई वंशा नामके दूसरे नरकके नारकी जीवके शरीरकी होती है और पहिला जो धर्मा नामका नरक है उस नरकके नारकी जीवके शरीरकी उत्कृष्ट ऊँचाई ७ धनुष तीन हाथ ६ अंगुल है।

प्रथम नरकके प्रत्येक पटलसे उत्कृष्ट अवगाहनाका कथन—इस प्रकरणमें यह जानना कि यह जो नरक बिल है, जिसमें नारकी निवास करते हैं यह नरकबिल कोई आसमानके मुखकी ओर नहीं है किन्तु सीटी पृथ्वी है और उस पृथ्वीके बीचोबीच ये पोल बनी हुई है जिनका मुख पृथ्वीके किसी भी भागकी ओर बाहर निकलता नहीं है, ऐसे बिल कई पटलोंमें पाये जाते हैं। जैसे कि इस पृथ्वीके तीन भाग हैं, जिनमें

नोचे के ती नरे भागमे पहिना नरक है। उस भागमें १३ पटल हैं अर्थात् उस जमीनके अन्दर ही अन्दर १३ मजिलोंमें नारकियोंके बिल (पोल) पाये जाते हैं। तो इन १३ पटलोंमें भिन्न-भिन्न पटलोंमें रहने वाले नारकियोंके शरी की ऊँचाई यदि निरखना है तो उसकी ऊँचाई निकालनेका प्रकार यह है कि प्रथम नरक के अन्तिम पटलमे है यह उत्कृष्ट ऊँचाई जो अभी बताई गई है, प्रथम नरकके १३वे पटलमें रहने वाले नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना है ७ धनुष, ३ हाथ ६ अंगुल और इससे दूनी है दूसरे नरकके अन्तिम पटल के नारकियोंके देहकी ऊँचाई। तो प्रथम नरकके पटलोंकी ऊँचाई निकालना है तो प्रथम पटलके नारकियों के देहकी ऊँचाई तीन हाथ है। अब पहिले पटलमें तीन हाथ ऊँचाई है और अन्तिम पटलमे ७ धनुष तीन हाथ ६ अंगुल ऊँचाई है, तो बीचके पटलोंमें कानि वृद्धि जाननेके लिए यह गणितका प्रयोग है कि अन्तिम पटलकी ऊँचाईमें पहिले पटलकी ऊँचाई कम कर दी जाय। जो शेष रहे उसमें एक कम पटलकी सख्या का भाग दिया जाय। जो लब्ध हो उतना-उतना बढ़ा बढ़ाकर उनकी ऊँचाई बना ली जाती है। जैसे १३वे पटलके देहकी ऊँचाई है ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल। उसमे तीन हाथ घटा दिया, शेष रहे ७ धनुष ६ अंगुल। अब इससे १ कम १३, याने १२ का भाग देना, तो लब्ध होता है २ हाथ साढ़े आठ अंगुल तो इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे पटलके नारकियोंका देह २ हाथ साढ़े आठ अंगुल और बढ़ गया। इस तरह इतना ही इतना बढ़ता जाय तो १३वे पटलकी उत्कृष्ट अवगाहना ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल बन जाती है। जैसे पहिले पटलमे उत्कृष्ट अवगाहना ३ हाथ, दूसरेमें ५ हाथ साढ़े आठ अंगुल, तीसरे पटल मे ७ हाथ १७ अंगुल याने १ धनुष ३ हाथ १७ अंगुल, चौथे पटलमें २ धनुष २ हाथ १॥ अंगुल, पांचवे पटलमे ३ धनुष १० अंगुल, छठवे पटलमें ३ धनुष २ हाथ १८॥ अंगुल, सातवें पटलमें ४ धनुष १ हाथ ३ अंगुल, आठवे पटलमे ४ धनुष ३ हाथ ११॥ अंगुल, नवमे पटलमे ५ धनुष १ हाथ २० अंगुल, दसवें पटलमे ६ धनुष ४॥ अंगुल, ग्यारहवे पटलमें ६ धनुष २ हाथ १३ अंगुल, बारहवें पटलमें ७ धनुष २१॥ अंगुल, तेरहवे पटलमे ७ धनुष ३ हाथ ६ अंगुल। इस प्रकार प्रथम नरकके १३ पटलोंमें रहने वाले नारकियोंके देहकी उत्कृष्ट अवगाहना होती है।

द्वितीय नरकके प्रत्येक पटलोंमें देहावसान—अब दूसरे नरकके प्रत्येक पटलके नारकियोंके देहकी अवगाहनाका प्रमाण देखिये—प्रथम नरकके अन्तिम पटलमे देहकी ऊँचाई है ७ धनुष ३ हाथ ६ अंगुल, इसे कम किया, द्वितीय नरकके अन्तिम पटलकी देहावगाहना १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुलमें से। सो लब्ध हुआ ७ धनुष ३ हाथ ६ अंगुल, इसमे भाग दिया द्वितीय नरककी पटलसख्या ११ का, सो लब्ध हुआ दो हाथ बीस सही दो बटा ११ अंगुल। अब प्रत्येक पटलमें इतना इतना बढ़ाते जाइये। द्वितीय नरकके पहिले पटलमे देहकी ऊँचाई है ८ धनुष २ हाथ २ सही २ बटा ११ अंगुल, दूसरे पटलमे ९ धनुष २२ सही ४ बटा ११ अंगुल ऊँचाई है। तीसरे पटलमे ऊँचाई ९ धनुष ३ हाथ १८ सही ६ बटा ११ अंगुल है। चौथे पटलमे ऊँचाई १० धनुष २ हाथ १४ सही ८ बटा ११ अंगुल है। पाँचवें पटलमे ऊँचाई ११ धनुष १ हाथ १० सही दस बटा ११ अंगुल है। छठवे पटलमे ऊँचाई १२ धनुष ७ सही १ बटा ११ अंगुल है। सातवें पटलमे ऊँचाई १२ धनुष ३ हाथ ३ सही ३ बटा ११ अंगुल है। आठवें पटलमें ऊँचाई १३ धनुष १ हाथ २३ सही ५ बटा ११ अंगुल है। नवमें पटलमे ऊँचाई १४ धनुष १९ सही ७ बटा ११ अंगुल है। दशवे पटलमें ऊँचाई १४ धनुष ३ हाथ १५ सही ९ बटा ११ अंगुल है। ग्यारहवे पटलमे ऊँचाई १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल है।

तृतीय नरकके प्रत्येक पटलोमे देहावगाहना—अब तीसरे नरकके पटलोंमे ऊँचाई देखिये—तीसरे नरकके अन्तिम पटलमे ऊँचाई है ३१ धनुष १ हाथ है, उसमें से दूसरे नरकके अन्तिम पटलकी ऊँचाई १५ धनुष २ हाथ १२ अंगुल कम करनेसे शेष रहे १५ ध० २ हाथ १२ अंगुल। अब १५ धनुष २ हाथ

१२ अंगुलमें पटल संख्या ६ का भाग देने से १ धनुष २ हाथ २२ सही २ वटा ३ अंगुल आया। अब इतना इतना प्रत्येक पटलमें बढ़ाना। पहिले पटलमें १७ धनुष १ हाथ १० सही २ वटा ३ अंगुल ऊंचाई है। दूसरे पटलमें ऊंचाई १६ धनुष ६ सही १ वटा ३ अंगुल है। तीसरे पटलमें ऊंचाई २० धनुष ३ हाथ ८ अंगुल है। चौथे पटलमें ऊंचाई २२ धनुष २ हाथ ६ सही २ वटा ३ अंगुल है। पाँचवें पटलमें ऊंचाई २४ धनुष १ हाथ ५ सही १ वटा ३ अंगुल है। छठवें पटलमें २६ धनुष ४ अंगुल है। सातवें पटलमें ऊंचाई २७ धनुष ३ हाथ, २ सही २ वटा ३ अंगुल है। आठवें पटलमें ऊंचाई २६ धनुष २ हाथ १ सही १ वटा ३ अंगुल है। नवमें पटलमें ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथ है।

चतुर्थ, पञ्चम व षष्ठ नरकके प्रत्येक पटलोंमें व सप्तम नरकमें देहावगाहना—अब चौथे नरकके पटलोंमें रहने वाले नारकियोंके देहकी अवगाहना सुनिये—चौथे नरकके अन्तिम पटलके नारकदेहकी ऊंचाई ६२ धनुष २ हाथ है, उसमेंसे तृतीय नरकके अन्तिम पटलके देहकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथ घटानेसे शेष रहे ३१ धनुष १ हाथ। इसमें पटलसंख्या ७ का भाग देनेसे हानिवृद्धिका परिमाण आया ४ धनुष १ हाथ २० सही ४ वटा ७ अंगुल। अब इस वृद्धिको प्रत्येक पटलमें बढ़ाते जावें। सो पहिले पटलमें ऊंचाई हुई ३५ धनुष २ हाथ २० सही ४ वटा ७ अंगुल, दूसरे पटलमें ४० धनुष १७ सही १ वटा ७ अंगुल, तीसरे पटलमें ४४ धनुष २ हाथ १३ सही ५ वटा ७ अंगुल, चौथे पटलमें ४६ धनुष १० सही २ वटा ७ अंगुल, पाँचवें पटलमें ५३ धनुष २ हाथ ६ सही ६ वटा ७ अंगुल, छठवें पटलमें ५८ धनुष ३ सही ३ वटा ७ अंगुल, सातवें पटलमें ६२ धनुष २ हाथकी देहावगाहना है। अब पाचवें नरकके पटलोंमें देहावगाहना सुनिये—पाचवें नरकके अन्तिम पटलमें देहावगाहना है १२५ धनुष उसमें चौथे नरकके अन्तिम पटलके देहावगाहना ६२। धनुष घटाये सो शेष रहा ६२ धनुष २ हाथ। इसमें पटल संख्या ५ का भाग देनेसे लब्ध हुआ वृद्धि हानि प्रमाण १२ धनुष २ हाथ ४ व। प्रत्येक पटलमें यह वृद्धि बढ़ाते जाइये। सो पहिले पटलमें देहकी ऊंचाई हुई ७५ धनुष, दूसरे पटलमें ८७ धनुष २ हाथ, तीसरे पटलमें १०० धनुष, चौथे पटलमें ११२ धनुष २ हाथ व पाँचवें पटलमें १२५ धनुष देहावगाहना हुई। अब छठे नरकके पटलोंमें देहावगाहना निकालिये—छठे नरकके अन्तिम पटलमें देहावगाहना है २५० धनुष, उसमें पाचवें नरकके अन्तिम पटलवाली देहावगाहना १२५ धनुष कम किये सो शेष रहे १२५ धनुष। इसमें पटल संख्या ३ का भाग दीजिये सो वृद्धिहानिका प्रमाण निकला ४१ धनुष २ हाथ १६ अंगुल। अब इस वृद्धिको प्रत्येक पटलमें बढ़ाते जावें। सो पहिले पटलमें देहकी ऊंचाई हुई १६६ धनुष २ हाथ १६ अंगुल, दूसरे पटलमें २०८ धनुष १ हाथ ८ अंगुल, तीसरे पटलमें देहावगाहना हुई २५० धनुष। सातवें नरकमें एक ही पटल है सो २५० का दुगुना ५०० धनुष प्रमाण देहावगाहना है अर्थात् वहाँके नारकियोंके देहकी ऊंचाई है। इन नरक पृथिवियोंमें प्रत्येक पटलमें इस प्रकार रचना है कि सातवें नरकमें १ वीचका इन्द्रकविल व चार दिशाओंमें एक एक विल कुल ५ विल हैं। छठे नरकके अन्तिम पटलमें वीचमें १ इन्द्रक विल, दिशाओंमें दो दो व विदिशाओंमें एक एक व यत्र तत्र अनेक इससे ऊपरके पटलमें वीचमें एक इन्द्रक विल, दिशाओंमें ३-३, विदिशाओंमें दो दो व यत्र यत्र अनेक। इस तरह ऊपर ऊपरके पटलोंमें व ऊपरकी समस्त पृथिवियोंके पटलोंमें क्रमशः दिशा विदिशामें एक एक बढ़ाते जावें और सर्वत्र यत्र तत्र अनेक विल भी बताते जावें। ऐसे इन विलोंमें ये नारकी बड़ी आयु पर्यन्त महादुःखसहित निवास करते हैं।

असुराण पणवीस सेसं-णध-भावणा य दह-दड ।

वितरं-देवाण तहा जोइसिया सत्त-धणु-देहा ॥१६६॥

भवनवासी, व्यन्तर व ज्योतिष्क देवोंके देहकी अवगाहना—इस गाथामें भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्की देवोंके देहकी अवगाहना बताया जा रही है। असुरकुमारके देहकी ऊंचाई २५ धनुष है और

शेष जो ६ भेद है, उन ६ कुमारोंके देहकी ऊँचाई १० धनुष है। व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई भी १० धनुष है और ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊँचाई ७ धनुष है। भवनवासियोंके जो शेष ६ भेद हैं उनके नाम हैं नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, सन्नितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार व दिक्ककुमार। इन ८ प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीरकी ऊँचाई १० धनुष कही गई है और जो व्यन्तर देवोंमें १० धनुषकी ऊँचाई कही गई है वह सभी प्रकारके व्यन्तर देवोंके शरीरकी ऊँचाई है। व्यन्तर देव ८ प्रकारके होते हैं—किन्नर, किम्पुरुष, महोरग गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत व पिशाच। ज्योतिषीदेवोंमें जो शरीरकी ऊँचाई ७ धनुष कही गई है वह पाँचों प्रकारके ज्योतिषियोंमें सम्भव है। ज्योतिषी देव ५ प्रकारके ये हैं—सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इस प्रकार भवनत्रिक देवोंके शरीरकी ऊँचाई बताया है। अब स्वर्गवासी और प्रवैयक आदिक देवोंके शरीरकी ऊँचाई बतलाते हैं।

दुग्-दुग्-चदु-बदु-दुग्-दुग्-कप्प-सुराणं शरीर-परिमाण।

सत्तच्छ-पंच-हत्था चउरो अद्धद्व-हीणा य ॥१७०॥

वैमानिक देवोंके देहकी अवगाहना—दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंमें रहने वाले देवोंके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे ७, ६, ५, ४ और ३॥ व ३ हाथ की है। इसके ऊपर भी यथासम्भव आधा आधा हाथ कम होती गई है। इसका विवरण इस प्रकार है कि पहिले दूसरे स्वर्गमें रहने वाले देवोंका शरीर ७ हाथ ऊँचा है। तीसरे और चौथे स्वर्गके देवोंका शरीर ६ हाथ ऊँचा है। ५वे, छठे, ७वें, ८वें स्वर्गके देवोंके शरीरकी ऊँचाई ५ हाथ है। ९वे, १०वें, ११वे, १२ वे स्वर्गके देवोंका शरीर ४ हाथ ऊँचा है। १३वे १४वें स्वर्गमें देवोंके शरीरकी ऊँचाई ३॥ हाथ और १५वे, १६वे स्वर्गके देवोंके शरीरकी ऊँचाई ३ हाथ है। यहां तक तो कल्पवासी देवोंके शरीरकी अवगाहना कही गई है। अब प्रवैयकमें देखें तो प्रथम तीन प्रवैयकोंके शरीरकी ऊँचाई २॥ हाथ है, दूसरे तीन प्रवैयकोंके देवोंके शरीरकी ऊँचाई २ हाथ है और अन्तिम तीन प्रवैयकोंके देवोंके शरीरकी ऊँचाई १॥ हाथ है और ६ अनुदिश एवं ५ अनुत्तर विमानोंमें रहने वाले देवोंका शरीर १ हाथ ऊँचा है। इस प्रकार समस्त वैमानिक देवोंमें शरीरकी ऊँचाई हुई।

हिट्टिम-मत्तिकम-उवरिम-गेवञ्जे तह विमाण-चउदसए।

अद्ध-जुदा वे हत्था होण अद्धद्वय उवरि ॥१७१॥

कल्पतीत वैमानिक देवोंके देहकी अवगाहना—इस गाथामें कल्पोत्तर विमानवासी अहिमिन्द्रोंके देहकी ऊँचाई बताया गई है जो कि सामान्यरूपसे इसके पहिलेकी गाथाके अन्तमें कुछ दिखाया गया है। प्रवैयक होते हैं ६ पटलोंमें, जिनमें पहिलेके तीन पटल कहलाते हैं अधोप्रवैयक। इसके बादके तीन पटल कहलाते हैं मध्यमप्रवैयक और इसके अन्तिम तीन पटल कहलाते हैं उपरियप्रवैयक। इनके शरीरकी ऊँचाई क्रमसे २॥ हाथ, २ हाथ और १॥ हाथ है। इन प्रवैयकोंके ऊपर कुल १४ विमान हैं—६ अनुदिशमें जहाँ कि एक पटलमें बीचमें एक विमान और चारदिशाये, चार विदिशाओंमें एक-एक विमान है। इसके ऊपर १ पटल है अनुत्तरका जिसमें बीचमें १ विमान और चार दिशाओंमें चार विमान हैं। इस तरह इन १४ विमानोंमें रहने वाले देवोंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ है। यहाँ तक नरकगति और देवगतिमें रहने वाले देवोंके देहकी अवगाहना बता दी गई है। अब मनुष्यगतिके जीवोंके देहकी अवगाहना बतावेगे।

अवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा।

छट्टस्स वि अवसाणे हत्थ-पमाणा विवत्था य ॥१७२॥

भरत ऐरावत क्षेत्रके पर्याप्त मनुष्योंके देहकी अवगाहना—मनुष्योंकी अवगाहना बतानेके प्रसंगमें सर्वप्रथम भरत और ऐरावत क्षेत्रमें उत्पन्न होने वाले मनुष्योंकी अवगाहना बता रहे हैं। इन दो क्षेत्रोंमें काल

का परिवर्तन होता रहता है। एक समान काल नहीं रहता। और एक कल्पकालमें अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणीकाल होता है। अवसर्पिणीकालमें तो मनुष्योंका देह, आयु, बल, आदिक सब हासको प्राप्त होते हैं और उत्सर्पिणीकालमें देह बल आदिक उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होते हैं। अवसर्पिणीकालमें ६ प्रकारके समय आते हैं, जिन्हें ६ कालके नामोंसे कहते हैं— पहिले कालमें जिनका कि नाम सुषमसुपमा है उस अवसर्पिणीके पहिले कालमें मनुष्य तीन कोशकी ऊँचाईके शरीर वाले होते हैं, उस प्रथम कालके अन्तमें अर्थात् द्वितीयकालकी आदिमें याने सुषमाकालमें २ कोशके शरीरकी ऊँचाई वाले मनुष्य होते हैं। उस द्वितीय कालके अन्तमें और तृतीयकालकी आदिमें सुषमादृषमाके आदिमें १ कोशकी ऊँचाईके देह वाले होते हैं। तृतीयकालके अन्तमें और दृषमासुषमानामक चतुर्थकालके आदिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंके शरीर की ऊँचाई ५०० धनुष है और चतुर्थकालके अन्तमें तथा दृषमानामक पंचमकालकी आदिमें ७ हाथकी ऊँचाई वाले मनुष्य होते हैं। महावीर भगवानका समय चतुर्थकालके अन्तका था और तब पंचमकालकी आदि होने वाली थी। उस समय मनुष्योंके देहकी अवगाहना ७ हाथ ऊँची होती थी। अब घटते घटते दुषमादृषमानामक छठे कालके अन्तमें १ हाथकी ऊँचाईके मनुष्य होंगे। और ये छठे कालके मनुष्य वस्त्र रहित होंगे, भूषण गहने आदिक भी उनके न होंगे। यों समझिये कि पशुओंकी भाँति मासाहारी और बों ही स्वच्छन्द बुद्धिहीन होंगे। छठे कालके अन्तमें भरत ऐरावत क्षेत्रमें आर्यस्वयम्भुमें प्रलय होती है। उस प्रलयके बाद फिर उत्सर्पिणीका छठा काल आयगा वहाँसे उत्सर्पिणीकाल शुरू होगा। और जैसे-जैसे काल बढ़ेगा मनुष्योंके देह बल आदिक भी वृद्धिको प्राप्त होंगे और तब यहाँके छठे, ५वें चौथे, तीसरे, दूसरे पहिले कालकी भाँति वहा भी छठे, ५वे, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहिले कालके मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई होती है। अब सामान्यतया सभी जीवोंकी उत्कृष्ट अवगाहना बताकर जघन्य अवगाहना कहते हैं।

सव्व-जहणणो देहो लद्धि-अपुण्णाण सव्व-जीवाणं।

अगुल-असख-भागो अण्णो-भेओ हवे सो वि ॥१७३॥

लब्धपर्याप्तकोंके सर्वजघन्य देहका परिमाण—लब्धपर्याप्तक सभी जीवोंका सबसे जघन्य शरीर होता है, वह घनांगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण है। और उस घनांगुलके असख्यातवे भागके भी अनेक भेद हैं। लब्धपर्याप्तक जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय, असंज्ञीणञ्चेन्द्रिय और सञ्ज्ञीणञ्चेन्द्रियमें पाये जाते हैं। उन सब लब्धपर्याप्तकोंका शरीर सबसे जघन्य शरीर होता है, उसकी अवगाहना घनांगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण कही गई है। घनांगुल कहते हैं—एक अगुल लम्बा, एक अखुल चौड़ा और एक अगुल मोटा जो क्षेत्र है उसको। उसके असख्यातवे भाग किए जायें, उसमेंसे एक भाग प्रमाण इन जीवोंके देहकी अवगाहना होती है। इन लब्धपर्याप्तकोंकी अवगाहनाके भी पररपर अनेक भेद हैं। इव दो इन्द्रिय आदिक जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गाथाओंमें बतावेंगे।

वि-ति-चउ-पचक्खाण जहणण-देहो हवेइ पुण्णाण।

अगुल-असख-भागो सख-गुणो सो वि उवरुवरि ॥१७४॥

दोन्द्रियादि जीवोंकी जघन्य देहावगाहना—दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और षठ्चेन्द्रिय और षठ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी जघन्य अवगाहना अगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण है। सो देखिये—अगुल के असख्यातवे भाग प्रमाण अवगाहना लब्धपर्याप्तकोंके भी बतायी है, और दोइन्द्रिय आदिक पर्याप्त जीवोंकी भी जघन्य अवगाहना अगुलके असख्यातवे भाग कही है। फिर भी उससे यह अवगाहना कुछ अधिक है और इसमें भी ऊपर ऊपर सख्यातगुणी अवगाहना है अर्थात् दो इन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना घनांगुलके असख्यातवे भाग है। उससे सख्यातगुनी तीनइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके शरीरकी अवगाहना है, फिर भी है घनांगुलके असख्यातवे भाग। इससे चौइन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंकी

अवगाहना संख्यातगुनी है। चौइन्द्रिय जीवोंके देहकी अवगाहनासे संख्यातगुनी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके देहकी अवगाहना है, फिर भी ये समस्त जघन्य अवगाहनाये अंगुलके असख्यातवे भाग प्रमाण हैं। पर्याप्तक दो इन्द्रिय आदिकके शरीरकी उत्कृष्ट अवगाहना जघन्य अवगाहनासे कुछ अधिक जानना चाहिए। इस प्रकार दो इन्द्रिय आदि जीवोंके देहकी अवगाहना कहा। लेकिन इन जघन्य अवगाहनाओंके स्वामी कौन कौन होते हैं? यह एक प्रश्न रह जाता है। उसका उत्तर अगली गाथामे बतलाते हैं।

अणुद्धरीय कुथो मच्छी काणा य सालिसिस्थो य।

पञ्जत्ताण तसाण जहण्णदेहो विणिद्धिदो ॥१७५॥

त्रस जीवोंमें जघन्य अवगाहनाके स्वामी प्राणियोका कथन--पर्याप्त द्वीन्द्रियमे जघन्य अवगाहनाका अणुधरी जन्तुविशेष है इसके अवरुद्ध क्षेत्रके प्रदेशोकापरिमाण उतमा है जितना कि घनागुलमे चार बार संख्यातका भाग देनेसे लब्ध होता है। त्रीन्द्रियमे जघन्य अवगाहनाका धारी कुन्थु जन्तुविशेष है। घनागुलमे तीन बार संख्यातका भाग देनेसे लब्ध हुए प्रदेशों परिमाण इसके देह द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र है। चतुरिन्द्रियमें जघन्य अवगाहनाका धारी काणमक्षिका नामका जन्तुविशेष है। घनागुलमे दो बार संख्यातका भाग देनेसे लब्ध हुए प्रदेशों परिमाण इसके देह द्वारा अवरुद्धक्षेत्र है। पंचेन्द्रिय जीवमे जघन्य अवगाहनाका धारी सालिसिक्थ (सन्दुल मत्स्य) नामका मत्स्य है। घनागुलमे एक बार संख्यातका भाग देनेसे लब्ध हुए प्रदेशो प्रमाण इस सालिसिक्थ मत्स्यके शरीर द्वारा क्षेत्र अवरुद्ध है। शरीरकी अवगाहना का मतलब ही यह दिखाना है कि उस शरीरने कितना क्षेत्र रोका? सो यद्यपि इन द्वीन्द्रियादि जीवोंकी जघन्य अवगाहना अंगुलके असंख्यातवे भाग कही है सामान्यतया, फिर भी यह विशेष समझना कि द्वीन्द्रियसे त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रियसे चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रियसे पंचेन्द्रिय जीवके देहकी जघन्य अवगाहना क्रमसे संख्यात संख्यातगुणी हैं। अब सामान्यतया विचार करें तो सर्वजीवोंमें अतिजघन्य अवगाहना ऋजुगतिसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तके तृतीय समयमे है वह भी घनागुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। सर्वोत्कृष्ट अवगाहना स्वयभूरमण समुद्रके मध्यमे रहने वाले महामत्स्यकी है। इस प्रकार देह की अवगाहनाके प्रमाणका कथन सपूर्ण हुआ।

लौय-पमाणो जीवो देह-पमाणो वि अच्छदे खेत्ते।

उग्गाहण-सत्तीदो संहरण-विसप्य-धम्मादो ॥१७६॥

जीवका स्वक्षेत्रपरिमाण--उक्त गाथावोंमे जीवोंके शरीरकी अवगाहना बतायी है कि किस जीवके शरीरकी कितनी-कितनी बड़ी ऊँचाई चौड़ाई आदिक होती है? इस प्रकरणको सुनकर यह जिज्ञासा ही सकती है कि जीव आखिर है स्वयं कितना बड़ा? क्या जीव शरीरके बराबर ही है, अथवा यह जीव सारे संसारमें व्याप जाय इतना बड़ा है। इस सम्बन्धमे यह बताया गया है कि जीव कथंचित् लोक-प्रमाण है और कथंचित् शरीरप्रमाण है। कभी यह जीव अपने प्रदेशसे बड़े तो सारे लोकको व्यापकर ठहर जायेगा और यह सिकुड़े तो जितने जितने शरीर हैं उतने शरीर प्रमाण यह रहता है। किसी भी स्थितिमें यह जीव अपने शरीरसे कम नहीं रहता। यदि मरण भी हो जाय, विग्रहगतिमें गमन करे तो जिस शरीरको इसने पहिले छोड़ा था उस शरीर प्रमाण आत्मा रहेगा। जब कभी यह जीव कर्मोंसे छूट जाता है, जहां शरीर नहीं रहता ऐसे सिद्ध भगवन्तोंमें अन्तिम शरीर प्रमाण उनका आत्मा रहता है। कुछ कम बताया गया है तो जिसके नख और केश यहां हम आपके बड़े हुए हैं उनमें जीव नहीं है लेकिन ये अभी अंग कहलाते हैं। सो वहां अंग तो रहे ही नहीं, उतनाका ही उतना रहता है। कुछ ऐसे भी मंतव्य हैं कि भीतर जो कुछ थोड़ी पोल या निष्प्रदेश आकाश रहता था वह भी भर जाता है सो इससे कुछ कम हो जाता है। तो वह कुछ गणनामे नहीं है। तो यह जीव लोकप्रमाण है, निश्चयसे लोकप्रमाण

हैं और व्यवहारसे भी लोक प्रमाण है तथा देहप्रमाण है। इस आत्मामें इतने प्रदेश हैं कि एक एक प्रदेश यदि फैल जाय सारे लोकमें तो सारे लोकके एक एक प्रदेशपर इस जीवका एक-एक प्रदेश होगा। जो असख्यात प्रदेश हैं। तो इतने असख्याते प्रदेश जीवमें सदा रहते हैं, पर संकोच और विस्तार होता है। जैसे दीपक यदि किसी घड़ा वगैरह वर्तनमें रखा हो तो उतना ही उजेला देगा जितना कि वह वर्तन है और उस दीपकको यदि कमरेमें रख दिया जाय तो सारे कमरेमें उसका उजेला फैल जायेगा ऐसी ही जीवके प्रदेशकी बात है। यह जीव चींटीके शरीरमें रह रहा है तो जितना उसका शरीर है उतने ही प्रमाण उसके प्रदेश हैं और यह जीव हाथीके शरीरमें पहुंच जाय तो जितना बड़ा वह शरीर है उतनेमें प्रदेश फैल जाते हैं। तो इसमें संकोच और विस्तारका स्वभाव है सो जैसा देह पाता है उस देह प्रमाण यह जीव फैल जाता है। पर निश्चयत देखो तो इस जीवमें लोकाकाशके प्रदेशके बराबर परिमाणके प्रदेश हैं। कभी किसी कारणवश यह जीव फैलता है तो सारे लोकमें भी व्यापकर रहता है। केवल एक कारणवश हुआ, अतः उसे व्यवहारतः भी कह सकते हैं।

एक जीवकी समस्तलोकव्यापकताका प्रबन्ध—जब केवलीसमुद्धात होता है तो भगवानके आत्माके प्रदेश सारे लोकमें फैल जाते हैं। अरहत भगवान कहते हैं उन्हें जिनके चार घातियाकर्म नष्ट हो गए, जिनके अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तआनन्द यह चतुष्टय प्रकट हुआ है। अरहत भगवानसे चार घातियाकर्म तो हैं नहीं, किन्तु चार अघातियाकर्म हैं। घातियाकर्मका अर्थ है जो आत्मा के गुणोंका घात करे। जैसे ज्ञानावरणकर्म जीवके ज्ञानगुणका घात करता है। दर्शनावरणकर्म जीवके दर्शनगुणका घात करता है। मोहनीयकर्म जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुणका घात करता है। अन्तरायकर्म जीवकी शक्तिका घात करना है। तो जीवके गुणोंका घात करने वाले ये चार घातियाकर्म तो नष्ट हो चुके। अब उनमें अघातियाकर्म रह गए। अघातियाकर्म उन्हें कहते हैं जो जीवके गुणोंका घात तो न करें, किन्तु कुछ ऐसी बात मिला दें कि जो जीवके दुखके सहकारी कारण बनते हैं। जैसे इष्ट अनिष्ट संयोग मिलना, यह वेदनीयकर्मका काम है। शरीरमें जीवका बना रहना यह आयुकर्मका काम है। शरीरका नाना आकारोंमें निर्माण होना यह नामकर्मका काम है और ऊँच नीच कुलमें उत्पन्न होना यह गौत्रकर्मका काम है। तो इन चार अघातिया कर्मोंने कुछ ऊपरी बातेंकी हैं। ये चार अघातियाकर्म अरहत भगवानके हैं। सो जब उनके मोक्ष जानेका समय होता है तब जिनके आयुकर्म तो रह गया हो अन्तमुहूर्त, मानी कि कुछ सेकेण्ड रह गया और बाकीके तीन अघातियाकर्म बड़ी स्थितिके हों, लाखों वर्षके हो, तो ऐसा न होगा कि आयु तो पहिले नष्ट हो जाय अरहत भगवानकी और तीन अघातियाकर्म रह जायें ? कहाँ रहेंगे। चारोंके चारों अघातियाकर्म एक साथ नष्ट होंगे। तो एक साथ नष्ट होनेके लिए यह आवश्यक है कि उन चार कर्मोंकी स्थिति एक समान हो जाय। तभी तो एक समयमें चारों कर्म एक साथ दूर होंगे। तो वाकोके वे तीन अघातियाकर्म आयुकर्मके बराबर बन जायें इसके लिए उनका समुद्धात होता है। समुद्धातका अर्थ है कि शरीरको न छोड़कर आत्मा के प्रदेश शरीरसे बाहर भी हो जायें, तो अरहत भगवान जैसे बैठे हुए हो तो शरीरकी जितनी मोटाई है उससे तिगुने प्रमाण मोटे रूपमें, क्योंकि पद्मासनसे बैठे हैं ना, तो घुटनेके अंग भी लिए जायेंगे तो इतने मोटे परिमाणमें पहिले भगवानके आत्माके प्रदेश नीचेसे ऊपर तक फैल जाते हैं, तब समझिये कि एक दूढ़ जैसा आकार बन जाता है। नीचेसे ऊपर तक १४ राजू हैं। बातबलयको छोड़कर १४ राजू तक आत्म-प्रदेश फैल जाते हैं। इसके बाद दूसरे समयमें अगलबगलमें जीवके प्रदेश फैल जाते हैं। सो जहा तक बातबलय नहीं है वहा तक फैल जाते हैं इसे कहते हैं कपाटसमुद्धात। इसके बाद तीसरे समयमें आगे और पीछे आत्माके प्रदेश फैलते हैं, जहां तक बातबलय न हो वहा तक फैल जाते हैं, इसे कहते हैं प्रतर-

समुद्धात । इसके बाद वातवलयमें जो इस लोकको घेरे हुए तीन वायुका पुञ्ज है वहाँ भी फैल जाता है, इसे कहते हैं लोकपूरण समुद्धान । तो इस समुद्धातमें अब भगवान् आत्माके प्रदेश सारे संसारमें फैल गए फिर इसके बाद सिकुड़ जायेंगे । तो चौथे समयमें प्रतरके समान बन गए । फिर ५ वें समयमें कपाट के समान बन गए, फिर दृढ़के समान बन गए । फिर ८ वें समयमें शरीरमें प्रवेश हो जाते हैं । फिर जितना अरहंत भगवानका शरीर है उतने में ही उनके प्रदेश हो गए । इस समुद्धातकी घटनामें जो तीन अघातिया कर्म बहुत बड़ी स्थितिके थे उनकी स्थिति घट जाती है और आयुकर्मके बराबर हो जाते हैं । इसके बाद अन्तर्मुहूर्त बाद १४ वें गुणस्थानमें पहुँचते हैं और वहाँसे उनका निर्वाण होता है । तो बताना यहाँ यह है कि केवली समुद्धातके समय इस जीवके प्रदेश सारे लोकमें फैल जाते हैं, बाकी कुछ अन्य और समुद्धात है जिनके प्रदेश शरीरसे बाहर रहते हैं । शेष समय शरीर प्रमाण यह जीव रहता है ।

जीवकी लोकालोकव्यापकताकी दृष्टि—दूसरी बात इस तरह भी जीवका फैलना देख लीजिये कि जीव है केवल ज्ञानस्वरूप, ज्ञान ज्ञान ही जीव है तो जब हम ज्ञानस्वरूपको ही मात्र निरखते हैं तो यह देखना होगा कि भगवानका ज्ञान कहां तक फैला हुआ है ? यद्यपि निश्चयनयसे ज्ञान बाहर फैलता नहीं है, ज्ञानका आधार है आत्मा, सो आत्माके प्रदेशोंमें ही ज्ञानका बना रहना होता है । लेकिन ज्ञानको निरखा जाता है एक जाननके रूपमें तो भगवानके ज्ञानमें कहां तककी वस्तुओंका प्रतिमास किया है, इस व्यवहारसे देखा जाय तो यह कहा जायेगा कि भगवानके ज्ञानने लोकको सबको-जाना है और अलोकको भी जाना है । इस तरह प्रभुका ज्ञान लोक और अलोकमें सर्वत्र व्याप्त है तो यो लोकालोकव्यापक जीव हो गया, पर ज्ञानकी अपेक्षासे व्यवहारनयसे हुआ । प्रदेशकी अपेक्षासे तो यह अधिकसे अधिक व्यापक हो सकता है तो लोकमें व्यापक हो सकता है ।

जीवकी देहप्रमाणता—अब देह प्रमाणकी बात देखिये—व्यवहारनयसे इस जीवके नामकर्मका उदय होनेसे यह देहके बराबर रहता है । देहके बराबर रहता है तो कमसे कम कितने देहमें और अधिक से अधिक कितने देहमें रहता है इसका परिमाण पहिले बताया ही गया है कि जघन्य तो घनांगुलके असख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रको घेरे हुए शरीर रहता है । वह शरीर है सूक्ष्म निगोद लव्यपर्याप्तकका और अधिकसे अधिक देहकी अवगाहना होती है तो एक हजार योजन प्रमाण होती है । यह अवगाहना है स्वयंभूगमण समुद्रमें रहने वाले महामत्स्यकी । अब इतनी छोटी देहसे बढ़कर और उत्कृष्ट देहसे कम कम कितने भेद हैं ? असख्याते भेद हैं । यों असख्याते प्रकारके शरीरोंमें जीव फैला हुआ रहता है । यह जीव देह प्रमाण ही है, यह बात आपको अपने अभ्याससे भी विदित हो सकती है । जैसे आपका आत्मा आपको स्वयं अनुभव हो रहा होगा कि इस शरीर भरमें ही व्यापक है । इस शरीरसे बाहर नहीं है । यह आत्मा भिन्न-भिन्न प्रकारके शरीरोंमें व्याप जाता है । अभी था चींटी तो दो चार सूत प्रमाण ही देह था और अब हो गया हाथी तो कितने-कितने परिमाणमें बढ़ गया । तो यह घटना बढ़ना होता क्यों है ? इसका कारण है कि इस आत्माके प्रदेशोंमें सिकुड़ने और फैलनेका स्वभाव पड़ा है, सो शरीर नामकर्म ही वजहसे यह आत्मा सिकुड़ता और फैलता भी है । जैसे दीपकका दृष्टान्त बताया गया था कि जितने पात्रमें दीपक हो उतने पात्रमें उसका प्रकाश पड़े । जहाँ बड़े पात्रमें आया दीपक तो बड़ी जगहमें फैल जाता है, यों यह छोटे बड़े देहप्रमाण रहता है ।

समुद्धातोंमें देह से बाहर भी आत्मप्रदेश हो जानेका विवरण—जो ७ प्रकारके समुद्धात हैं उन समुद्धातों में यह जीव देहसे बढ़कर भी फैल जाता है । ७ समुद्धातोंके नाम ये हैं—वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, विक्रियासमुद्धात, आहारकसमुद्धात, मरणान्तिक समुद्धात, तैजस समुद्धात और केवली समुद्धात । केवली समुद्धातमें ये आत्मप्रदेश समस्त लोकभरमें फैल जाते हैं, इसको अभी बताया ही था । अब अन्य

६ समुद्रातोंमें यह जीव कहां कहां फैलता है सो सुनो। वेदना समुद्रातमें जब इस जीवके देहमें तीव्र वेदना होती है तो उस कष्टका अनुभव होने से ये आत्मप्रदेश बाहर निकलने लगते हैं। सभी समुद्रातोंमें जीव मूल शरीरको छोड़ता नहीं है, इतना ध्यानमें रखना। तो वेदना होने पर आत्मप्रदेशका बाहर निकलना वेदनासमुद्रात है। कभी वेदनासमुद्रातमें ये जीवके प्रदेश औपधिका स्पर्श करले तो रोगीका रोग भी दूर हो जाय। कषाय जब तीव्र होती है तब भी इस जीवके प्रदेश शरीरसे बाहर निकल जाते हैं। लोग कहते भी हैं अत्यन्त क्रोधी मनुष्यको कि आप आपसे बाहर क्यों हो रहे हैं? विक्रिया समुद्रातमें जो देवादिक विक्रिया करते हैं उनके आत्माके प्रदेश जहाँ तक वह विक्रिया वाला शरीर जाता है वहा तक फैल जाते हैं। आहारक समुद्रातमें छठे गुणस्थानधर्ती मुनियोंके जब कोई तत्त्वमें शंका होती है तो अपनी शंका दूर करानेके लिए उनके मस्तकसे एक आहारक शरीर निकलता है, वह तीर्थकरोंकी वेदना करके वापिस आ जाता है, उसे कहते हैं आहारक शरीर। तो आहारक समुद्रातके समय इस जीवके प्रदेश देहसे बाहर हो जाते हैं। तैजस समुद्रातमें जब मुनिको कोई दया हुई तो दाहिने कंधेसे तैजस शरीर निकलता है, जहाँ वह जायेगा वहां जीवोंका भला कर देगा और कभी क्रुद्ध हो जायें तो उनके बाँधे कंधेसे तैजस शरीर निकलता है, तो उस शरीरमें इतनी प्रबलता होती है कि दूसरोंको भस्म कर देगा और खुद मुनिको भी भस्म कर देगा। यह अशुभ तैजस कहलाता है। तो तैजस शरीर समुद्रातमें भी जीवके प्रदेश देहसे बाहर हो गए। मरणान्तिक समुद्रातमें होता यह है कि जीवका जब मरण होता है, एक भवको छोड़ता है तो मरणसे पहिले उसके प्रदेश जन्मस्थानको छू आते हैं और वहाँसे वापिस आकर शरीरमें प्रवेश हो जाते हैं। फिर मरण होता है। ऐसा मरणान्तिक समुद्रात किसी किसी जीवके होता है। इस तरह ७ प्रकारके समुद्रातोंको छोड़कर जीवके शरीर अन्य समय देहसे बाहर नहीं होते। तो जीवका फैलाव देहप्रमाण है और लोकप्रमाण भी है और प्रदेशप्रमाणकी दृष्टिसे वेधल लोकके प्रदेशके बराबर असख्यात प्रदेश वाला है। इस गाथामें यह प्रमाण बताने से जो दार्शनिक एकान्तको सर्वव्यापी मानते हैं उनका निराकरण होता है और जो दार्शनिक केवल बट बीजकी तरह अणुप्रमाण मानते हैं उनका भी निराकरण हो जाता है।

सर्वगत्रो यदि जीवो सर्वव्यवि दुःखसुखसपत्ती ।

जाड्वज्ज ण सा दिट्ठी णियनणुमाणो तदो जीवो ॥१७७॥

जीवकी सर्वगतताका निबन्ध—कोई लोग जीवको सर्वव्यापक ही मानते हैं। उनके प्रति कहा जा रहा है कि यदि जीव सर्वगत है तो इसे सर्वत्र सुख दुःख होना चाहिये, किन्तु ऐसा कहाँ देखा जाता है? इससे सिद्ध है कि जीव अपने देहप्रमाण ही है। नैयायिकादिकोंके सिद्धान्तमें ऐसा कहा है कि एक ही जीव प्रत्येक शरीरमें रहता है। उन सबमें वह जीव एक ही है जैसे एक चन्द्रमा ही अनेक जलपात्रोंमें अनेक रूप दीखता है ऐसे ही एक जीव अनेक शरीरोंमें अनेकरूप दीखता है। इस सम्बन्धमें प्रथम तो बात यह है कि एक चन्द्रमा अनेक नहीं दीखता किन्तु एक चन्द्रका निमित्त पाकर अनेक पात्रस्थ जलपिण्ड भी चन्द्रम्बिवरूप हो गये सो, दृष्टान्त एक जीवको सर्वव्यापक सिद्ध नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि यदि जीव सर्वगत होता तो सब जगह सब शरीरोंमें किसी भी एक जीवको सुख दुःखका अनुभव क्यों नहीं होता जैसे कि अपने शरीरमें सुख दुःखका अनुभव क्यों नहीं होता? जैसे कि अपने शरीरमें सुख दुःखका अनुभव होता है। यदि सर्वगत होता जीव तो इसे सर्वशरीरोंमें बीचमें पोलमें सर्वत्र दुःख व सुखका अनुभव होना चाहिये था किन्तु ऐसा है नहीं, न देखा जाता है। अपने-अपने शरीरमें इन सब जीवोंको सुख दुःखका वेदन होता है। इससे सिद्ध है कि जीव अपने देहप्रमाण है याने कर्मविपाकवश जिस देहका समागम हुआ है उस देह प्रमाण है।

जीवो गणसहाओ जह अग्गी उएहओ सहावेण ।

अत्थतरभूदेण हि गणोण ण सो हवे गणी ॥१७८॥

अर्थान्तरभूत ज्ञानसे आत्माके ज्ञानित्वका निषेध तथा आत्माकी ज्ञानस्वभावताका प्रतिपादन—जीव और ज्ञानस्वरूपके सम्बंधमें कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जुदी चीज है और जीव जुदी चीज है । और उस ज्ञानके मेलसे फिर जीव ज्ञानी कहलाता है । इस एकान्तका निराकरण करनेके लिए इस गाथामें यह बताया रहे है कि जीव ज्ञानस्वभावी है । जैसे कि अग्नि स्वभावसे उष्ण है इसी प्रकार जीव भी स्वभावसे ज्ञानस्वभावी है । नैयायिक सिद्धान्तमें ऐसा माना है कि गुण जुदी चीज है और गुणी जुदी चीज है । गुण और गुणीको स्वतंत्र सत् माना है । इस प्रकार उस सांख्यसिद्धान्तमें ज्ञानको आत्माका गुण ही नहीं स्वीकार किया, किन्तु ज्ञानको प्रकृतिका गुण माना है । प्रकृति और पुरुष दो मूलभूत पदार्थ हैं तो पुरुष तो केवल चेतनामात्र है । वह जानन आदिकका कुछ काम नहीं करता, और प्रकृतिसे ज्ञान बनता है फिर ज्ञानसे अहकारादिक बनते हैं । इस तरह सारी सृष्टि प्रकृतिसे बनती है अर्थात् प्रकृतिका गुण माना है ज्ञान । जो पुरुषसे याने जीवसे-ज्ञान वित्तकुल ही भिन्न माना गया है । मीमांसक सिद्धान्तमें ज्ञानको गुण नामका जुदा पदार्थ माना है और जीव आत्मा नामका जुदा पदार्थ माना है । और गुण गुणीके समवायसे आत्माको ज्ञानी माना गया है, किन्तु उनका यह समवाय शाश्वत अनादि है । इस तरह भिन्न-भिन्न-प्रकारोंसे कुछ लोग ज्ञानको जीवसे जुदा मानते हैं । किन्तु एक स्थल दृष्टिसे भी सोचा जाय कि यदि जीव का ज्ञान जुदा है तो जुदे ज्ञानसे यह जीव ज्ञानी कैसे कहलायेगा ? जैसे दुनियामें बहुतसे पदार्थ न्यारे न्यारे हैं । तो दूसरेके कारण कोई पदार्थ स्वभाववान तो नहीं बनता । तो इस तरह गुण गुणीको पृथक् माननेसे जीव ज्ञानस्वभावी नहीं ठहरता । बात यह है कि ज्ञानगुणवे और आत्मा गुणीके प्रदेश जुदे-जुदे नहीं हैं । जो गुणके प्रदेश है वे ही गुणीके प्रदेश हैं ? अथवा यों कहो कि एक आत्मद्रव्य है, उसका जैसा स्वरूप है वह वचनो द्वारा नहीं कहा जा सकता । उसको समझानेके लिए भेदकथन करना होगा अर्थात् एक ही अखण्ड द्रव्यको समझानेके लिए शक्तिभेद बताकर, परिणतिके भेद बताकर उन पर्यायोंके ढगसे द्रव्यको समझाया जा रहा है । जैसे कि कहा जायगा कि जो जाने सो जीव । तो यों भेद करके समझाया जाना है । तो जो भेद किया गया है वे ज्ञानादिकगुण कही जुदे पदार्थ नहीं होते । वे सब एक ही कहलाते हैं । तो जीवको ज्ञानस्वभावी मानने पर ही जीवकी सत्ता और ज्ञानादिककी व्यवस्था बनती है । अब सर्वथाज्ञानकी भिन्न मानने वाले नैयायिकोंके प्रति कहा जा रहा है ।

जदि जीवादो भिण्णं सव्वपयारेण हवहि स गणं ।

गुणगुणिभावो य तदा दूरेण पणस्सदे दोण्हं ॥१७९॥

ज्ञानको जीवसे सर्वथा भिन्न मानने पर गुणगुणिभावकी असंभवता—यदि ज्ञान जीवसे सर्वथा ही भिन्न हो तब तो उनमें गुणगुणी भेद भी नहीं बन सकता । याने न इस तरह भी जीवका और ज्ञानका सम्बंध माना जाय कि जीव जनक है और ज्ञान जन्य है । जीव ज्ञानको उत्पन्न करता है इतना भी सम्बंध नहीं माना जाय अथवा ज्ञान आत्माका स्वभाव है यह भी सम्बंध नहीं माना जाय अथवा ज्ञान विभाव होगा, जीवका ही एक अंग है इस तरह भी न माना जाय । किसी भी प्रकारसे सम्बंध न माना जाय तो फिर जीव और ज्ञानमें यह जीव गुणी है और यह ज्ञान गुण है यह बात दूरसे ही खतम हो जायगी । जीवमें कई बातें जन्य जनक भावसे देखी जाती हैं और कई तत्त्वस्वभावरूपसे देखी जाती हैं । और उसमें कोई तत्त्व स्वभाव और विभाव रूपसे देखा जाता है । जैसे जीव मति श्रुत आदिक भावोंको उत्पन्न करता है । मतिज्ञान श्रुतज्ञानादिक अनेक भेद हैं, उनका उत्पादक है जीव, यों भी देखा जाता है । ज्ञान आत्माका स्वभाव है, यों भी परखा जाता है । उन ज्ञानोंमें कोई ज्ञान स्वभावज्ञान है, कोई ज्ञान विभावज्ञान है, और

वहाँ ज्ञानस्वभाव एक स्वभाव है और जितनी भी उसकी व्यक्तियों हैं वे सब परिणतिया हैं। यों अनेक प्रकारसे जीवमें अभेदरूपसे गुण देखे जाते हैं, परिणतिरूपसे भी देखे जाते हैं, लेकिन जो गुण और गुणीको सर्वथा ही जुदा समझे उसने तो इतना कहनेका भी अबसर नहीं रखा कि ज्ञान गुण है और जीव गुणी है। देखिये—जो अत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणीका सम्बन्ध नहीं घटित होता। जैसे हिमालयपर्वत कहां पड़ा है और विन्ध्याचलपर्वत कहा पड़ा है? दूर दूर हैं, सैंकड़ों कोशोंका अन्तर है तो क्या वहा यह कहा जा सकता कि विन्ध्याचल तो है हिमालय या हिमालयका विन्ध्याचल या इनमें एक गुणी है एक गुण है, जो अत्यन्त भिन्न चीज है उसमें गुण गुणीकी बात नहीं देखी जाती। इसी तरह जब जीवको न्यारा माना और ज्ञानगुणको न्यारा माना तो उनमें भी गुण गुणी भेद सिद्ध नहीं होते। जैसे जो चीज हमें दिख रही है उसका जो निजी रूप है यह रूप क्या उससे जुदा है, नहीं, बल्कि तादात्म्यरूप से है। इसी तरह आत्माका स्वरूप ही और क्या? सिवाय ज्ञानके हम आत्माको भली प्रकार लक्ष्यमें ले सकते हैं तो ऐसा ही निरखकर कि यह मैं ज्ञान ज्ञानस्वरूप ही हू। ज्ञानमयके सिवाय मैं आत्मा और कुछ नहीं हू। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये कुछ भी नहीं पाये जाते, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही जीवमें है और ऐसा ज्ञानास्वरूपी आत्मद्रव्यका परिचय होनेपर ही जीवका उद्धार होना सम्भव है। यों ज्ञानको जीवस्वभावी सिद्ध किया। इस सिद्धिको सुनकर यदि कोई यह शका करे कि जब जीव ज्ञान-स्वभाव है, ज्ञानमय है तो उसमें गुण और गुणीका भेद कैसे बनेगा? उत्तरमें कहते हैं कि—

जीवस्स वि णाणस्सवि गुणगुणिभावेण कीरए भेओ ।

जं जाणदि तं गाणं एवं भेओ कहं होदि ॥१८०॥

तीर्थप्रवृत्तिके लिये जीव और ज्ञानमें गुणगुणीभावके भेदके कथनकी समुचितता—जीव और ज्ञानमें गुण गुणी भावकी अपेक्षा भेद किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो जो जानता है वह ज्ञान है, ऐसा भेद कैसे हो सकता है? याने जीव और ज्ञान है वस्तुतः एक, पर वहां ज्ञानगुण है आत्मागुणी है ऐसा भेद किया जाता है, क्योंकि लक्षण जुदे जुदे विदित हो रहे हैं। ज्ञानका लक्षण है जानन गुण जीवका लक्षण है जो ज्ञानमय है और अनन्तधर्ममय है, तो जीव हुआ गुणी, ज्ञान वाला और ज्ञान हुआ गुण। गुणीका भिन्न लक्षण होनेसे लक्षणकी अपेक्षा जीव और ज्ञानको जुदा जुदी पद्धतिमें समझा जाता है याने गुणका लक्षण जुदा है और गुणीका लक्षण जुदा है। जैसे कहते हैं—इसान और इसानियत। तो इसानियत इसानसे जुदी चीज तो नहीं है एक ही है लेकिन उसका जब अर्थ करेंगे कि इसानियतका अर्थ क्या है और इसानका अर्थ क्या है तो शब्द जुदे जुदे कहने ही पड़ेगे। जो भला अभिप्राय है उसका नाम है इसानियत और भला अभिप्राय रखने वाला जो पुरुष है उसका नाम है इसान तो लक्षणके भेदसे जैसे यहा भेद किया जाता है पर है बात एक ही। इसी प्रकार लक्षणके भेदसे आत्मा और ज्ञानमें भेद किया जाना है, पर वस्तुतः है वह एक ही। गुणी परिणामी है और गुण उसका परिणाम है। गुणी शक्तिमान है और गुण उसकी शक्ति है। शक्ति और शक्तिवाला ऐसा कहा जाता है ना। फिर भी शक्ति कुछ अलग पढी रहती हो और शक्ति वाला अनग बैठा रहता हो, ऐसे जुदे प्रदेश तो नहीं है। इसी तरह ज्ञान गुण है, शक्ति है और आत्मा गुणी है, शक्तिमान है, यह भेद है, किन्तु ये जुदे जुदे प्रदेशोंमें हों ऐसा बात नहीं है। गुणी कारण है और गुण कार्य है। गुण और गुण यह नाम भी निराला है, संख्याकी दृष्टिसे देखो तो गुण एक होता है और गुणी अनेक होते हैं। जैसे आत्मामें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनन्द आदिक अनेक गुण हैं, पर आत्मा तो एक है। इन सब गुणोंका तादात्म्य सम्बन्ध रखने वाला जीव एक ही है। तो गुणी एक गुण अनेक। इस तरह संख्या, नाम, शक्ति, परिणाम आदिककी अपेक्षा इनमें भेद है।

जीव और अज्ञानमें अभेद और भेद समझानेवाली दृष्टियोंका कथन—यद्यपि द्रव्य और पर्याय या गुण

एक ही वस्तु है, अभिन्न हैं लेकिन विवक्षावश इन दोनोंमें कथंचित् भेद है, स्वभाव निराला है। आत्म-द्रव्य अनादि अनन्त होता है। द्रव्य एक स्वभावरूप है, पर्यायोंके अनेक स्वभाव है। द्रव्य शक्तिमान होता और पर्याय शक्तिकी व्यक्तियां हैं। द्रव्य संख्या एक है, अर्थात् किसी भी एक द्रव्यमें अनेक पर्याय होती हैं। पर्यायोंकी संख्या अनेक है और द्रव्य एक है। लक्षण भी देखो तो द्रव्यका लक्षण किया गया है। जो गुण पर्यायवान हो सो द्रव्य। जिसमें त्रिकाल शक्ति हो और उन शक्तियोंकी अवस्थायें वनती रहती हों, उसका नाम द्रव्य है। गुणका लक्षण किया है कि जो द्रव्यके आश्रित हो किन्तु गुणरहित हो सो गुण है। पर्यायका लक्षण किया है कि पदार्थका जो होना है, जो क्षण क्षणकी परिणति है वह पर्याय है, तो देखिये लक्षणके भेदसे इनमें भेद हो गया किन्तु द्रव्यभेद नहीं है। जैसे अंगुली और अंगुलीका रूप। तो अंगुली और जगह रहती हो और रूप और जगह रहना-हो ऐसा भेद है क्या? भेद नहीं है, लेकिन रूपका लक्षण जुदा है, अंगुलीका लक्षण जुदा है, अंगुलीमें रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चार गुण हैं, पर रूपमें रूप ही है। रूप उसे कहते हैं जो चक्षुइन्द्रियके द्वारा जाना जाय। रूपको हम आँखोंसे ही तो परखते हैं। पर अंगुली है वह तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु आदिक सबके द्वारा परखा जाता है। तो अंगुली हुई एक पियूढभूत चीज और रूप हुआ उसका धर्म। तो लक्षणके भेदसे उनमें भेद हो सकता है लेकिन रूप अलग हो और अंगुली अलग हो ऐसा नहीं है। तो जीवको भी अब निरखो। जब समझाने का प्रकरण हो तब तो इस आत्मामे भेद दृष्टि करके ज्ञानादिक गुणोंको भिन्न-भिन्न बताया जाता है और उससे ही परख करायी जासकती है। देखो जो जानता है ना वह आत्मा है, जो देखता है वह आत्मा है, जो श्रद्धान् करता है वह आत्मा है, जो कहीं रमण करता है वह आत्मा है। तो समझानेके लिए भेद है, किन्तु जब कोई एक अपने आत्माका अनुभव करने के लिए प्रयास करे तो उसे अभेदका ही आदर देना होगा। मैं एक हूँ, अखण्ड हूँ, चैतन्यस्वरूपमात्र हूँ। इस एक आत्मामे गुणोंके भेदका भी दर्शन न करे तब वह अपने आत्माका अनुभव कर सकेगा। आत्माके अनुभवके लिए निर्विकल्पताकी आवश्यकता है और जहाँ भेद देखे जा रहे हों वहाँ निर्विकल्प वन नहीं सकते। अतएव आत्मानुभूतिके लिए दोनोंको अभेद अखण्ड चिन्मात्रके रूपमें निरखना होता है। तो यह तो अपने उपकारके लिए अनुभूतिकी वान कही है। लेकिन तीर्थ प्रवृत्ति कैसे चले, लोगोंमें ज्ञानका प्रचार कैसे वने उसके लिए भेददृष्टिका सहारा लेना होता है। भिन्न-भिन्न विशेषण बता बता कर समझाया जायेगा। तो उनमें गुण और गुणीका भेद करना आवश्यक है। यों गुण गुणीका भेद विवक्षासे किया जाता है, तब वह समझना चाहिए कि ज्ञान आत्मासे कथंचित् भिन्न है, कथंचित् अभिन्न है, अथवा बौ कहो कि ज्ञान आत्मासे तत्त्वतः अभिन्न है और व्यवहारदृष्टिसे भिन्न है। उसका भाव यह है कि ज्ञान और आत्मामें क्षेत्रभेद नहीं, प्रदेशभेद नहीं, भेदा भेद नहीं वे स्वतंत्र-स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। पदार्थ तो केवल एक आत्मा है, उसे भेददृष्टिसे गुणगुणीके भेदसे परखना है।

परमार्थप्राप्तिके लिये जीवकी ज्ञानस्वभावताका दर्शन—जीव ज्ञानस्वभावी है। जैसे कि अग्नि उष्णस्वभावी है। रवभाष अभिन्न दुष्वा करता है। तब इन शब्दोंमें भी कह सकते हैं कि जीवके ज्ञान ज्ञानमात्र है। जो ज्ञानभाव है वही जीव है। इस तरह ज्ञानस्वभाव ज्ञानकी बात सुनकर नैयायिक सिद्धान्तके अनुयायी दार्शनिक प्रश्न करते हैं कि जीव ज्ञानस्वभाव कैसे होगा? ज्ञानगुण नामक पदार्थ है। जीव द्रव्यनामक पदार्थ है, ये दोनों सर्वथा भिन्न हैं। इस तरह सर्वथाज्ञानको जीवसे भिन्न बताने वाले नैयायिकों के प्रति इस गाथामें उत्तर दिया जा रहा है। यदि जीव सर्व प्रकारसे ज्ञानसे भिन्न हो अथवा ज्ञान जीवसे भिन्न हो तब तो उनमें गुणगुणी भाषकी बात भी नहीं कह सकते। जैसे हिमालय पर्वत चित्तुल अक्षय

गह है, विन्ध्याचल बहुत दूर है, तो क्या विन्ध्याचल और हिमालयमे गुणगुणी भावका सम्बन्ध बताया जा सकता है ? नहीं, क्योंकि सर्वथा भिन्न हैं। इसी तरह सर्वथा भिन्नमें विशेषण विशेष्य भाव भी नहीं बताया जा सकता कि विन्ध्याचलका विशेषण हिमालय है या हिमालयका विशेषण विन्ध्याचल है। और, न कार्य कारण भाव भी बताया जा सकता कि हिमालयका कार्य विन्ध्याचल है या विन्ध्याचल का कार्य हिमालय है। और न इममें स्वभाव विभावकी बात चल सकती है दो पर्वतोंमें स्वभाव क्या है और विभाव परिणामन क्या है ? सर्वथा भिन्न पदार्थोंमें यह बात घटित नहीं होती। तो यों ही यदि ज्ञानको जीवसे भिन्न मान लिया जाय तो वनलाइये ज्ञान गुण है, जीव गुणी है, ऐसा तो नैयायिक भी कहते हैं। तो यह सम्बन्ध कैसे बना ? कोई यों ही कह बैठे कि ज्ञान गुणी है, जीव गुण है, तो कहनेमात्रसे क्या होना। यो ही जीव व ज्ञानका जब भेदसिद्धान्त बना दिया तब जीवका और ज्ञानका कोई गुणगुणी सम्बन्ध ही नहीं घटित हो सकता। जैसे घट और पट। ये आपसमें कौन गुणी है कौन गुण है ? कोई भी नहीं। इसी तरह जीवको और ज्ञानको सर्वथा भिन्न मान लेनेपर इन्में गुणगुणी सम्बन्ध नहीं रहता। और, फिर जन्य जनक भाव भी न बनेगा कि जीव तो जनक है और ज्ञान जन्य है। यहा ज्ञानस्वभावकी बात नह कहीं रहे हैं। क्योंकि परिणामनेमे जो ज्ञान आता है उसकी बात है। मन्विज्ञान, श्रतज्ञान, श्रवधिज्ञान आदिक ये तो जन्य हैं ना। तो भेद मान लेनेपर जन्य जनक भाव भी नहीं बनना। स्वभाव विभाव भी क्या ? जैसे ज्ञानस्वभाव स्वभाव है, ज्ञानकी परिणितिया विभाव है। अथवा विभाव परिणितिया विभाव हैं, स्वभाव परिणितिया स्वभाव है, यह भेद भी घटित न होगा। जब कि ज्ञानको जीवसे भिन्न मान लिया तो यह कोई सम्बन्ध नहीं बन सकता है। अतः मानना होगा कि जीव और ज्ञान घट पट आदिक पदार्थ नहीं हैं, किन्तु जीव ज्ञानस्वभाव है, और उस ज्ञानस्वभाव जीवके परिणामन निरन्तर चलते है। उन परिणामनोमे प्रत्येक ज्ञानपरिणामन यह श्रणिक है और जीव ज्ञानस्वभाव यह ध्रुव है। तो द्रव्य और पर्यायों के भेदकी अपेक्षा इसमें भेद डाला जा सकता है। पर सर्वथा ये भिन्न नहीं हैं।

जीवप्रतिबोधके लिये गुणगुणीके भेदका फलन—अब कोई यहा यह प्रश्न कर सव । था कि तब फिर जीव और ज्ञान जब अभिन्न हैं, ज्ञानस्वभाव ही जीव है तो गुणगुणीका भी भेद मत करिये। हमके उत्तरमें कहा है कि गुणगुणी जीवकी अपेक्षा जीव और ज्ञानमे भेद किया जाता है। यदि जीव और ज्ञानसर्वथा एह ही अभिन्न हुए किसी भी प्रकार उनमें भेदकी सम्भन न बनायी जा सकती हो तो यह भी वचन कैसे कहा जा सकेगा कि जो जानता है सो जीव है। ऐसा लोग कहते ही है, समझाना ही पडता है कि जीव किसे कहते हैं। जो जाने सो जीव। अब इतना कहने मे ही यह भेद आ गया कि जान कुछ और चीज है, ज्ञान कुछ और स्वरूप रग्वता है, यहा इस भिन्न स्वरूपके सर्वथा भिन्न नहीं किन्तु जीव द्रव्यरूप है, ज्ञान पर्यायरूप है, जीव एक धर्मी है, ज्ञान धर्म है, ज्ञान दर्शन आदिक अनन्त धर्म है जीवमे उनमेंसे एक ज्ञानधर्म है। आदिक अपनेक भेदोंसे उनमें भिन्न लक्षणना कही गई है। जीव शक्तिवान है। ज्ञान एक शक्ति है। जीवका नाम और है, ज्ञानका नाम और है। जीव कारणभूत है, ज्ञान कार्यभूत है। जो जो भी ज्ञान परिणामन चल रहे है वे एक इस जीवपदार्थका उपादान करके ही तो चला करते है। इस कारणसे जीवमे और ज्ञानमे समझनेके लिए, तीर्थ प्रवृत्ति चलानेके लिए तो भेद है और परमार्थत ये भिन्न प्रदेश नहीं है अनएव ये परस्पर एक है। अब जीव और ज्ञानकी चर्चा सुनकर चार्वाक प्रश्न करते हैं कि जीव नामका कोई पदार्थ किसीने देखा है क्या ? अगर हो तो कोई हमे दिखाकर बताओ। ये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुके त्रिकार है। जहां ये चार भूत जुड़ गए वहा एक ज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार जीवके स्वरूपका ही अभाव करने वाले चार्वाकोंके प्रति कह रहे है।

गाणं भूय-विद्यारं जो मण्णादि सो वि भूद-गहिदब्बो ।

जीवेण विण्णा गाणं कि केण वि दीसदे कत्थ ॥१८१॥

चतन्यस्वरूप जीवमे भूतविकारत्वका निषेध—जो लोग ऐसा कहते हैं कि ज्ञान अर्थात् जीवभूतका विकार है सो मालूम होता है कि उन्हें भूतोंने पकड़ रखा है तभी तो यो अटपट बात कर रहे हैं । भला जीवके बिना ज्ञान कहीं भी प्राप्त हो सकता है ? जहां ज्ञान है वह जीव है । यहां ज्ञानस्वभाव कह कर भी अर्थ लेना जीवका, क्योंकि ज्ञान और जीवमे भेद है । तो गुणगुणीकी अपेक्षासे भेद है, किन्तु वस्तु एक है, चाहे ज्ञानतत्त्व कह लीजिए, चाहे जीवतत्त्व कह लीजिए, इस जीवको चार्वाक मत वाले पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका विकार मानते हैं । सो भला बतलावो कि किसी भी जगह बिना आत्माके ज्ञान देखा है । चारो चीजे हर एक जगह मौजूद है । किस जगह ये चारो नहीं हैं ? कहीं सूक्ष्म है, कहीं स्थूल । प्रत्येक जगह चार चीजे भरी हैं । जो यह आंगन है इसके आकाशके षोलमें दिखता तो कुछ नहीं है पर इसमें भी ये चारों चीजे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सर्वत्र भरे पडे हैं । और अनेक जगह ये चारों चीजे इकट्ठी मिलती हैं लोवन जीव तो उत्पन्न होते दिख नहीं रहे । अगर इन भूतोंसे जीव उत्पन्न हों तो किसी भी जगह सारे जीव क्यों नहीं उत्पन्न हो जाते ? जहाँ चाहे जिस चाहेसे हर एक शरीर क्यों नहीं बन जाता ? अथवा जब जैसे चूल्हे पर कोई खिचड़ी पकायी जा रही है—मान लो मिट्टीके वर्तनमें—वर्तन सभी पृथ्वी है, मिट्टीका वर्तन जरा स्पष्ट रूपसे समझमे आता है कि यह पृथ्वीकी चीज है, वैसे पीतल, ताबा आदिक सभी पृथ्वी है तो वहा पृथ्वी भी मौजूद है, जल भी मौजूद है, गर्मी भी स्पष्ट है, अग्नि मौजूद है और हवा भी है । उस भापके द्वारा ढक्कन गिर जाता है, तो वहां चारो चीजे एक साथ हैं तो वहां क्यों नहीं मनुष्य, सिंह, हाथी आदिक सभी जीव एकदम निकल भागते हैं ? तो मालूम होता है कि इन चार भूतोंके समुदायको ज्ञान नहीं कहते । ज्ञान जीव एक अलग पदार्थ है और वह जिस पुद्गल शरीर पर आता है तो जीवके निमित्तसे वह धीरे-धीरे शरीररूप बढता रहता है, बनता रहता है । तो चारभूतोंके विकारका नाम जीव नहीं है । ज्ञान और अज्ञान, जड़ता और चेतना, ये दोनों जब भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं तो जड़ताका जो आधार है वह जड़ है और चेतनाका जो आधार है वह चेतन है । यदि भूत-विकारका नाम ही ज्ञान हो तो मुर्दा शरीरमे तो चारों चीजे मौजूद है, वे अभी बिलखी तो नहीं हैं, वहां क्यों नहीं ज्ञान उत्पन्न हो जाता ? इसलिए जानना चाहिए कि जीव नामक पदार्थ वारतविक है ।

आत्मसहजस्वरूपके आश्रय बिना सकटोसे छूटकारा मिलनेकी असम्भवा—भैया ! हम आपमे सुख दुःख आदिक अनेक बातें होती रहती हैं और ये सब इस जीवको अनिष्ट है । यह सुख भी न हो, यह दुःख भी न हो, केवल चेतना ही रहे, केवल जाननहार स्थिति रहे वह तो इस जीवकी पवित्र दशा है, इस जीवके कल्याणरूप है, पर केवल चेतनेमात्रकी स्थिति नहीं है, सुख दुःख आदिक अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, ये अकल्याण हैं । फल क्या होता है कि यह जीव जन्म मरण करता ही रहता है । तो अपने आपपर हमें दया करनी है और अपने आपके सम्बन्धमें चिन्तन करना है कि यह जन्ममरणका सकट मेरा टले । जन्ममरणका सकट न टल सकेगा तो इस जीवका कुछ भी मला नहीं है । संसारमे रुलनेमें इस जीवका क्या कल्याण है ? थोडे दिनके लिए कूपमंडूकी तरह कुछ चीजे भिलीं तो उन्हें सर्वस्व समझ लेते हैं । जैसे कि मेढक कुवेमें ही रहा, वहां कुवेके तटपर एक हंस बैठा था । तो मेढक पूछता है कि भाई तुम कहां रहते हो ? तो हंस कहता है कि हम मानसरोवरमें रहते है ? ... वह कितना बड़ा है ? ... वह तो बहुत बड़ा है । एक पैर फैलाकर पूछता है—क्या इतना बड़ा है ? ... नहीं, इससे भी बड़ा, दूसरा पैर फैलाकर पूछा—क्या इतना बड़ा ? ... इससे भी बड़ा । फिर तीसरा और चौथा पैर फैलाकर पूछा—क्या इतना बड़ा ? ... इससे भी बड़ा । फिर मेढकने पेट फुलाकर पूछा, क्या इतना बड़ा ? .. इससे भी

बड़ा, फिर कुर्वेके एक तटसे दूसरे तट तक उड़लकर पृथ्वा—क्या इतना बड़ा ? अरे इससे भी बड़ा । तो मेढक कहता है कि तब तो आपकी बात वित्कुल झूठ है । इससे बड़ी तो दुनिया ही नहीं है । तो जैसे कूपमंडूककी समझमें उस कुर्वेसे अधिक विस्तारकी दुनिया नहीं है उसी तरह इस मिथ्यादृष्टि जीव को जब जब जो समागम मिले हैं, जब जो गति मिली है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा इसकी दृष्टिमें बसा हुआ है । पर अनादि अनन्त कालके सामने ये १०-५० वर्ष कुछ गिनती रखते हैं क्या ? इनकी कोई गिनती नहीं है । इतने समयमें मोह न रहे, ज्ञान चेतन हुआ रहे तो जीवके कल्याण होनेमें फिर कोई सन्देह नहीं है । लेकिन इस मिथ्यात्व दशामें जीवकी यह आदत बनी है कि जहां गया उसीको ही अपना मानता है । राजा मरकर विष्टाका कीड़ा भी बने तो वह कीड़ा अपने शरीरसे मोह रग्वता है और उस ही गंदी चीजमें रहकर राजी रहता है । वहां भी सरना नहीं चाहता । तो सत्य बात ज्ञानमें आये इससे बढ़कर हम आपके लिए सम्पत्ति और कुछ हो ही नहीं सकती । शान्तिका आधार सत्यज्ञान है, न कि बाहरी पदार्थोंका संयोग है । ऐसा यह ज्ञानस्वरूप जीव है इसकी दृष्टि रखने पर इस जीवके जन्म मरणके संकट दूर हो सकेंगे । अब केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानने वाले चार्वाक जो जीवका अभाव बताते हैं उन चार्वाकोंके प्रति कहते हैं—

सन्चेयण-पञ्चक्लस जो जीव शेष मरणदे मूढो ।

सो जीवं ए मुणुंतो जीवाभाव कहं कुरादि ॥१८२॥

जीवतत्त्वके अभावमें जीवके अभावका ज्ञान किये जानेकी अशक्यता—यह जीव चेतन है, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी चेतनात्मक है, ऐसे सचेतन जीवको जो न माने वह जीवका अभाव भी कैसे कहेगा ? कोई कहे कि जीव नहीं है । तो उससे पूछें कि क्या आपने अच्छी तरह समझ लिया कि जीव नहीं है ? हाँ हाँ समझ लिया । किसने समझ लिया ? मैंने समझ लिया । अरे वही मैं समझने वाला हूँ कोई, यही तो बात कही जा रही है । चाहे जीवके अभावकी ही बात समझी हो मगर समझी तो । और किसीने समझा तो जिसने समझा वह जीव है । जो समझ बनी वह ज्ञान है । लोकमें जीव कहीं नहीं है इस प्रकारका भी एक ज्ञान बनाया है । किसने बनाया है ? जीवने ही तो बनाया है । जो मोही जीव इस जीवको नहीं मानते । जो कि स्वसम्वेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध है, सबका अपने आपमें अनुभव बना हुआ है और फिर भी कहे कि जीव नहीं है, तो जीवकी बिना जाने ये चार्वाक कैसे कह रहे कि जीव नहीं है ? दूसरी बात यह है कि कोई मनुष्य किसी कमरेमें जाकर कहे कि बड़ों तो पुस्तक नहीं है, तो उसने पुस्तकको जाना, समझा, तभी तो वहां उसका अभाव कहेगा कि यहां पुस्तक नहीं है । तो जिसने जीवको जाना ही नहीं किया तो जीवके अभावकी बात कैसे कह सकता है ? जो जिसको नहीं जानता वह उसका अभाव भी नहीं कह सकता । चार्वाकसिद्धान्तमें केवल एक इन्द्रिय प्रत्यक्षको प्रमाण माना है । जो नीसा सो है । नरक, स्वर्ग, परमात्मा, ज्ञान, परमाणु आदिक जो चीजें आखों नहीं दिख सकतीं, किसी इन्द्रियके द्वारा जाननेमें नहीं आ सकतीं, वह कुछ भी नहीं है, ऐसा सिद्धान्त इन चार्वाकोंका है । उनकी मान्यता में भी जीवका अभाव ही सिद्ध होता है । प्रत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ' इस प्रकारका अनुभव होता है । मैं हूँ, यह बात झूठ तो नहीं है, न इसमें कोई सन्देह है । कोई यह कहे कि 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव तो होता है लेकिन इस अनुभवका आधार शरीर है । शरीरमें मैं हूँ यह अनुभव होता है । शरीर ही 'मैं हूँ' ऐसा अनुभव करता । तो मैं हूँ इसका आलम्बन शरीर है, यह ठीक नहीं है । मैं हूँ यह अनुभव तो बिना बाहरी इन्द्रियोंकी सहायताके हो जाता है । आखोंसे देखे नहीं, कानोंसे सुने नहीं, किसी इन्द्रियका ग्रहण करे नहीं तो भी यह व्यक्ति अपने भीतर यह अनुभव कर लेता है कि मैं हूँ । शरीर तो, बाह्यइन्द्रियसे जाना जायेगा और बाह्य इन्द्रियसे न जानकर जो जाना जा रहा है उसकी सत्ता शरीरसे न्यारी है, ऐसा ही

जान लो। तो मैं हूँ इस प्रकारके ज्ञानका आलम्बन शरीरसे भिन्न ज्ञानवान् पदार्थमें ही होता है। अतः चार्वाकका यह कहना ठीक नहीं है कि जीव नामका कोई पदार्थ नहीं है। क्योंकि—

जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुख-दुक्खाणि ।

इदियं-विसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥१८३॥

जीवतत्त्वके अभावमें सुखदुःखानुभवनकी असंभवता—यदि जीव नहीं है तो सुखादिकको कौन जानता है ? और विशेषरूपसे इन्द्रियके विषयोंको कौन जानता है ? स्पर्श ८ होते हैं, रस ५ हैं, गंध २ है, रूप ५ हैं, शब्द ७ प्रकारके हैं, इन सब विषयोंको बड़े विश्लेषणके साथ अपनी भावनाके अनुसार जो जानना बन रहा है वह कौन जानेगा ? आत्मा यदि नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले चार्वाकका इन्द्रिय प्रत्यक्ष भी कैसे बन सकता है ? इन सब विषयोंका जानमहार होनेसे भी सिद्ध होता है कि जीव नामका कोई पदार्थ है और प्रत्येक जीवमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे ज्ञानका सद्भाव जाना जा रहा है—कोई बालक कम ज्ञानी, कोई बालक विशेष बुद्धि वाला, किसीको एक बार पढ़ानेसे ही पाठ याद होता, कोई बहुत-बहुत रटता रहता फिर भी याद नहीं होता। यह सब जीवके ज्ञानावरण हटने की विशेषता है। ज्ञानस्वभावी जीवपर जो आवरण छाया है वह आवरण जितना हटा उसके उतना ज्ञान प्रकट हो जाता है। जीव ज्ञानमय है और अपने ज्ञानस्वभावको ही जानता है। यह ज्ञानस्वभाव यदि ज्ञानमात्र ही रह जाय, रागद्वेष न करे, ऐसा ज्ञान करे, ऐसा ही होनेका यत्न करे तो इस जीवका कल्याण है।

संरूप-ओ जीवो सुह-दुक्खमयं हवेइ सकप्पो ।

त चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सव्वत्थ ॥१८४॥

सुखदुःख संकल्पानुभवसे जीवकी सत्ताका प्रदर्शन—बारह भावनाओंमें आत्मकल्याणका उपाय निहित है और इन-सब उपायोंकी आधारशिला है जीवके स्वरूपको यथार्थ मान लेना। यहां लोकभावना बद्ध रही है। लोकमें कैसे-कैसे पदार्थ हैं, कितना बड़ा लोक है, यह जीव लोकके समस्त प्रदेशोंपर अज्ञानता के कारण अनन्त बार जन्म मरण कर चुका। वह जीव क्या है, उसका सही स्वरूप जानने पर यह लोक का भ्रमण दूर हो जायेगा। कितने ही जीव हैं ऐसे, अनेक जीव हैं ऐसे जो जीवका सद्भाव ही नहीं मानते। जीवकी सत्ताका निषेध करते हुए, जीव नहीं है इस प्रकारकी जानकारी करते हुए भी जानकारी जिसमें हो रही है उसे नहीं मानते। इन कथनोंमें आत्माका सद्भाव सिद्ध करनेका स्थूल रूपसे वर्णन करेगे। इतना तो सबको मानना होगा, जो जीवकी सत्ताका निषेध करते हैं ऐसे चार्वाकको भी मानना होगा कि संकल्प विकल्पमय है तो कुछ, जिसमें सुख दुःख विचार विकल्प उठा करते हैं ऐसा है ना कुछ। भाव तो है। तो जब संकल्पमय कुछ है और संकल्प कहलाता है सुख दुःख। सुख दुःखमय संकल्प जब है तो संकल्पवान ही तो जीव कहलाता है। वह संकल्पको जानता है, यह बात सब जगह विदित हो रही है। इस देहमें मिला हुआ यह जीव सुख दुःखको भोग रहा है। इस समय चार्वाक जब जीवकी सत्ताका सर्वथा निषेध कर रहे हैं तो उनकी जीवकी सत्ता बताने के लिए स्थूल रूपसे वर्णन कर रहे हैं। अद्यात्म-दृष्टिसे तो जीव मात्र चैतन्यस्वरूप है, संकल्प विकल्प भी जीव नहीं है, सुख दुःख भी जीव नहीं है, यह जीवके विभावोंका क्षणिक परिणामन है। जीव शाश्वत है लेकिन जो लोग जीवको मानते ही नहीं उनके प्रतिबोधव्यवसायको कैसे शुरू किया जाय ? उनको मोटे रूपसे ही बताना होगा कि देखो संकल्प तो तुम भी मानते हो और संकल्प होता है सुख दुःखमय तो जिसमें सुख दुःख है, जिसमें संकल्प है वही तो जीव कहलाया। सो सर्वपर्यायोंमें यह जीव देहमें मिश्रीभूत होकर सुख दुःखको जानता है। लो इस सूक्ष्म चैतन्यस्वरूपको न जानकर और देहमें ही सारी बात निरखकर किया भी करता तो देह कर रहा

है, कुछ अनुभव कर रहा तो देह कर रहा है, ऐसा समझकर जीवका कोई निषेध करता है, लेकिन भले ही आप यह देहमें मिला हुआ जीव है। जहा देह है वहीं जीवप्रदेश है और यह सुख दुःख भी भोग रहा है लेकिन देह नहीं भोगता, देह नहीं करता, इन सब परिणामोंका करने वाला जीव ही है।

देह-मिलिदो वि जीवो सन्व-कम्मणि कुव्वदे जम्हा ।

तम्हा पयट्टमाणो एयत्तं बुज्झदे दोएहं ॥१८५॥

मोह व अज्ञानसे जीवकी देहात्मबुद्धि—यह जीव देहमें मिला हुआ ही सर्वकर्मोंको कर रहा है। इसलिए यह प्रवर्तमान जीव और देहमें एकत्वको समझ हा है। वस्तुतः ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं। एक मोटे रूप में इतना भी जान लें। थोड़ी श्रद्धा तो है ही कि इस मनुष्यका मरण होगा। और मरण होनेके बाद यह जीव चूँकि सत् है अतः नष्ट तो होगा नहीं। यह किसी अन्य देहमें जायगा। तो देहसे अन्य देह बदलता हुआ यह जीव चला आ रहा है। तब किसी देहके सुखका चठता क्या है? वह तो एक भ्रम था, थोड़े समयका था, मिट गया। मरण हो गया। अब यह जीव जन्मरणाकी परस्परा चनाये हुए है, सो कभी कैसे में जन्म मिला, कभी कीट पतिगाके रूपमें जन्म मिला, कभी निगोद स्थावर आदिमें। ऐसे जन्मोंकी परस्परा चल रही है। तो जरा अपने आपपर दयाकी दृष्टि करके सोचिये—क्या इस तरहके जन्ममरण की परस्परामें ही चलते रहना मजूर है? यह थोड़े वर्षोंका मोह राग बुद्धि ये सब स्वत्म हो जायेंगे। पर मोह रागसे जो कर्म बाधा, सस्कार बाँधा वे आगे दुःख देंगे। तो आत्मदया करके भी इतनी बात तो निरखना चाहिए कि इस पाये हुए समागममें मोह करना व्यर्थ है। जिस कालमें मोह कर रहे हैं तब भी शान्ति नहीं है। तब मोह मोह बितकुल व्यर्थकी चीज है, इससे हटकर हम अपने आत्माके सत्यस्वरूपका प्रकाश पायें और अपना जन्म सफल कर लें।

देहमिलित जीवमें कर्तृत्व बताकर जीवसत्ताकी सिद्धिका समर्थन—जो लोग इस जीवकी सत्ता ही नहीं मानते उनको इस स्थूल कथनसे समझाया जा रहा है। देखिये भाई जो कुछ भी ये कार्य किए जा रहे हैं—टुकान, मकान आदि बनाना, घड़ा कपड़ा आदि बनाना, उपदेश करना, सुनना, लिखना पढ़ना आदिक, यह सब इस देहसे मिला हुआ जीव ही तो कर रहा है। अध्यात्मदृष्टिसे सोचा जाय तो देहकी चेष्टा देह में है, जीवकी चेष्टा जीवमें है। वर्तमानमें परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बंध पाकर यह सब हो रहा है, किन्तु तो यह जीवकी सत्ता ही न मानने वाले और इस इन्द्रियसे जो कुछ ज्ञानमें आ रहा है वही सब कुछ मानने वालोको प्रतिबुद्ध किया जा रहा है। तब इस स्थूल कथनसे समझाया जा रहा है कि कौन करता है ये सारे काम? देहमें मिला हुआ यह जीव कर रहा है। शरीर सहित जीव, विप्रहृणतिमें मोटा शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर सहित जीव पुण्यपाप कर्मोंको कर रहा है। जैसे घर बनाना, कोई गाड़ी, कपड़ा, लकड़ी, घड़ा आदि बनाना, असी मसी कृषि आदिक आजीविकाके कार्य करना देहमिलितजीव ही तो कर रहा है वैसे ही देह सहित जीव ज्ञानावरण आदिक पुण्य पापकर्मको भी कर रहा है। देखो यह देहसे मिला हुआ जीव ही तो कर रहा है, देह न हो, सूक्ष्म स्थूल किसी भी प्रकारका देह न रहनेपर केवच चैतन्यमात्र यह जीव इन सब कर्मोंको नहीं करता। तो यहा जो यह भ्रम हो गया है कि यह देह करता है और यह मैं हू। मैं देहसे निराला और कुछ नहीं हू। करने वाला यह ही है जो दिख रहा है। यह ही जीव है। उनको समझाया जा रहा है कि ये निमित्तनैमित्तिक भावसे सब काम बन रहे हैं पर इनमें करने वाला कौन है? तो मोटे रूपसे समझ लो—देहमें मिला हुआ जीव। यह एक स्थूल बोध है! अच्छा अभी इतना ही समझाया गया है कि जीव इस देहमें है और उसके कारण ये सब कार्य देह द्वारा किए जा रहे हैं। अब वस्तुतः देखो तो देह और जीव अत्यन्त विपरीत भिन्न-भिन्न पदार्थ है। लेकिन जब देहमें मिला हुआ जीव इन सब कर्मोंको कर रहा है, ऐसा विदित हो रहा तब यह जीव मानता है कि देह और जीवमें भेद

नही है, किन्तु वास्तवमें ऐसा तो नहीं है। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। जीवमें सुख दुःख ज्ञान विचार विकल्प उत्पन्न होते हैं। मूर्त पदार्थमें पिण्ड वाले पुद्गल देहमें विचार विकल्प उठ सकेंगे? वे तो रूप रस आदिक्रमान हैं। वहाँ जाननधर्म पाया ही नहीं जाता, इसलिए जीव और पुद्गल ये दोनों विलकुल विपरीत पदार्थ हैं।

देह मिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि गिसुगणदे सद्वं ।

देह-मिलिदो वि भुंजदि देह-मिलिदो वि गच्छेदि ॥१८६॥

देहमिलित जीवके दर्शकत्वसे जीवके अस्तित्वकी सिद्धि—यह जीव देहसे मिला हुआ है तब वह देखता है, सुनता है, भोगता है, जाता है। शरीरसे मिला हुआ होने पर भी ये सब क्रियायें हो रही हैं। इससे पहिली गाथामें मोटे कामकी बात कही गई थी। अब इस गाथामें जरा कुछ और भीतरकी बात कही जा रही है। जो सहज बिना अतस्तत्त्ववा कार्य तो नहीं है लेकिन कुछ साधनोंसे ऐसा ही बन रहा है। यह जीव देखता है आँखोंसे काला, पीला, नीला आदिक रूप। तो देहमें मिला हुआ होने पर इस तरह दिख रहा है। दिख तो रहा, पर जानने वाला जीव है। और देहकी जो यह चक्षुरिन्द्रिय है यह एक साधनमात्र है। जैसे किसी मकानकी खिड़किया है। कोई मनुष्य बाहरकी बात देखना चाहता है तो इन खिड़कियों से देखेगा। खिड़कियाँ देखने वाली नहीं हैं, पर उस बंद मकानमें देखनेका साधन वहीं है। इसी तरह यह जीव इस देहमें बद्ध है। पर बाहरी चीजोंको देखता है तो इन इन्द्रियो द्वारा देख पाता है। इसका साधन भी यहीं है और अतस्तत्त्वकी बात देखिये—जैसे उस मकानमें बैठा मनुष्य बाहरकी बातें न देखना चाहे, अपने आपको ही देखना चाहे तो उसे खिड़कियोंका सहारा लेनेकी जरूरत भी नहीं, वह तो अपने आपको देख लेगा, इसी प्रकार इस देह मकानमें कैद हुआ यह जीव कभी सुभवितव्यसे इस ज्ञानव्योतिका प्रकाश होने से जब कोई अपने आपके स्वरूपको निरखना चाहता है तो वहाँ इसको आँख आदिकका सहाय लेनेकी जरूरत नहीं। तो यों देहमें मिला हुआ जीव ही तो देखता है। इससे जीवका अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध है।

देहमिलित जीवके श्रोतापनसे जीवकी सत्ताकी सिद्धि—देहमिलित जीव ही तो बाहरकी बात इन्द्रियसे निरखता है और कानोंमें शब्दोंको सुनता है। स्वर बताये गये हैं ७, जिन स्वरोंके नाम आजकल संगीत में एक-एक अक्षर प्रचलित हैं—उन ७ स्वरोंके नाम—स रे ग म प ध नि स। स का अर्थ है षड्ज, रे का अर्थ है ऋषभ, ग के मायने गान्धार, म का अर्थ है मध्यम, प का अर्थ है पंचम, ध का अर्थ है ध्वैत, नि का अर्थ है निषाद। इन स्वरोंका विश्लेषण किया जाय तो यों किया जाय कि जो स्वर कंठदेश में स्थिति हैं उसे षड्ज कहते हैं। जब सरगमका अभ्यास करते हैं जो एक स का तो विलकुल मन्द स्वरोंमें मोटा स्वर और अतिम स विलकुल अतिम स्वर है। और दोनों स्वरोंमें कंठ पर जोर है। वह स्वर कंठमें स्थित है। जो स्वर शिरोदेशमें है उसे ऋषभ कहते हैं, जो स्वर नासिकादेशमें स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं। जो स्वर हृदयदेशमें स्थित होता है उसे मध्यम कहते हैं। मुखदेशमें स्थित स्वरको पञ्चम कहते हैं। यह संगीत प्रक्रियासे स्वरोंका वर्णन है। ये ७ स्वर इन कामोंके द्वारा जाने जाते हैं। संगीतमें ही ये ७ स्वर नहीं हैं, सर्वत्र हैं। संगीतमें इनका उपयोग क्रम परिपाटीसे होता है। जैसे यदि इनकी तुलना करना चाहे तो जो हाथीका स्वर है वह निषाद है, गौका स्वर ऋषभ है, बकरीका स्वर गान्धार है और गरुड़का स्वर षड्ज है, कौञ्च पक्षीका शब्द मध्यम है। अश्वका स्वर ध्वैत है, और वसन्तऋतुमें कोयल जिस स्वरसे कूजती है वह पञ्चम है। नासिका, वण्ठ, उर, तालु, जीभ और दांत—इन ६ के स्पर्शसे षड्ज स्वर उ पन्न होता है इसीसे उसे षड्ज कहते हैं। सब स्वरोंके तीन प्रकार हैं। मनुष्योंके उर प्रदेशसे जो २२ प्रकारकी ध्वनि उच्चरित होती है वह मन्द स्वर है, वही जब कंठ देशसे उच्चरित होती है तो

मध्यम है और जब शिरोदेशसे गाई जाती है तब तार है। बाह्यस्वर चार प्रकारसे उत्पन्न होते हैं कांसे के वाजोंके शब्दको घन कहते हैं। वासुरी वगैरहके शब्दको सुपिर कहते हैं। वीणा वगैरह वाद्योंके शब्दको तत कहते हैं और ढोल वगैरहके शब्दको वितत कहते हैं। तो ये सर्वप्रकारके शब्द कानों द्वारा सुननेमें आते हैं तो कौन सुनता है? यह जीव।

देहमिलित जीवका जाने व भोगनेका व्यापार, जीवकी सत्ताका निर्देशक—देहमें मिला हुआ होने पर जाने वाला। भोगने वाला यह जीव ही तो है। यह जीव शरीरका ग्रहण करता है और भोगता है, देह में मिला हुआ होता है। यदि देहसे निराला हो जाय तो यह जीव मुक्त कहलायेगा। देहमें मिला हुआ होकर यह जीव जो भोग रहा है सो वस्तुतः इच्छाओं और विकल्पोंको ही भोगता है, किन्तु व्यवहार दृष्टि से यह जीव देहमिलित स्थितिमें भोजन पान आदिको भी भोगता है। देहमें मिला हुआ जीव यह चलता है, देखिए एक जगहसे दूसरी जगह पहुंचनेकी प्रकृति जीवमें भी है और पुद्गलमें भी है। सकलपरमात्मा जब मुक्त होते हैं तो यही वह शरीर कपूरवत् उड़ जाता है, रह जाता है केवल जीव, सो वह भी लोकके अन्तमें चला जाता है, उसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। लोकके बाहर गमनका सहायक धर्मद्रव्य है नहीं, अतएव लोकके बाहर नहीं जाता, पर स्वभाव ऊर्ध्वगमनका सदा रहता है। पुद्गल एक देशसे दूसरे देशमें पहुंच जाता है यह भी दिख रहा है। पुद्गल परमाणु तो बिना दूसरेके सहारे ही एक समयमें १४ राजू तक गमन करता है। तो यह जीव देहमें मिला हुआ जा रहा है। मोटेरूपसे देखो तो जब मुर्दा रहता है तब तो यह नहीं जा पाता इस समय जा रहा है, इससे ही सिद्ध है कि देहमें जीव है और यह देहसे कोई जुदा ही पदार्थ है।

राओ ह भिचो हं सिद्धी हं चैव दुःखलो वनिओ।

इदि एयत्ताविट्टो दोएह भेयं ए बुज्जेदि ॥१८७॥

देहात्मैकत्वबुद्धिसे जीवकी मिथ्या मान्यतायें—यह मिथ्यादृष्टि जीव देहको ही आत्मा समझने वाला देहसे ही अपना बढप्पन सुख मानने वाला ऐसा जाना करना है कि मैं राजा हू, नौकर हू, सेठ हू, दुर्बल हू, बलवान हू, इस तरह शरीर और आत्माके एकत्वको मानने वाला जीव इन दो पदार्थोंमें भेद नहीं मानता, ऐसा मानने वाले तो प्रायः सभी मनुष्य हैं। कुछ विरले ज्ञानियोंको छोड़कर शेष सभी लोग मानते हैं कि मैं दुर्बल हो गया, बलिष्ठ हो गया, पर आत्मा तो केवल ज्ञानस्वरूप है। उस ज्ञानमात्र आत्मामें क्या है? क्या दुर्बलता और क्या बलिष्ठता? मिथ्यादृष्टि जीव ही इनमें भेद नहीं समझते। जितने भी ये विकल्प हैं ये सब शरीरपरक हैं, शरीरमें लगाये हुए हैं, क्योंकि आत्मा न राजा है, न नौकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुर्बल है, केवल बाह्यदृष्टि वाला जीव ही अपने आपको ऐसा मानता है। देखिये दुःख इसी बुद्धिमें लगा है। लोग सम्मान अपमान क्यों महसूस करते हैं? उन्होंने देहको माना कि यह मैं जीव हूँ और इसको देखने वाले ये बहुतसे लोग हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे कि इसका इन्होंने यो तिरस्कार किया, ऐसा खयाल करके उसे क्रोध आ जाता है। सम्मानकी बात मनमें आ जाती है। किन्तु जो यह जानेगा कि मैं तो इस देहसे निराला ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ, इसका परखने वाला कोई नहीं, यह तो सबसे साधारणस्वरूप है, इस तरह अपने जीवमें ही जीवकी बुद्धि रखने वाले दुःखी नहीं होते। मोहवश देहको जब मान लिया कि यह मैं हूँ तो सारे उपद्रव उस पर द्रट पड़ते हैं और यही मिथ्याभाव इसके दुःखका कारण है। जिन्हें दुःख न चाहिए उन्हें भेदविज्ञानका यत्न करना होगा। यह पूर्ण निर्णय रखिये कि बाह्य समागमोंसे कभी भी शान्ति नहीं मिल सकती।

जीवो हवेइ कत्ता सव्वं कम्मणि कुव्वदे जम्हा।

कालाऽत्मद्विजुत्तो ससार कुणइ मोक्ख च ॥१८८॥

जीवके कर्तृत्व धर्म द्वारा जीवके अस्तित्वका ज्ञापन—जो लोग जीवकी सत्ता नहीं मानते हैं उनके प्रति ही बहुत स्थूल रूपसे जीवका अस्तित्व बताकर क्रमशः उस जीवके सम्बन्धमें सूक्ष्म-सूक्ष्म बातोंका प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रसंग यह चल रहा था कि देखिये—इन सब कामोंको जीव ही तो कर रहा है। सुनता है, देखता है, जाता है, भोगता है, देहमें मिला हुआ जीव ही तो ये सब कर पाता है। यदि देह ही देह हो, इसमें जीव न हो तो मृतक देह तो कुछ नहीं कर पाते, इसी प्रकार जैसे इन बाह्य पदार्थोंसे, घट पट आदिक वस्तुओंसे मिला हुआ जीव कर रहा है तो अन्तः भी देखिये कि यह ही जीव तो सर्व प्रकारके कर्मोंको करता है। पुण्य पाप कर्मोंकी रचना, संसारमें नाना विकल्प करना आदि इन सब बातोंको क्या कोई अजीव कर रहा है? जीव ही इन समस्त कर्मोंको कर रहा है। और यह जीव ही जब कालादिककी लब्धि प्राप्त हो तो मोक्षको भी करता है। जीव ही संसारको बना रहा और मोक्षको करता है, जीवके अस्तित्वका कैसे निषेध कर रहे हो? यद्यपि शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव आदि मध्य अन्तसे रहित अपने और परका प्रकाश करने वाला अविनाशी उपाधिरहित चैतन्यस्वरूपसे ही जीता है। लेकिन जब अशुद्धनयसे देखते हैं तो यहां अनादि कालसे कर्मबन्ध पड़ा हुआ है। इस कारण मन, वचन, कायका बल, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयु इन द्रव्यप्राणोंसे और सकल्पबिकल्पादिक इन विभावपरिणमनों में रहने पर भावप्राणोंसे यह जी रहा है ऐसा भी कहते हैं। मुक्तदशामें यह जीव शुद्ध चैतन्य प्राणसे है। इसलिए यह भी समझ लेना चाहिए कि जीव शुभ अशुभ कर्मोंका करने वाला है। कुछ बातें उपचारसे हैं, कुछ कर्तृत्व व्यवहारसे है, कुछ कर्तृत्व अशुद्ध निश्चयनयसे हैं लेकिन सबका साराश यह है कि जीव का अस्तित्व हुए बिना ये सब बातें नहीं बन सकती। तो मानना चाहिए कि जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक भूतोसे भिन्न स्वतंत्र चैतन्यपदार्थ है। शरीरकी पर्याप्तियोंको भी यह जीव करता है। यद्यपि भूतार्थनयसे, स्वकीय स्वकीय द्रव्यकी ही दृष्टि रखने वाले नयसे सबका परिणमन खुद खुदमें हो रहा है, परव्यवहारसे, निमित्त दृष्टिसे देखिये कि शरीरका ऐसा बनना क्या जीवके अस्तित्वके बिना हो सकता था? हो गया वृद्धिपरिणमन शरीरका शरीरमें लेकिन जीवके सम्बन्ध बिना नहीं हो पा सकता। तब प्रसंगमें यही निश्चय करा ना कि जीव कुछ है। यहां तो चार्वाक सिद्धान्तानुयायी यह कह रहे हैं कि जीव है ही नहीं, भूतोका विकार है। देख लिया ना कि यह जीव है और इतनी बातोंको करने वाला है। यद्यपि निश्चयनयसे यह जीव केवल ज्ञानस्वभाव है और यह अपने अनन्तचतुष्टयको ही निश्चयसे करने वाला है। लेकिन व्यवहार दृष्टिसे निरखिये वर्तमानमें क्या परिणमन हो रहा है, इस दृष्टिसे देखिये तो यह संसारका करने वाला है और यही कर्मोंसे बंधा हुआ जीव जब अर्द्धपुद्गल परिवर्तनकाल शेष रह जाता है संसारका वहां इसमें योग्यता आती है कि इसके सम्यक्त्व उत्पन्न हो। तब काललब्धि पाने पर यह सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है और जो जो योग्य निमित्त चाहिए वे सब प्राप्त होते हैं और यह जीव अपनी अन्तर्भावनाके बलसे इस संसारको, जन्म मरणको भी समाप्त कर देता है। तो ये सब कार्य इस जीवके बिना तो नहीं हो सकते हैं। इससे मानो कि जीव है, मैं हूँ। तो इस तरह यह संसार, मोक्ष विधियोंका करने वाला जीव है यह विदित हो रहा है। जीवतत्त्वका निषेध किसी भी प्रकार किया नहीं जा सकता।

जीवो वि हवइ भुत्ता कम्मफलं सो वि भुंजदे जम्हा।

कम्मविवायं विविहं सो वि य भु जेदि संसारे ॥१८६॥

कर्मफलभोक्तृत्व बताकर जीवके अस्तित्वका ज्ञापन—जीव कर्मफलको भोग रहा है इस विधिसे भी जीव का अस्तित्व समझ लीजिए। यहां जो जीवका अभाव ही मानने पर जो उतारू हैं उनको समझाया जा रहा है। निश्चयनयसे जीवका क्या स्वरूप है? इस प्रकरणका यह प्रसंग नहीं है, किन्तु जीव है, पृथ्वी

आदिक भूतोंके समुदायका नाम जीव है, यह कथन गलत है, ऐसा अज्ञान रखने वालोंको जीवका अस्तित्व सिद्ध करनेके लिए कह रहे हैं कि देखो ना—यह जीव कर्मफलको भोगता है इसलिए यह जीव भोक्ता भी है। नाना प्रकारके कर्मोंके भोगनेसे जीवका अस्तित्व निश्चित होता है। भोगनेके बाद यद्यपि यह व्यवहारनयसे है कि शुभ अशुभ कर्मोंके उदयसे जो सुख दुःख उत्पन्न होते हैं उनको जीव भोगता है, यद्यपि कर्ममें जो वात बन रही है उसका भवन कर्ममें ही है और कर्मके निमित्तसे जो वात हो रही है जीव में उसका भवन जीवमें है। निश्चयनयसे शुद्ध स्वभाषदृष्टिसे यह किसी का भी भोगने वाला नहीं है। लेकिन व्यवहारदृष्टिसे अशुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे यह कर्मफलका भोक्ता भी कहलाता है। भोक्त्व वताकर वहां यह समझना है कि जीव है। जीव न हो तो यह संसारभ्रमण कैसे बन जाता है, यह जीव सुख दुःख परिणामोंको कैसे भोगता है? व्यवहारसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको भोगता है। तो जहां ऐसा भोगनेका गुण पड़ा हुआ है तो जीव है, जीवका अभाव कैसे कहा जा सकता है?

जीवो वि हवे पाव अइतिव्वकसायपरिणदो णिच्चं ।

जीवो वि हवइ पुण्ण उवसमभावेण सजुत्तो ॥१६०॥

जीवकी पुण्यपापरूपताका वर्णन—जब यह जीव अत्यन्त तीव्रकपायसे परिणत होता है तो यह ही पाप कहलाता है और जब यह कपायोंके उपशमनरूपसे परिणत है तब यह जीव पुण्य कहलाता है। तीव्रपरिणाम हैं अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वभाव। ये तीव्रपरिणाम कहलाते हैं। इनमें जो जीव है वह पापी है। भैया! अपने आपके सुरक्षित रहनेका निर्णय बाह्यसामग्रीसे करना वित्तकुल भूल है। अपने अन्तरङ्गपरिणामोंसे अपनी रक्षाका निर्णय करिये। यदि मोहरूप परिणाम है तो भले ही वह आज बड़ा सस्ता लग रहा है, पुण्यका उदय है, ठाठवाट सामने हैं, खूब मोह करना, राग करना बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अज्ञान और मोहसे जो महापाप संचित किया जा रहा है उससे क्या आत्मरक्षाकी आशा की जा सकती है? कुछ समयकी वात है, अन्तमें इसको महाक्लेश भोगना होगा। कोई पुरुष धनी हो अथवा निर्धन—अपने आपकी रक्षाका निर्णय अपने शुद्ध परिणामोंके बलसे कर रहा है तो उसकी रक्षा है, और पापपरिणाम किया है, कर्मोंकी प्रेरणासे ज्ञानका तिरस्कार किया है तो अब भविष्यमें आत्मरक्षा नहीं है। हों उस समय यदि थोड़ा आन्तरिक बल उत्पन्न करके उन पापपरिणामोंको हटा दिया जाय तो वे पापपरिणाम हटने तो थे ही, क्योंकि वे क्षणिकभाव हैं, अब विवेक द्वारा हटाये तो फल यह होगा कि उन पापपरिणामोंकी संतान न बन पायेगी और जीवकी रक्षा हो जायेगी। यह मानवजीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। अब तक परवस्तुके लगावकी धुनमें बहुत-बहुत बिकल्प रच डाले, लेकिन अपने आपकी दयाके भावसे सोचना चाहिए कि मुझ जीवका आगे क्या हाल होगा? मुझे किस तरह रहना चाहिए, मेरा भविष्य कैसे सुधरे? मैं आगे शान्त रहूँ और पवित्र होऊँ, सकटोंसे छूट जाऊँ, वह उपाय कर लेनेका यह सुन्दर अवसर है। उसकी ओर तो हो उपेक्षा और पौद्गलिक ढेला पत्थरकी ओर लगाव हो तो न यह परिवार आपके धाम आयगा, न आपका कोई यहाँ वैभव काम आयगा। आपका जिस प्रकारके परिणामोंमें जीवन गया है उसके अनुसार फल भोगना होगा।

दुर्लभ अवसरके लाभके सदुपयोगका अनुरोध—भैया! एक यह दुर्लभ मौका ऐसा मिला है, जैनशासनकी प्राप्ति, उच्चकुलकी प्राप्ति, बुद्धिकी प्राप्ति, और निर्विघ्न जिन्दा रह सकें ऐसी सुविधाकी प्राप्ति, ये सब सुन्दर अवसर मिले हैं, इतमें तो यह करना चाहिए कि इस जन्ममरणमय संसारके गहनवनसे निवृत्त जाये और जैसे सिद्धप्रभु अपने आपमें अनन्तज्ञान, अनन्तआनन्दमय विराजमान है उस तरहकी पवित्रता पा ले, इसका उपाय बना ले और संसारमें रहनेका उपाय तो बनाते आये ही है। उसमें तो कुछ कठिनाई जंच ही नहीं रही है। वह उपाय भी बना सकते हैं, पर कुछ विवेक करना चाहिए। इस बुद्धिकी

॥ चाहिए कि परिवारमें जो ये ४-६ जीव हैं ये ही मेरे सर्वस्व हैं। उनका भी वही स्थान है जो जगतके अनन्तानन्त जीवोंका है आपके लिए। बिल्कुल स्वतंत्र पदार्थ हैं, उनसे आपमें कोई परिणति आती। वे आपको सुधार नहीं कर सकते, शान्ति सुख नहीं दे सकते। उनकी ओरसे इस लगावको रें। घरमें रहते हैं रहें, मगर सच्चा ज्ञानप्रकाश बनाये रहें। मैं मैं ही हूं, मेरा मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा ज्ञानप्रकाश बनाकर परिजनोसे मोह दूर कीजिए। न दूर करोगे मोह तो उसका गोगनेको परिजन तैयार नहीं हैं, कोई तैयार नहीं है। सब लोग सोचते हैं अपने मनमें कि हम अपने कि हम अपने घरके बादशाह हैं। मेरे ठाठवाठ है। मैं चाहे थोड़ा ही धनी हूं अथवा गरीब हूँ हूं तो घरका बादशाह। जो कुछ साधन मिला है स्वच्छन्दतापूर्वक उसका सदुपयोग कर लें। बादशाही इसमें नहीं है। अपने आपके आत्माका सत्यस्वरूप दृष्टिमें आये तो आप अपने याद-हैं अन्यथा जैसे अनन्तानन्तजीव मिथ्यादृष्टि गरीब हैं, राजा महाराज जैसे बनकर भी गरीब हैं तो आत्मज्ञानका लाभ नहीं है। तो यह जीव एक सम्यक्त्वलाभ बिना, आत्मज्ञानके लाभ बिना तीव्र मामोंसे परिणत होकर पापी हो रहा है। और जब यह जीव कषायोंके उपशमनमें आता है, सम्यक्त्व रूप परिणामोंसे युक्त होता है तो यही जीव सकल कर्ममलसे रहित होता है तो पूर्ण पुण्यमय है। तत्पवित्र परमात्मा होता है, अरहंत सिद्ध होता है। गुणस्थानके हिसाबसे देखा जाय तो जहां अन-बंधीकषाय है, मिथ्यात्वभाव है वह अति पापी जीव है। पहिले और दूसरे गुणस्थानके जीव पापमय तीसरे गुणस्थानके जीव मिश्र कहलाते हैं। चतुर्थ गुणस्थान और इससे ऊपरके जीव पुण्यमय जीव अब तत्परमता हर एक बात सब जगह घटा लेना चाहिए, पर एक प्रधानतासे यह बात कही जा रही पद्यपि पुण्य पापके भेद अजीव कर्ममें हैं, पर यह जीवकी बात कही जा रही है कि यह जीव पापी कब और पुण्यमय कब है? तो अपनी सुरक्षाका निर्णय इस पाप और पुण्यभावसे कीजिए और जब स्वकी बात समझमें आये उससे सन्तोष कीजिए। बाह्य जड़ वैभवोंसे कोई रक्षा नहीं है।

रयणत्तयसंनुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थं ।

संसारं तरइ जदो रयणत्तयदिव्वणावाप ॥१६१॥

रत्नत्रयरूप दिव्य नौका द्वारा संसारसे तिर सकनेका सामर्थ्य—जीवका अस्तित्व न मानने वालोंको स्थूल-इसे जीवकी सत्ता समझते हुए अन्तमें यह कह रहे हैं कि देखो यही जीव रत्नत्रयसे सहित होता है वह उत्तम तीर्थ कहलाता है। तीर्थजीवो, तीर्थकी बन्दना करो—इसका सीधा अर्थ यह है कि इस आत्मा जो विशुद्ध स्वरूप हैं, उसकी और उस विशुद्ध स्वरूपकी उपासनामें जो लगे हुए रत्नत्रयधारी पुण्या-हैं उनके स्वरूपको उपासनामें ज्ञानको ले जावो। यही उत्तम तीर्थ है। ऐसा पुरुष क्यों तीर्थ है कि वह त्रयरूपी अलौकिक नौकासे संसारको पार कर लेता है। तीर्थ उसे कहते हैं जिसके द्वारा संसारको तिरा प। सो व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय सहित आत्मा यह ही तीर्थोंमें उत्कृष्ट तीर्थ है। यह जीवानी प्रतीति करके उस रूप रहकर परिणमकर यह जीव संसारसे तिर लेता है। यह रत्नत्रय आत्माका धर्म है इसलिए इस आत्माको ही तीर्थ कहते हैं। तीर्थ यह आत्मा इसलिए भी है कि स्वयं भी संसार तिर जाता है और दूसरोंको संसारसे तिरानेमें निमित्त होता है। परमात्मा अरहंतका उपदेश यदि ज इस परम्परामें न मिलता तो हम आप आत्माके रहस्यको कैसे जानते? तो देखिये— उन प्रभु र्थकरोमें हम लोगोके तिरानेका भी साधन बना दिया ना। तो ऐसे पुण्यवान जीव स्वयं भी संसारसे तिर ते हैं, दूसरोंको तिरानेमें कारण भी होते हैं। पुण्यवानके मादने यहां समझिये पवित्र स्वभावमें रहने ले, पवित्र आत्मा। यही एक उत्कृष्ट तीर्थ है जहां पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है। जो शान्ति का उपाय ना सकता है उस जीवका निषेध ये चार्वाक लोग कह रहे हैं। तो जो जीवके रहस्यको ही नहीं जानता

वह अपना कल्याण कैसे कर सकता है ? जीव है और उसे अपने-आपके सत्य स्वरूपमें अनुभविये, इससे ही मंगलके-माने मंगल हो सकते हैं ।

❀ अनुप्रेक्षा प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ❀

रात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ जुन्नलक
मनोहरजी वर्णी 'सहजानन्द' महाराज विरचितम्

— सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम् —

—❀ शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ❀—

यस्मिन् सुधीन्निर्दिता गतभेदभावा, प्रापुर्लभन्त अचल सहजं सुरार्म ।
एकस्वरूपममलं परिणाममूलं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥१॥
शुद्धं चिदस्मि जपतो निजमूलमंत्रं, ॐ मूर्ति मूर्तिरहितं स्पृशतः स्वतंत्रम् ।
यत्र प्रवर्ति बिलयं विपदो विकल्पा, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्नं समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं - सनातनमनन्तमखण्डमकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूरं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥३॥
ज्योतिः परं स्वरमकट्टं न भोक्तुं गुप्तं, ज्ञानिस्ववेद्यमकलं स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम निमतं सततप्रकाशं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्यं, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमैयम् ।
सद्दृष्टिसंश्रयणज्ञामलवृत्तितानं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥५॥
आभक्तियस्वखण्डमपि खण्डमनेकमशं भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्टयाम् ।
आनन्दशक्तिदेशिबोधचरित्रपिण्डं, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्यं निरावरणमज्जन-
निष्पीतविश्वनिजपर्यवशक्ति तेज, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥७॥
ध्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्भि, यद्द्वयानमुत्तमतया गदितः समाधिः ।
बर्शनात्प्रभवतिप्रभुमोक्षमार्गः, शुद्धं चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्वं स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्पं यं ।
सहजानन्दसुखं स्वभावमनुपर्ययं याति ॥

